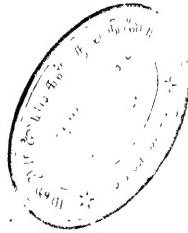

உ
சிவமயம்.

திருக்குறட் குமரேச வெண்பா.

(மூலமும் உரையும்.)

ஆசிரியர்
ஜெகவீரபாண்டியன்.

தூ த் து க் து டி

வேலாயுதம் பிரிண்டிங் பிரஸில் பதிப்பிக்கப் பெற்றது.

தூ-ம் ஆண்டு ஆவணிமீ,

Copy right]

1924.

[Registered.

குமரன் தலை.

முன்னுரை.

தெய்வப் புலமைத் திருவள்ளுவப் பெருந்தகை அருளியுள்ள திருக்குறளின் கருத்துக்களுக்குப் பொருத்தமான கதைகளை இராமாயணம் பாரத முதலிய இதிகாசங்களிலும், கார்தம் பாக வத முதலிய புராணங்களிலும், சிந்தாமணி சிலப்பதிகார முதலிய காவியங்களிலும், பத்துப்பாட்டு எட்டுத்தொகை முதலிய சங்க நூல்களிலும், வேறு பல நூல்களிலும் இருந்து தெளிந்தெடுத்து எமது குலதெய்வமாகிய குமரேசனது முன்னிலையில் விண்ணப்பித்து அவற்றிற்கு விடை கூறுமுறைமையில் குறள்களை உதாரணமாக எடுத்துக்காட்டி யிறறைக்கு முன்று வருடங்கட்கு முன்னரே யிந்நூலை முடித்து வைத்தும் வெளிப்படுத்தக் கூசி வாளா விருந்தேன். இங்ஙனமிருப்ப, அறிஞர் பலர் இந்நூலுட் சில பாகங்களைக் கேட்டு மகிழ்ந்து இதனை அச்சிலேற்றி அனைவருக்கும் உபகரிக்கவேண்டுமென்று என்பால் அன்பால் எண்ணத்தூண்டினர். அன்றோ வேண்டுகோளைச் சிரமேற்கொண்டு இது பொழுது இதனை வெளிப்படுத்துகின்றேன்.

கதைகளைக் குறட்பாவில் அமைத்துத் திருக்குறள்களோ டிணைத்துத் தனிச்சீரும் சேர்த்திருத்தவினால் இந்நூல முழுதும் நேரிசை வெண்பாவால் நிறைந்துள்ளது. தெய்வ வணக்கமும் அவையடக்கமும் உள்பட இதில் 1332 வெண்பாக்கள் அடங்கியுள்ளன.

செவிக்கும் வாய்க்கும் சிந்தைக்கும் இனியவாய் சிறந்த சொற்செறிவும் இருவினையும் நீக்கும் அநுநூல்களைப் பயர்ந்த பொருட் பொலிவும் பொருத்தி விளங்கும் நுழை தமிழ் வேதத்தின் அமிழ்தமயமான நீதிபொழுக்கங்களையும் பொருள் துணுக்கங்களையும் அறிந்தனுபவித்து ஆனந்தமடைவதே மக்கட் பிறப்

பின் மாண்பயனாகும். அருமையான இத்தரும் 'நூலை யருளிய நாயனாரே' நமக்கு நல்ல தாயராவர். தாய்மார் தனவமுதாட்டி உடற்குறுதி செய்வர். நாயனார் குறளமுதாட்டி உயிர்க்குறுதி செய்கின்றார். இக்கருணை வள்ளல் காட்டியுள்ள குறள் நீதிகளும் அவற்றிற்கு உரிமையான பல அரிய சரிதங்களும் இதில் ஒருங்கமைந்துள்ளன. பாலொடு கலந்த நீர் பாலாகுமாறு பேரல் வள்ளுவர் நாலொடு கலந்த இதுவும் ஓர் நாலாகும் என்பது சுரல்பாடம்.

எவ்வகையினாலாவது திருக்குறளின் பயனை எல்லாரும் பெற்று இன்புற வேண்டுமென்பதே என் வேட்கை. இவ்வேட்கையே யெனது நாணத்தை ஒருபுறமொதுக்கி யென்னை யிந் நூலையியற்றும்படி செய்தது. இந்த எண்ணத்தை என் உள்ளத்தில் தோற்றுவித்து அதனை நிறைவேற்றிய திருவருளையும் குருவருளையும் சிந்தித்து வந்தித்து வாழ்த்துகின்றேன்.)

ஜெகவீரபாண்டியன்,

Introduction.

1. The present volume is a fitting companion to **Thirukural**, the divine work of great creative genius **Thiruvalluvar** who is universally revered as a saint throughout the Tamil World.

2. This book, the first of its kind in the field of Tamil Literature, is composed by the Great Scholar and Poet **Jagaveerapandian** of Ottanatham and every page of it, which is replete with the grace and splendour of word beauty enhanced by the ethical import of each couplet, is a clear proof of the author's deep penetration and critical powers of research in the religious literature of the land.

3. The abstract ethical import of each couplet of the Kural is illustrated by suitable anecdotes culled out from the Puranic and other Hindu literature of the past and is written in the very same sweet rythm as that of the Kural which is a striking evidence of the author's poetic composition which is as much inspired as the original itself. For the reason that each Kural is definitely backed and aptly illustrated by some Puranic anecdotes and other, the value of original work is enhanced hundred fold, its meaning of each couplet being made richer and fuller. Hence such a useful and interesting work as the present, which is a genuine and patriotic attempt on the part of the author to renovate the past will surely attract the attention of the Tamil world.

4. At the same time, wherever the reader may turn his eye through the 1332 stanzas of this volume, each section bears the strong impression of the author's profound scholarship, critical powers of research and admirable talents of poetic composition. For the reasons stated above it is no doubt that the present volume is a rich addition to the Tamil literature, the Tamil world itself owes a deep debt of gratitude to the author for having broken a new ground in the field of research.

5. This book must be in the hands of all lovers of Tamil literature, especially the readers of Kural if the full meaning of the divine work should be understood in its proper setting. Also the work may be placed in the hands of school boys and taught regularly as class lessons to them to produce in them a love and reverence for the past.

6. It is finally hoped that by the kind of reception given to the present volume by Tamil reading public, the author would be spurred into fresh composition of a similar nature and thus enrich the Tamil Literature.

Swami Vidyānātha,
Madras.

மதிப்புரை.

திருவள்ளுவநாயனாரது திருக்குறளில் அமைந்த பொருளின் சிறப்பை எடுத்துக்காட்டிய புலவர்கள் மீம்பத்து மூவர். அந் நூலில் அமைவுற்ற ஆயிரத்து முந்நூற்று முப்பது அரிய குறள் வெண்பாக்களுக்கும் உரைதந்தவர் பதின்மர். அவருள் பரிமேலழகர் செய்துள்ள உரையே தற்காலம் ஆதரிக்கப்பட்டு வருகின்றது. இவ் உரை வித்வான்களுக்கன்றி ஏனையோருக்கு எனினில் விளங்காமைபற்றி பண்டிதர்கள் பலர் இவ் உரைக்கு விளக்க உரைகள் எழுதித்தந்தனர். அன்றியும் கால நிலைமைக்கேற்ப குறள் வெண்பாக்களை வசன ரூபமாகவும் இயற்றியுள்ளார் சிலர். இவ்வாறு திருக்குறளின் அருமை நோக்கி தமிழ் மக்கள் எனினும் கற்றுணராமாறு பண்டிதர்கள் பரிவுடன் பல்லாற்றாலும் முயற்சி புரிந்திருக்கின்றனர். நிற்க.

நீதிகளைப் போதிப்பதே காவியங்களின் கருத்தாகும். காவியங்களோ கதாரூபமாயுள்ளன. கதாரூபமாகத் திருக்குறளின் கருத்துகளை விளக்கி உணர்த்துவதால் கற்பவர்தம்மனதில் நீதிகள் அழுத்தமுற்று அனுட்டானத்திற் கைகூடுமென்பது கருதி மாதவச் சிவஞான சுவாமிகள் திருக்குறளின் அதிகாரந்தோறும் குறிப்பிட்ட ஒவ்வோர் குறையைப்போதுக்கி அதன் கருத்திற்கு இணங்கிய கதைகளைப் புதுத்து சோமேசர் முதலொழி வெண்பா என ஒரு நூலை இயற்றி அளித்துள்ளார். அப்பெரியாரது நெறியைப் பின்பற்றி, திருவாளர் ஜெகவீரபாண்டியன் அவர்கள் ஆயிரத்து முந்நூற்று முப்பது அரிய குறள்களுக்கும் பொருள் திய கதைகளை அமைத்து “திருக்குறட் குமரேச வெண்பா” எனும் இந்நூலை ஆக்கி அளித்திருக்கின்றனர். இந்நூலில் திருக்குறளினின் அரும்பதங்களுக்குக் குறிப்புகளையும், குறித்த கதைகளுக்கு விளக்க ரூசனங்களும் எழுதப்பட்டுள்ளன. இக் கதைகள் இதிகாசங்கள் புராணங்கள் முதலிய பெரும் நூல் களினின்றே பெரிதும் எடுத்தாளப்பட்டிருக்கின்றன. குறள்களின் கருத்துகளையும் அவற்றிற்கிணங்க எடுத்தாளப்பட்டுள்ள கதை

களின் கருத்துகளையும் ஒப்பநோக்கில் இன்பமும். அன்பும், விபப்பும் விளைகின்றன. இதனால் இந்நூலாசிரியரது விரிவுற்ற கல்வி ஆராய்ச்சியும் திருவள்ளுவர் மீதுள்ள இவர்களது மெய்யன்பும் வெளிப்படுகின்றன.

தமிழுலகத்திற்கு இவர்கள் செய்துள்ள உபகாரம் மிகவும் பாராட்டற் பாலதாம். இப்பெருந்தகைமைக்குத் தமிழுலகம் செய்யும் கைமமாறு யாதோ? “கைமமாறு வேண்டா கடப்பாடு.” ஆதலின் தமிழ் மக்கள் ஒவ்வொருவரும் இந்நூலைப் பெற்றுக் கற்றுணர்ந்தொழுதுவதே தக்க பயனாகும். “நன்றி மறப்பது நன்றன்று” எனும் திருக்குறளைச் சிந்தித்து இந்நூலாசிரியரது நன்றியை மறவாமையே நமமவர்கடனும்.

இந்நூலாசிரியர் இறைவன் திருவருளால் நாடிய
நீடிய ஆயுளும் பெறுவாராகுக.

இலக்குமணப்போற்றி.

உ நூன்முகம்.

புனிதம் நிறைந்த இனிய இந்நூலே
நூலென நினைந்து சாலவும் மகிழ்ந்தேம்.

இந்நூல் பொய்யாமொழியைத் தழுவியுள்ளது. புராதன
மான பல சரிதசாஸங்களை உதாரணமாக எடுத்துக்காட்டிக் குறள்
நீதிகளை யினிதாசவும் தெளிவாகவும் விளக்குகின்றது. திருக்
குறளுக்கு எளிய நடையில் தெளிய எழுதிய ஒரு சிறந்த விரிவு
ரையென்றே யிதனைச் சொல்லிவிடலாம். இவ்வரிசையில் முன்
னரே பெரிபோர்களால் சில நூல்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன,
ஆயின், அவற்றிற்கும் இந்நூலுக்கு பெரிதும் வேறு பாடு
உண்டு. அவை அதிகாரத்துக்கு ஒவ்வொரு குறளையே தெரிந்
தெடுத்துச் செய்யப்பட்டன. இது குறள்கள் முழுமையும்
தழுவியுள்ளது.

ஆயிரத்து முந்நூற்று முப்பது அரியகுறள்களுக்கும்
பொருத்தமான கதைகளைத் திருத்தமாக இணைத்து இந்நூல்
செய்யப்பெற்றிருக்கிறது. இதனானே இதன் அருமையும் பெரு
மையும் இனிதுபுலனாம். இது சிறந்தவுரையும் நிறைந்த கதை
விளக்கமும் திருந்தியநலனும் பொருந்தியுள்ளது.

இந்த அரிய நூலை ஸ்ரீமான் ஜெகவீரபாண்டியனவர்கள்
செய்து உதவியிருக்கிறார்கள். இவர்கள் துண்ணிய நூலறிவோடு
தண்ணிய சீலமும் வாய்ந்தவர்கள். இந்நூலை முடித்ததிறமே
இவர்களது கல்வித்திறத்தையினிது காட்டும். இதனைப் படித்த
வுடனே பாண்டியனவர்களுடைய கவித்துவசக்தியும் மதி துட்ப
மும் ஆராய்ச்சித்திறனும் பயிற்சிபின்பாப்பும் எவர்க்கும் நன்கு
தெளிவாம். உலகுக்குல்லாம் இஃதொரு நல்லிருந்தாக இருக்கு
மென்று நம்புகின்றேன். இந்நூலின்பயனை யெல்லாரும் எய்தி
இன்புறுமாறு திருவருளைச் சிந்திக்கின்றேன்.

திகம்பரவித்தியானந்த சுவாமிகள்,
சேன்னை.

உ

சிறப்புப்பாயிரம்.

வள்ளுவர்வாய் வந்ததிருத் தெள்ளமுதல் திருக்குறளை
மருவி யின்பம்

துள்ளுமுயர் குமரேச வெண்பாவொன் றலகுவந்து
துணிககச் செய்தான

கொள்ளுமியற் புலமைபொழி கோதறுநற் குணங்கள் குடி
கொண்ட துயோன்

தெள்ளு புகழ்ச் செகலீர பாண்டியனாக் கவிராஜ
சிங்கமன்னோ.

திருக்குறட் குமரேச வெண்பா.

காப்பு

போதந் தருசெய்ய பொய்யா மொழிபுணர்த்தி
ஒதுகின்ற இந்நூற் குறுதுணையாச--சோதிமிகு
மாதங்கங் கொண்டே மகிழ்பாரமன் தந்தவொரு
மாதங்கங் கொண்டேன் மனம்.

இதன் பொருள்

மெய்யுணர்வைத் தருகின்ற செவ்விய திருக்குறளை யிணைத்
துச் சொல்லுகின்ற இந்நூலுக்கு நல்ல துணையாக, ஒளிமிக்க
உமாதேவியை பொருபாகதில் வைத்து, மகிழ்கின்ற பாம்பி
தந்த ஒரு மாதங்கத்தை மனத்துட் கொண்டேன் (என்பதாம்)

மனத்துட் கோடல் = நினைத்துத் துசித்தல்.

பொய்யாமொழி பென்றது திருக்குறளை.

மெய்யான நூல் ஆதலால் இஃது இப்பெயர்பெற்றது.

தான் உணர்த்திய நெறியில் வழுவாது ஒழுக்குவார்க்குப்
பொருந்திய பயனைப் பொய்ப்படாதபடி விளைவிக்கும் திருந்திய
மெய் மொழிகளால் தேவர் இந்நூலைச் செய்துள்ளமை தேற்றம்.
செய்ய பொய்யாமொழி = செமமையும், மெய்மையும் சேர்ந்த
மொழி.

மாதங்கம் = யாணை. அது தனது முகத்தையுடைய விரா
யக மூர்த்தியை யிணைவிளக்கி நின்றது.

மாதை அங்கத்தில் வைத்து மகிழ்பாரமன் தந்த ஒரு மாதங்
கத்தை பெனது மனத்தில் வைத்து யான் இந்நூலைச் செய்கின்
றேன் என்பதாம்.

இதனால் இஃது இனிது முடியும் என்பது துணிபு.

இஃது இந்நூல் மங்கலமா முடியும் பொருட்டு ஐங்காக்கட
வுளை வாழ்த்திய தென்க.

திருக்குறளைத் தழுவித் குமரேசனை முன்னிலையாகவொண்டு
வெண்பாவால் செய்தபடியால் இந்நூல் திருக்குறட் குமரேச
வெண்பா எனப்பெயர் பெற்றது.

அவையடக்கம்,

அங்கணரீர் கங்கை யடைந்தவுட னேபுனித
மங்கலரீர் ஆகி வயங்காதோ - இங்கெனது
புன்பாவும் வள்ளுவர்தம் பொன்பாவைச் சேர்ந்ததனால்
இன்பாகு மன்றோ இனி

புன்மை, எளிமையைக்குறிக்கும்; பொன்மை அருமையை
யுணர்த்தும்

நதிகள் எவற்றினும் சிறந்து புனிதமும் இனிமையும்
பொருந்தித் தன்னைச் சார்ந்தவயிர்களுக்கு நலங்கள் பலவுந் தந்து
வருகின்ற தெய்வ நதியாகிய கங்கை, எல்லா நூல்களினுஞ்
சிறந்து நுய்மையும் வாய்மையும் தோய்ந்து, ஆழமும் தெளிவும்
வாய்ந்து தன்னையாய்ந்த மக்களுக்கு எல்லா நலங்களையும் இனிது
உதவிவருகின்ற தெய்வ நூலாகிய திருக்குறளோடு இங்கு
உவமை கூற்கின்றது.

அங்கணரீர் கங்கை நீரைக் கலந்தவுடனே தனது இழிவு
நீங்கி விழுமிய தீர்த்த மாதலிப்பால், எனது எளிய பாவும் வள்ளு
வரது அரிய பாவைத்தழுவி யுள்ளதனால் அதன் எளிமை நீங்கி
அருமையும் பெருமையும் அடையும் எனபது கருதது.

இதனால் அவையடக்கம் கூறப்பட்டது.

உ
சிவாயம்

திருக்குறட் குமரேச வெண்பா.

முதல் அதிகாரம்.

கடவுள் வாழ்த்து.

பூவுலகோ டெங்குர் ஏன் பூண்ட துமைகேள்வன்
கோமுகிழ்த்த தன்மை குமரேசா— மேவும்
அகர முதல் எழுத்தெல்லாம் ஆதி
பகவன் முதற்றே யுலகு.

இதன் பொருள்.

குமரேசா! உமைகேள்வன் கோமுகிழ்த்த தன்மை
பூவுலகோடு எங்கும்ஏன் பூண்டதுஎனின்? எழுத்துக்களில்
லாம் அகரத்தை முதன்மையாக உடையன; அதுபோல, உலகம்
ஆதி பகவனை முதன்மையாகவுடையதென்க.

ம்கா = கண.

எழுத்து உயிரும் ஒற்றும் என இருவகைப்படும். உலகம்
உயிருடைப்பொருளும் உயிரில் பொருளும் என இருவகைப்படும்.
அகரம் எல்லா எழுத்துக்களையும் கலந்து இயக்கித் தானும்
தனித்து இயங்கும். ஆதிபகவனும் எல்லாப்பொருள்களையும்
கலந்து இயக்கித் தானும் தனித்தியங்குவன. அகரம் இயங்காவழி
அனைத்தெழுத்தும் எனைத்தும் இயங்கா. அவன் அசையாவழி
அணுவும் அசையாது இவ்வுண்மை உமைகேள்வன் திருக்கண்
குறித்த காலத்தில் காணப்பட்டது. அது பின்வரும் சரிதத்துட்
காட்டப்படும்.

நம்மால் காணப்படுகின்ற இவ்வுலகத்தைக்கொண்டு காணப்
படாத கடவுள் உண்மையை நமக்குக் காட்டவந்த நாயனார், நாம்
அறிந்துள்ள அகரமாகிய எழுத்தின் தன்மையைக்காட்டி நம்
அறிவுக்கெட்டாக ஆதிபகவனது இயல்பை இவ்வாறுணர்த்தினார்.

இறைவன் அடங்கினால் எல்லாம் அடங்கும், அவன் அசைந்தால் அகிலமும் அசையும் என்னும் இததலைமைத்தன்மை அகரத்துக்கும் ஒருவகையில் அமைந்திருந்தலால் அஃது இங்கு ஆதிபகவனுக்கு உவமையாக வந்தது.

ஆயின, அகரம் அறியார்க்கு இது கருவியன்றே பெனின்? கடவுளது உண்மைபை பெறிக் கருவியுடையதும் இவ்வவமைபானது எழுத்தறிவுடையார்க்கே அமையுமென்று கொள்க அறியார்க்கு வேறு வகையான் உணர்த்தப்படும் என்க. ‘உணர்ச்சி வாயில் உணர்வோர் வலித்தே’ என்றது தொல்காப்பியம்.

நமது தேவர் அருளியுள்ள திருக்குறளானது தமிழ்ச்சுவை முழுவதற்குமுன் தமிழுக்கே பெருஞ்சிறப்பாக அமைந்துள்ள ஒருதனி நூல் என்பது அதில் காணப்படும் சில குறியீடுகளை உய்த்துணர்வார்க்கு இனிது புலனாம். அவற்றுட் சிலவருமாறு:— ‘அகர முதல் னகர இறுவாய்’ என ஆசிரியர் தொல்காப்பியனார் அருளியபடி தமிழ் மொழிபானது தனது எழுத்துக்களுள் அகரம் முதலிலும் னகரம் இறுதியிலும் அமைப்பபெற்றுள்ளது. திருக்குறளும் அவ்வுரிமைதோன்ற முதலில் அகரமும் முடிவில் னகரமும் பெற்று விளங்குகின்றது. எங்கே பேறெனின்! “அகரமுதல்” என ஆதியில் தொடங்கியும், “முபங்கப்பெறின” என முடிவில் முடிந்தும் நிலவுதலகாண்க. இன்னும் தமிழ்முத்துக்கள் உயிரும் மெய்யும் என இருவகையாய் முப்பதென்னும் ஒரு தொகையுள் அடங்கும். அவை உயிர்க்கணம், வண்கணம், மென்கணம், இடைக்கணம் என நாலவகைக் கணங்களாகவும் வழங்கப்படும். இவ்வினமுநதோன்ற முதற் குறள் முதல், நான்காவது வரை இக்கணங்கள் நான்கு முறையே இணங்கியுள்ளன.

இன்னும், நுண்ணுணர்வான் ஆராய்வார்க்குப்பல நலங்களும் நயங்களும் இதில் தோன்றும். அவையெல்லாம் திருக்குறளானது தமிழுக்கே உரிமையும் பெருமையும் தரவந்த ஒரு தனி நூல் என்பதை யினிதுணர்த்தும் என்க.

கதை

உமைகேள்வன் கோ முகிழ்த்ததன்மை:—பிரமாவின் மானச புத்திரர்களாகிய சனகாதிபர் நால்வரும் உமாபதியை யணுகித் தங்களுக்குத் தத்துவ ஞானத்தை யுணர்த்தும்படி வேண்டினர். அது வாக்காற் சொல்லிப் போதிக் கும் இயல்பினை யுடையதன்றா தலால் அப்பரமன் சொல்லாமற் சொல்லல் என்னும் மோன நிலை யால் அவர்கட்கு ஞானநிலையை யுணர்த்தினார். எள்ளுள் எண்ணெய்போல் எங்கும் நிறைநுள்ள அம் முழுமுதற் பரமன் அங் வனம் உணர்த்துங்கால் திருக்கண் முகிழ்த்துச் செங்கை குவித்துச் சின் முத்திரை தரித்தார் சிறித்பொழுது அசைவற்று மோனமுற்றிருந்தார். அவ்வமையம் அகிலமும் அவ்வண்ணமே யடங்கியிருந்தன. உயிர்களெல்லாம் முயற்சியும் இச்சையும் முற்றுநிறுந்தன. அலைநின்ற கரணங்கள் அடங்கி நின்றன. பின்னர் மோனம் நீங்கி விழித்தார். எல்லாவயிர்களும் இச்சையுற் றெழுந்தன. உலகப்போகங்களை நாடின. முயற்சியைக் கடின, என்பதாம்.

உடலில் உயிர்போல் எல்லாவற்றுள்ளும் கலந்து இறைவன் எழுந்தருளியிருக்கின்றார் என்பதும், சகல சீவகோடிகளும் அண்ட கோடிகளும் அவருக்குக் கிருமேனிகளாக அமைந் துள்ளன என்பதும், அவரே உலக முதலவன் என்பதும், இதனால் இனிது புலனாம்.

இச்சரித்திர வுண்மைகள் இதனடியில் வருகின்ற கவிகளில் நன்கு தெளிவாம்.

காரணமுதல்வன் மோனக் காட்சிபால் அமரரெல்லாம்
சூர் அரமகளிர் தங்கள் துணைமுலைப் போகமின்றி
ஆரிடர் நிலைமை தன்னை யடைந்தனர் அளக்கர் சூழ்ந்த
பாரிடையுயிரும் காமப்பற்றுவிட்டிருந்த வன்றே.

ஆரணன் தனது மைந்தர்க் கரும்பெறன் ஞானபோதம்
ஓரிறை காட்டு முன்னர் உலகெல்லாம் ஒருப் பாடென்றி

யீருடல் முயங்கும் ஆர்வமின்றியே யிருந்த யார்க்கும்
காரணன சிவனே பென்கை சுற்றவும் வேண்டற் பாற்றோ.
(கந்தபுராணம்)

இனி, உமை, கேள்வன்கோவை முகிழ்த்த தன்மையென்று
கொண்டு உமாதேவி பாமனது திருக்கண்களைப் புதைத்தபொழுது
சிகழ்ந்ததையும் கொள்ளலாம். அது வருமாறு:—

பண்டொரு காலத்தில் பாமனும் பார்வதியும் ஓர் ஆதனத்
தில் எழுந்தருளியிருந்தனர். அப்பொழுது இனிய பலமொழிகள்
இடையே சிகழ்ந்தன முடிவில் அம்மையார் ஐயனை நோக்கி,
“தேவே! சூரியனும் சந்திரனும் தேவரீருக்குத் திருக்கண்களாக
அமைந்துள்ளன என்று தத்துவ நூல்கள் சாற்றுகின்றனவே
அஃதுண்மைதானா?” என்று புன்னகையோடு வினாவினர். இறை
வன் உள்ளதுதான் என்றார். பகலொளியும், இரவொளியும்
தேவரீரது விழியொளிகளாகவா விளங்குகின்றன என்று வியந்
தார். மகிழ்ந்தார். உடனே விநாதமாக அம்மையார் ஐயன்
திருக்கண்களைப் புதைத்தார். உலக முழுதும் இருண்டது.
உயிர்களெல்லாம் இருளில் மருள அலாடந்தன. திடீர் என்று
பயந்து அம்மைபார் கையை பெய்ததார். உடனே வையமெங்
கும் வான்ஒளி பரந்தது. மருண்ட வுயிர்களும் தெருண்டெழுந்
தன. இவ்வுண்மை பின்வரும் கவிகளில் இனிது தோன்றும்.

சசனார் விழி புதைக்கலும் இருப்பிழை புருக்கிப்
பூசினிலென இருண்டன திசைகளும் புதியும்
மாசில் நீலமால் வரைபெனக் கருகின மலைகள்
காசலாவிய நதியெலாந் பழுனை போற் கருத்த

மறைபவனும் காரணனும் முனிவர்களும் வசுக்களும் நான்
மறையும் வானோர்

இறைபவனும் விழியொளி போய்ப் பிறவிரெங்கு குருடரென
இருந்தார் மற்ரைக்

கறவைகிளை முதல்விலங்கு பறவைகளும் ஒளியிழந்த

கண்ணவான

துறவறமும் பிறவறமுந் தொலைந்தன மற்றுள தொழிலும்

தொலைந்ததன்றே. (அருணாசலப்புராணம்.)

இனி, கோ என்பதற்கு அரசன் என்று பொருள்கொண்டு அருச்சுனனையும் பாண்டியனையும் கொள்ளலாம். வில்லாலும் சம்பாலும் இவ்விருவருட பரமனையடித்ததொழுது அவ்வடிபுதிலுமுட பரந்து நின்றமைதெரியப்படும இப்பொருளில் மை கேள்வனை, கோ கைமுடித்தத தன்மையென்று கொள்ளு வ் வேண்டும்.

அருச்சுனன் வில்லாலடித்த கதை

அருச்சுனன் சிவபெருமானை போக்கி அருந்தவஞ்செய்தான். புக்காலத்தில் நிகழ்க்கவாககதால் அபபெருமானை வில்லால் அடித்தான். அவ்அடி உலகெங்கும் சென்று செறிந்தது இதனை வில்லியாழ்வார் சொல்லியுள்ள இன்கவிஞளால் நன்குணரலாம்.

அவை

வேதம் அடியுண்டன விரிந்தபல ஆகம்

விதங்கள் அடியுண்டன ஓராம்

பூதம் அடியுண்டன விராழிகை முதற்புகல் செப்

பொருளொடு சலிப்பில் பொருளின்

பேதம் அடியுண்டன பிறப்பிவி யிறப்பிவி

பிறங்கல் அரசனறன் மகளார்

நாதன் அமலன் சமாவேட வடிவங்கொடு

நான்கை படியுண்ட பொழுதே.

விண்ணிலுறை வானவரில் யாசடி படாதவர்

விரிஞ்சன் முதலோர் உததிஞமு

மண்ணிலுறை மானவரில் யாசடி படாதவர்

மனுக்கள்முதலோர்கள் அதலக்

கண்ணிலுறை நாகர்களில் யாசடிபடாதவர்கள்

கட்செவி மகிபன் முதலோர்

எண்ணில் பலயோனியிலும் யாவும் படாதன

இருந்துழியிருந்துழியரோ.

(பாரதம்)

பாண்டியன் பிரம்பால் அடித்த கதை

முன்னொரு காலத்தில், வைகை நதியில் பெருவெள்ளம் தோன்றி யிருகரைகளையும் உடைத்துச் சென்றது. பாண்டிய மன்னன் ஏவலால் மதுரை நகர்வாசிகள் எல்லாரும் அக்கரைகளை ஒழுங்கு படுத்தச் சென்றனர் அந்நகரில் பிட்டு விற்ப வரும் நரைமுகாட்டி ஒருகதியிருந்தார் அவர் பங்குக்கு ஆள் வா வில்லை. அதனால் அவர் வருந்தினார். அரசனது தண்டனை வரு மென நினைந்து நடுங்கினார் அருள்வள்ளலாகிய பரமன் இவ ளது நடுக்கத்தைத் தீர்க்கத்துணிக்தார். ஒரு கூலியாள்போல் வடிவங்கொண்டார். இவளிடம் வந்தார் கூலிக்காக கொஞ்சம் பிட்டுவாங்கினார். தின்றார் அவள் பங்கின் கரையை அடைக்கச் சென்றார். சென்றவர் உள்ளபடி வேலைசெய்யவில்லை. செய்வது போல்நடித்தார். அங்கும் இங்கும் அலைந்து நின்றார் இந்நிலை பைத் தாணைதலைவர்கள் அறிநகர். அரசனுக்கு அறிவித்தார். அரசன்சினந்தான் ஐயன்முதுகில் பிரம்பால் அடித்தான், அவ் அடி உலகமெங்கும் ஒருங்கே பட்டது.

இவ்வுண்மை யிதன் அடியில் வருகின்ற கவிஞரால் இனிது தெளிவாம்.

வள்ளல்தன் கோபங்கண்ட மாறுகோற் கைபர் அஞ்சித் தள்ளுஞ் சினத்தராகித் தடக்கைதொட் டீர்த்துப்பற்றி உள்ளொடு புறங்கீழ் மேலாயுயிர்தொறுப ஒளித்துநின்ற கள்வனை யிவன்றான் வந்தி யாளெனக் காட்டினின்றார்.

கண்டனன் கனன்று வேந்தன் கையிற்பொற் பிரம்புவாங்கி
அண்டமும் அளவிலாதவயிர்களும் ஆகமாகக்
கொண்டவன்முதுகில் வீசிப் புடைத்தனன் கடையோடு
மண்டனை யுடைப்பிற்கொட்டி மறைந்தனன் நிறைந்ததோதி.

பாண்டியன் மதுகிறப்பட்டது செழியன்
பன்னியர் உடம்பினிற்பட்
ஆண்டகையமைச்சர் மேனிமேற்பட்
அரசிளங் குமரர் மேற்பட்டது
சுண்டியகழற்காலவீரர்மேற்பட்டது
இவுளிமேற் பட்டது பருமம்
பூண்டவெங் கரிமேற் பட்டது எவ்வுயிர்க்கும்
போதன் மேற்பட்டது அததழும்பு.

பரிதியும் மதியும் பாம்பும் கிங்கோலும்
பன்னிறம் படைக்க நான்மீனும்
இருநிலம் புனல்கால எரிகடுங் கனல்வான்
என்னும் ஐரபூக முங் காரும்
சுருதியும் ஆறு சமாவானவரும்
சுரர்களும் முனிவரும் தொண்டின
மருவிப் முனிவர் கணங்களும் பட்ட
மதுரை நாயகனடித்தழும்பு

வானவர் மனிதர் நாகர் புள்விலங்கு
மரகணஞ்சிதல ளறும் பாதி
யான பல்சரமும் மலைமரங்கொடி புல
ஆகிபாம் அசரமும் பட்ட
பூண்டை கருவும் பட்டன தழும்போடு
உதித்தன வுயிரில் ஓவியமும்
தானடிபட்ட சராசர சடங்கள் தமக்கு
உபிராயினோன் தழும்பு. (திருவிளைபாடற் புராணம்)

இவ்வெல்லாவற்றாலும் கடவுள் ஒருவர் உளர் என்பதும், அவர் அகம்போல் உலகு உயிர் எங்கும் ஒழிவற நிறைந்த ஒன் பொருள் என்பதும் தெளியப்படும்.

கடவுளது உண்மையும் தன்மையும் இச் செய்யுளால் கூறப்

கற்றறிந்துந் தாருவனர் கல்விநலம் எய்தாமல்
குற்றமுற்றார் என்னே குமரேசா—வெற்றிபெறக்
கற்றதனால் ஆய பயன்என்கொல் வாலறிவன்
எற்றாள் தொழாஅர் எனின்.

உ

இ—ள.

குமரேசா ! தாருவனர் கற்றும் அறிவுற்றிருந்தும் கல்வி நலத்தை அடையாமல் ஏன் குற்றமுற்றார் எனின், வாலறிவனது நல்ல தானைத் தொழாதவர்கட்குக் கற்றதனால் ஆயபயன் இல்லை என்க.

வாலறிவு=மெய்யுணர்வு. அதனை யியல்பாகவே யுடையவன் என்பார் வாலறிவன் என்றார் தொழுவார்க்குத் துன்ப நீக்கமும் இன்பப்பேதும் நலகும் நலங்கருகி நற்றாள் என்றார்

இறைவன் மெய்யறிவுடையான் என்பதும், தன்னைத் தொழுவார்க்கு அழியில் இனபத்தை அருளுவான் என்பதும், கல்வி பறிவுடைபார் என்றும் அவனது அடிகளேத தொழுதல் வேண்டுமென்பதும், தொழவில்லையானால் அவ்வறிவாற் பயனில்லை பென்பதும், இதற்குச் சான்றாகத் தாருவனர் கற்றிருந்தும் தாள் தொழாமையால் பயனைப் பெற்றிலர் என்பதும் இதில் காணப்படும்.

கதை

பூர்வகாலத்தில், இமயமலையருகில் தாருகம் என்றொரு வனம் இருந்தது. அகில முனிவர் பலர் வாசஞ்செய்திருந்தனர். இவர் போக நெதிகளில் தேர்ந்தவர். நூல் பல கற்று துணைநிவி பெற்று மேன்மையுற்றிருந்தனர் தாம் செய்கின்ற

வேள்வி முதலிய நல்ல கருமங்களே கருதியபயன்கள் எவற்றையும்தருமென்று உறுதியாகத் துணிந்தனர் அதனால் மற்றொரு கடவுளை வழிபடல் வேண்டாமென்று மனச்செருக்குற்ற மதியாதிருந்தனர் இங்ஙனம் இருந்த இவர்களை உய்விக்கும் பொருட்டு கண்ணுதற் பரமன் எண்ணினார். கண்டார் எவரும் காதல் கொள்ளாததக்க ஒரு புருட வேடந்தாங்கினார். திருமலை மோகினி வடிவெடுக்க உடனவரச் செய்தார் அவ் வனத்திற் புருந்தார் அம்முனிவரையும் அவர் தம பத்தினிமாரையும் நிறுத்தி அவர் கொணடிருந்த மனசு செருக்கை யகற்றித் தெளிவித்தார். அவருந் தெளிந்தார் தங்கள் சிறுமையை யுணர்ந்தார். பின்னர் நற்றாள் தொழுகார். நற்பயன் பெற்றார். இதன் விரிவைக் கந்தபுராணத்தில் காண்க

வாலறிவனைச் சொழ்தலே நூலறிவுக்குப் பயன் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது

நீடியவாழ் வெபதி நிலமிசையேன மார்க்கண்டர்

கூடினர்பே ரின்பம குமரேசா—நாடி.

மலர்மிசை யேகினான மாணடி சேர்ந்தார்

நிலமிசை நீடுவாழ் வார்

உ

இ—ள.

குமரேசா! மார்க்கண்டர் நீடிய வாழ்வையும் பேரின் பத்தையும் ஏன் கூடினார் எனின், மலர்மிசை யேகினானது மாணடி களைச் சேர்ந்தவர் நிலமிசை நீடுவாழ்வார் என்க

மனம் தாமரைபோன்ற வடிவினையுடையதென்பது தத்துவ நூலார் துணிபு ஆகலால் இங்கு மலர் என்றது மனமாகிய தாமரையை என்க இதனை உள்ளக் கமலம் என்று குலபதி நாயனருங் கூறியுள்ளார். சேர்ந்தாரா நீடுவாழ்ச் செய்யும் சிறப்பு நோக்கி மாணடி யென்றார். உரு உடம்பால் இத் திருவடிபைச் சேர இயலாததனின் சேர்தல் என்றது இங்கு நிறைத்தல் என்னும பொருளைக் குறித்து நின்றது.

அன்போடு நினைப்பவரது நெஞ்சத்தில் இறைவன் இன்
போடு எழுந்தருளி யிருப்பன் என்பதும், அவனது அடிகளைச்
சேர்ந்தவர் அழியாவாழ்வும் கழியா இன்பமும் பெறுவர் என்ப
தும் இதில் காட்டப்பட்டன. இவ்வுண்மை மார்க்கண்டர் பால்
ரபபமும்.

கதை

பூர்வகாலத்தில் கடக நகரத்தில் குசசகன் மரபில மிருகண்டு
என்னும் முனிவர் ஒருவர் இருந்தார் அவர் மருததுவநி
யென்னும் உததமியை மணந்து இல்லறம் புரிந்து இன்புடன்
வாழ்ந்தார். பொறையும் அருளும் பூண்டொளி சிறந்தார்.
நூலறிவுடனே சீலமும் வாய்ந்தார். ஆயினும் மகப்பேறு இன்
மையால் மனமிக மெலிந்தார். இறைவனை நோக்கி யருந்தவரு
செய்தார். அருளுடைப பாமனு இவர் தம் அன்புக்கிரங்கி,
மாதவத்தோய்!

திருகுறு குணமே மிக்துச சிறிதுமெய் யுணர் விலாமல
முகைகயுட வெகிருமாகி முடமுமாய் விழியு மின்றி
யோநகிய ஆண்டு நூறும் உறு த்ணியுழப்போனாகி
யீங்கொரு புதலவன றனனை யீதுமோ? அல்லது

கோலமெய் வனப்புமிககுக் குறைவிலா வடிவமெய்தி
யேலுறு பிணிகளினுறி யெமககும அனபுடையோனாகிக்
காலம் எண்ணிரண்டே பெறுறுககலைபல பயின்றுவல்ல
பாலனைததருதுமோ நினைண்ணம எனபகர்தி யென்றான்.

இறைவன் அருளிய இததிரு மொழிகளைக் கேட்ட மிரு
கண்டு முனிவர் சிறிதுபொழுது சிந்தித்தார். பின் அந்திவண்
ணனை வந்தித்தார். ஆயுள் சிறிதுடையனாயினும் அறிவு பெரி
துடையனே எனக்கு வேண்டுமென வேண்டினார். அங்நனமே
யருள அருமைபான ஆண்மக வொன்று இவர் மனைவியால்
வந்துதித்தது. மார்க்கண்டேயன் என்று அம்மகவுக்குப் பெய
ரிட்டனர். பிறையென நானும் பெருகி வளர்ந்தது, வளர்ச்சி

யில் மகிழ்ச்சியுற்றிருந்த பெற்றோர் அப் புதல்வனுக்கு வயது பதினாறே யென்று இறைவனருளியிருந்த உண்மையை யெண்ணி யெண்ணி வருந்தினர் மகனும் வளர வளர இவர் மனத்தில் வருத்தமும் கிளைத்து வளர்ந்தது. பெற்றோர் கவலையைக் குறிப் பாதுணர்ந்த இம் மகன் உண்மையை வினவியோர்ந்தான். தாயையும் தந்தையையும் தேற்றினான். தவததால் எவற்றையும் பெறலாமென்று துணிக் கான். மணிகர்ணிகையை யடைந்தான். பெருமானை நினைத்துப் பெருங்கவஞ் செய்கிருந்தான். காலனும் காலம் பார்த்து இப்பாலன்பால வந்தான். அனழத்தான். அதட்டினான். வெகுண்டான். மருட்டினான். வெருட்டினான் பாலன் ஒன்றுக்கும் அஞ்சவில்லை முடிவில காலன் பாசததால பாலனை யீர்த்தான் உடனே பரமன் தோன்றிப் பாலனைக் காத்துக் காலனை வீழ்த்தினார் “இத் தவப் புதல்வனுக்கு முன்னர் யாம் தந்த வயது பதினாறு ன்றெண்ணற்க. என்றும் பதினாறென்றே யெண்ணுக” என்று திருவருள் செய்து காலனையும் மகிழ்வித்து மறைந்தார். மார்க்கண்டேயரும் அழியாவாழ்வு பெற்றருளந்தம் அடைந்தார் இதன விரிவைக் கருகபுராணத்தில் காண்க.

மார்க்கண்டர் தமக்குக் கருவிலே யமைந்த பதினாறு வயதை இறைவன் அருளால என்றும் பதினாறுகப் பெற்று இன்னும் வாழ்ந்து வருதல் தேற்றம.

இறைவன் அடிசேர்த்தார் நெடி துவாழ்வர் என்பது இதனால் உறப்பட்டது.

எள்ளிச் சமணர் இடுமபைசெய்தும் அப்போன்
கொள்ளவில்லை துன்பம் குமரேசா—உள்ளியொன்றை
வேண்டுதல் வேண்டாமையிலானடி சேர்த்தார்க்
கியாண்டும் இடுமபை யில்.

இ—ள்.

குமரேசா! சமணர்கள் இகழ்ந்து இடும்பைகளைச் செய்
பெருந்தம் அத்துன்பங்களை யேன் அப்பர் அடைபவில்கை

பெனின், வேண்டுதலுர் வேண்டாமையும் இல்லாதவனது அடிகளைச் சேர்ந்தவர்க்கு இந்நிபைகள் யாண்டும் இல்லை என்க,

எக்காலத்தும், எவ்விடத்தும், எவரானும், எவற்றானும், எவ்வகையானும் என்பார் யாண்டும் என்றார் இடும்பை = தன்பங்கள். அவை தன்னால் வருவன, பிறரால் வருவன, தெய்வத் தால் வருவன, என மூவகையிடும் இவற்றைக் தாபத்திரயம் என்பர். வேண்டிய பொருள் எந்தா சிறுநூலு தன்பம். வேண்டாதன எய்தினும் தாபம் ஆதலால் விழைவு மெறுப்பும் தன்பங்கட்கே தவரையின் இகழை ஒநயிர்க்கு இருவகை யேது வான் மூவகைத் தன்பங்கள் வருமென்பது தெளிவாம்.

எல்லாம் அறிந்து எந்தும் நிறைந்து என்றுமுள்ள பாம் பொருள் விழைகற்றும் வெறுக்கற்றும் உரியதொரு பொருள் ஒன்றும் இன்மையால் அபாயம் பொருளுக்கு வேண்டுதல் வேண்டாமையிலான் என்று பெயரிட்டனர்

கடவுள் விருப்பு மெறுப்பும் இல்லாதவர் என்பதும் அவரது திருவடிகளைச் சேருதாராக தன்பங்கள் சேரா என்பதும் இதில் உணர்க்கப்பட்டன. இவ்வுண்மை திருநாவுக்கரசர் என்னும் அப்பர்ப்பால் உணரப்பட்டிம

கதை

அப்பர் சைவசமய குரவர் நால்வருள் ஒருவர். இவர் திரு முனைப்பாடி நாட்டிலே திருவாமுரிலே, வேளாளர் குலத்திலே, கொறுக்கையர் குடியிலே கோன்றியிருந்த புகழொருக்கும் மாதிரியாருக்கும புகல்வராய்க் கோன்றினார் இளமைப் பரு வத்திலேயே பலகலைகளையும் வழுநறக்கற்றார் அதன் பின் சமண மதத்தைச் சார்ந்தார் அம்மக நூல்கள் பலவற்றையும் ஆய்ந்தார். புலமையும் போகஞ் சக்தியும் வாய்ந்தார். இவரது பெருமையைக் கண்ட சமணர்க ள் இவரைத் தங்கள் மதத்துக்குத் தலைவராக்கித் தருமசேனர் என்ற பட்டமுந் தந்து வழிபட்டு வந்தார். மருணீசியார் என்பதுகாண இவரது பிள்ளைத் திருநாமம். இங்ஙனம் இருப, இவருடன் பிறந்த திலகவதியார்

என்னும் அம்மைபார் கனது சம்பி சாணபதபோதகனும் நின்று
வரும் நிலைமையை நினைந்து மிகவும் வருந்தினார். தான் எழுந்
தருளியிருந்த திருவதிகை வீரட்டானத்துச் சிவபெருமானை
வணங்கி தம்பி சமண மதகதைக் கைவிட்டுச் சைவமதத்தைச்
சாரவேண்டுமென்று மனமுருசி வேண்டினார் பெருமானும்
அவ்வம்மையார் வேண்டுமோட்கிரங்கித், தருமசேனரைச் சூலை
நோயால் வருத்தியார்கொண்டார் சைவமதத்தை இவர் சார்ந்
தமையைச் சமணர்கள் அறிந்தனர் உடனே வெகுண்டு திரண்
டார். தமது மதம் இனி நிலைபுறமுடைய மருண்டார். அக்
காலத்தில் தங்கள் மதத்தைத் தழுவிருந்த பல்லவராஜனை
வந்து கண்டார் அவனபால் உறையை முற்றம் ஒழியாதுரைத்
தார். அடங்காச் கோபம் அவனுடைய அடைந்தான். அவனது
உதவியால் நமது அபபருகஞ்ச செப்புசுறகரிய பெருந் துன்பங்
களைச் சமணர்கள் துணிந்து செபகனர் முதலில் பாணியை
மேலே ஓட்டினர். நஞ்சையுள்ள ஓட்டினர். நீற்றறையில்
ஆழ்த்தினர். கலலுடன பிணித்துக் கடலை வீழ்த்தினர். இன்
னும் பலவே இவர் செய்யிடுமபைகள் இவற்றால் ஒருசிறிது
துன்பமும் நமது நாயனார் அடைந்தவர் மகிழ்ச்சியும் இன்பமும்
மாறாதிருந்தனர். மண்டியெரிவின்ற நீற்றறையினுள்ளே தள்ளி
பேழு நாளாவும் மடப்பபட்டிருந்தனர் அதில் தமது மீம்புலன்
களுள் அளவில் இன்பத்தை யனுபவித்தனர். இவ்வுண்மையை,
நமது அபபர் அப்பொழுது செபபிப அருமைத் திருவிருத்தம்
தெளிவுறுத்துகிறது. அதுவருமாறு:—

மாசில வீணையும் மலை மதியமும்

வீசு தென்றலும் வீங்கு வானிலும்

முக வண்டறை பொய்கையும் போனறதே

யீசன் எந்தை யிணையடி நீழலே.

(தேவாரம்)

இறைவன் அடிசேர்ந்தாருக்கு யாண்டும் இடுமபையில் என்
னும் உண்மையை யிப்பனித வாக்கால் நாம் இனிதுணர்வின்றோம்.
இதன் விரிவைப் பெரியபுராணத்தில் காண்க

இறைவனது அடிகளைச் சேர்ந்தாரை இடும்பைகள் சேரா
என்பது இதனால் கூறப்பட்டது

வாட்புலிபோற் பாய்ந்துகொன்ற வலவின்னையேன் சோவிலலை
கோட்புலியார் தமமைக குமரேசா—கேட்பின்
இருளசேர் இருவினையும் சேரா இறைவன்
பொருள்சேர் புகழ்புரிந்தார் மாட்டு.

இ—ள்.

குமரேசா! கோட்புலி நாயனார் புலிபோற் பாய்ந்து தமது
சுற்றத்தாரைக் கொன்றார். அக் கொலைவினையானது ஏன் அவ
ரைச் சோவிலலை பெயரின். இறைவனது பொருள் சேர்ந்த
புகழை விருமபி றுரிடசது இருள சேர்ந்த இருவினையும் சேரா
என்க.

வினைகள் மாயக்கத்தால் வருமென்பார் இருள் சேர்வினை
யென்றார். உண்மையான புகழென்பார் பொருள் சேர் புகழ்
என்றார் இருவினை = நல வினை தீவினை. இந்த இரண்டு வினை
களும் மூன்று கரணங்களின் வழியாக உளவரம்.

தறக்க முதலிய சிறந்த இன்பங்களை யூட்டி உயிர்களைப்
பேரின்பத்தைப்பெற வொட்டாதபடி தடுக்கதலினால் நல்வினையுஞ்
சேரா தென்றார்.

இறைவன் மெய்ப்புகழ்மையான் என்பதும் அவனது கலி
பாணகுணங்களை விருமபி க்குகித்தல் வேண்டு மென்பதும்,
அங்ஙனம் துதிப்போரை வினைகா சேரா என்பதும் இதில்
உணர்த்தப்பட்டன. இவ்வுண்மை கோட்புலி நாயனாரிடம் உணரப்
படும்.

கதை

கோட்புலிநாயனார் என்பவர் அறுபத்து மூன்று நாயன்மார்களில் ஒருவர். இவர் சோழ நாட்டிலே வேளாளர் குலத்திலே நாட்டியத்தான் குடியிலே பிறந்தவர். சிவபக்தியிற் சிறந்தவர். அஞ்சா நெஞ்சம் எஞ்சாவலிமையும் வாய்ந்தவர். வான்வேல் முதலிய ஆயுதப் பயிற்சியில் தேர்ந்தவர். அந்நாட்டு அரசனிடத்தில் சேனைத் தலைவராயமர்ந்திருந்தார். தாம் ஈட்டிய பெரும் பொருளைச் சிவாலயங்களுக்கும் சிவனடியார்க்குமே, மகிழ்ந்து உதவிவந்தார். இங்ஙனம் வருநாளில் பொருபடைகொண்டு ஒரு போர்முனைக்குப் போகும்படி அரசன் இவனையேவினான். போர் மேற்சென்று மீண்டு வருகின்றவரையும் சிவாலயங்களுக்குச் செவ்வையாகத் திருவமுது செய்யும்படி திட்டஞ்செய்தார். அதன் பொருட்டு வேண்டிய நெல்லைத் தொகுத்தார். சேமஞ் செய்தார். தமது சுற்றத்தாரை யழைத்தார். எவ்வித காரணத்தாலும் இந்நெற்பொதியிற் சிறிதும் எடுத்தலாகாது என்று அவர் கட்டுக் கட்டினையிட்டார். அரசன் கட்டளைப்படி தாமும் போர் மேற்போனார் போனவர் பகைவரைப் பொருதுடன் வென்றார். வெற்றியும் புகழும் முறறவும் பெற்றார். இவர் சென்றிருந்த சில காலத்துள் தமது நாட்டிற் பஞ்சநகோனறிற்று. ஊகனா இவரது பெற்றோரும் சுற்றத்தாரும் சேமஞ்செய்கிருந்த நெல்பொதியிற் சிறிதெடுத்துச் சீவித்திருந்தனர் வெற்றிபெற்று மீண்டுவந்த நாயனார் ஆண்டு நிகழ்ந்ததைக் கேட்டறிந்தார். கொண்டார் கோபம், எடுத்தார் வாளை. தமது மனைவி முதலிய சுற்றத்தார் அனைவரையும் வாளால் வீசித் துணித்தார். இறுதியில் அங்கோர் இளங்குழலியையும் வெட்டச் சினந்தார். அதுகண்ட சிவர் நடு மெங்கி “ஐயா! இப்பசிய பாலன் தமதுநெல்லின் அன்னத்தை புண்ணவில்லையே” எனவேண்டினார். இக்குழலி யெனது நெல் சின் அன்னத்தை உண்ணவில்லை யென்பதுண்மை ஆனாலும் அவ்வன்னத்தை உண்ட தாயின்பாலை உண்டிருக்கு மல்லவா என்று மொழிந்து பாலனை மேலே வீசி பெறிந்தார் தமது

வாளால் உசாது அரிந்தார். உடனே பாமன் இவாது திடப்பந்தி
பைக்கண்டு வியந்து மகிழ்ந்தார். காட்சி தந்து கருணைசெய்தார்.
அன்பனே! உனது வாளால் மடிந்த உன் சுற்றத்தாசனாவரும்
தறக்க இன்பந்துய்க்கின்றனர். நம்பாலைவந்த உனது அன்
பிற்கு பாம் அகழிக மகிழ்ந்தோம். நீயும் பெறுக பேரின்பம்
என்றுபெருமான் அருளினார். நாயனரும் இருவினை நீக்கினார்.
இன்பம் எய்தினார். இதன் விரிவு பெரிய புராணத்தில் காணப்
படும்.

இறைவனது அருள் சேர்ந்தாளை யிருவினைகள் சேரா என்
பதிறஞல் உறப்பட்டது.

நாடி நெறிநின்ற நல்லசன காதுயரோன்
உடினரீன் வாழ்வைக் குமரேசா-ஓம
பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான்பொய்தீர் ஒழுக்க
நெறிநின்றார் நீடுவாழ்வார்.

க

இ—ள்.

குமரேசா! சனகர் முதலிய நால்வரும் என்றும் அழிவாத
வாழ்வை யேன் எய்தினர் எனின, பொறிவாயில் ஐந்து அவித்தா
னது பொய்தீர்ந்த ஒழுக்கநெறியின்கண் நிறைவர் நீடுவாழ்வார்
என்க.

சனகாதிபர் என்றது சனகர், சனககுமாரர், சனந்தனர்,
சனாதனர் என்னும் முனிவா நால்வரை பொறி என்றது மெய்
வாய், கண், மூக்கு, செவி பென்னும் ஐந்து ஞான இந்திரியங்களை.

பொறிகளின் வழிபாடுச் சென்று சத்தம் பரிசு முதலிய
புலன்களை நாடிபலையும் புன்மை இறைவனுக்கு இன்மைபால்
“பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான்” என்றார்.

அவித்தவிதை உருவுடன் காணப்படும். ஆனால் முனைக்காது
அதுபோல் பொறிகள் இருக்கும். புலன்களைப் பற்றா என்பதாம்.

கதை

ஐந்தவித்தான் அருளிய ஞான நெறியில் சனகாதிபர் நால்
வரும் வழுவாமல் நின்றார் மனத்தைப் புறத்தில் செலுத்தாமல்

பாத்திற் செலுத்தினார். அதனால் அந்தமில் இன்பத்தை அடைந்தார். சிவயோகிகள் என்னும் சிறப்பினைப்பெற்றார். நித்தியவுலகில் கீடுவாழ்வுற்றார்.

இதன் விரிவைச் சிவமகாபுராணத்தில் காண்க.

இறைவனருளிப் மெய்நெறி நின்றார் எய்தும் பேறு இதனால் உறப்பட்டது.

வானவரேன் நஞ்சினால் வந்ததுன்ப மாற்றவுமை
கோனடிபைச் சேர்ந்தார் குமரேசா—வனோ
தனக்குவமை யில்லாதான் தான்சேர்ந்தார்க் கல்லால்
மனக்கவலை மாற்றல் அரிது.

இ—ள்

குமரேசா! நஞ்சினால் வந்த துன்பத்தை மாற்றுவதற்காக வானவர் ஏன் உமைகோன் அடிபைச் சேர்ந்தார் எனின் தனக்கு உவமை யில்லாதவனது தான்களைச் சேர்ந்தவர்க்கல்லது மனக்கவலையைமாற்றல் அரிது என்க.

ஆதியும் நடுவும் அந்தமும் இன்றி, அநாதியாய் அருமறை னுக்கும் ஓதவும் எட்டாது உயர்ந்து, என்றும் நின்றான் ஒருவனே யென்பதாகருதி “தனக்குவமை யில்லாதான்” என்றார். உவமை யில்லாதவன் தானேச் சேர்ந்தவனே கவலையில்லாதவா றிருப்பர். பிறர்க்கு அஃது உண்டுஎன்க தனக்கு உவமையில்லாதவனதானே மனக்கவலை மாற்றும் மருந்து என்பது கருத்து.

“ஒப்புஇல்லாதன உவமையில் இறந்தன ஒண்மலர்த் திருப்பாத்து அப்பன்” என்றது திருவாசகம்.

எவ்வகையினும் எவரும் தனக்கு நிகரில்லாதவன் இறைவன் என்பதும், அவனது அடிபைச் சேர்ந்தவர்க்குத் துன்பம் இல்லாமலும் என்பதும், இதற்குச் சான்றாகத் தேவரகம் நஞ்சினால் நேர்ந்த கவலையை இவன்தான் நிரந்தர கீத்கொள் என்பதும் இடில் உணரப்படும்.

கதை

முன்னொருகாலத்தில் துருவாசரது சரபத்தால் துறக்கப் பொருள்கள் எல்லாம் கடவிடைப்புருந்தன. அவற்றை மீண்டு பெறுதற் பொருட்டிச் சாரும் அசாரும் பாற்கடல் கடையத் துணிந்தார். மந்தாமலையை மத்தாக நாட்டினார், சந்திரனைத் துணாக அமைத்தார். வாசுகி பென்னும் பாம்பை நாணுகப் பிணித்தார். இரு திறத்தாரும் கடைந்தார். வலிந்தும் நலிந்தும் கடையும் பொழுது நாணுகிய வாசுகியிடமிருந்து நஞ்சு வெளிவந்தது. அப் பொரு நஞ்சு மண்டி மேல்எழுந்தது வானவர் கண்டு பயந்தார். மருண்டு வெருண்டார் என்செய்வோமென்று தூண்டு ஓடினார். அஞ்சி ஓடிய தேவர் முடிவில் உமாபதியே தஞ்சமென்றடைந்தார். அப்பதியும், “அஞ்சன்மின்” என்று அவர்கட்கு ஆதரவு செய்து மண்டிவந்த நஞ்சை தம் செங்கையில் கொண்டார் கண்டமட்டும் உண்டார். அது கண்டம் மட்டில் நின்றது. நீலகண்டன் எனப்பெயர் பெற்றார். வானவர் கவலை நீங்கினார். பரமனை வாழ்த்தி மகிழ்ந்தார். என்பதாம். இதன் விரிவை இராமாவ தாரத்தில் தெனிக.

துறக்கம் = சுவர்க்கம்.

உயிர்கள் மனக்கவலை மாற்றுதற்கு வழி யிதனால் கூறப் பட்டது.

காதற கடலைக் கடந்தான் சனகனேன்

கோதுற்றார் மற்றோர் குமரேசா—நீதில்

அறவாழி அந்தணன் தான்சேர்ந்தார்க் கல்லால்

பிறவாழி நீந்தல் அரிது.

இ—ள்.

“குமரேசா! சனகன் காதற கடலைக்கடந்தான், மற்றவரேன் அதில் ஆழ்ந்தார் எனின், அறவாழி அந்தணனது தானைச் சேர்ந்தவர்கட் கல்லாது பிறவாழியை நீந்துதல் அரிது என்க. பிற என்றது, ஈண்டு பொருளையும் இன்பத்தையும் சுட்டி நின்றது.

மறத்தையும் குறிக்கும். இனி பிறஆழி, பிறவிக்கடல் எனவும்படும். மற்றவர் என்றது சூரன், கணகன், துரியோதனன் முதலாயினோரை.

இறைவன் தரும உருவினன் என்பதும், தண்ணளியுடையவன் என்பதும், அவனது தாளேச் சேர்ந்தவர் காதற்கடலைக் கடப்பர் என்பதும், சனகமன்னன் இவன் தாளேச்சேர்ந்த பிறஆழி நீர்தினன் என்பதும் இதில் தெளியப்படும்.

க ளை த

சனகன் என்பவர் விதேக நாட்டு வேந்தன் சீதைக்குத் தாதை. தசரதராமனுக்கு மாமன். மெய்யுணர்வுமிக்கவர். இல்லற ஞானிகட்கு ஓர் எடுத்துக் காட்டாகவுள்ளவர். முற்றத் துறந்த சுகமுனிவரும் தமமிடம் வந்து தத்துவ உபதேசம் பெறும்படி நின்ற உத்தமர். அருளும் பொறையும் அறிவும் நிறைந்தவர். பற்றற்ற பரமயோகி. “அறன் நிரம்பிய அருளுடையருந்தவர்க்கேனும், பெறலருநிருப்பெற்றபின் சிந்தனை பிரிதாம்” என்ற படி பொருட்செல்வமானது எத்தகைய பேரறிவாளரையும் மயக்கிச் செருக்கையுண்டாக்கும் இயல்பினையுடையது. அதை இவர் அளவறப்பெற்றும் அரசபதவியையுற்றும் அகங்கார முதலிய இழிகுணங்கள் சிறிதும் இலராய், பொருளினால் உளவாம் சிற்றின்பங்களில் அழுந்தாமல் பேரின்பம் பேணிப் பிறவாழி நீர்

சனகன் இறைவன் தான் சேர்ந்து பிறவாழி நீர்தினான் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

வேதன் உயர்தலையும் வெண்டலையாய் வீழ்ந்துபலிக் கோதடைந்த தென்னே குமரேசா— பூதலத்திற் கோளில் பொறியிற் குணமிவவே பெண்குணத்தான் தாளே வணங்காத தலை.

இ—ள்.

குமரேசா! வேதனது உயர்ந்ததலையும் வெள்ளிய தலையாய் மாறி யேன் குற்றமுற்றதெனின், எண் குணத்தானது தாளே வணங்காத தலைகள் கோள் இல் பொறியிற் குணம் இல என்க.

உம்மை சிறப்பும்மை. கோள் இல்பொறி = புலங்களைக் கொள்ளாதல் இல்லாத பொறிகள். இனி அறிவு இல்லாத பாவைகள் எனவுமாம். எண் என்றது எட்டு என்னும் தொகைப் பெயரைச் சுட்டி நின்றது. இது-வினை முதலானால் எண்ணு நின்ற குணத்தான் எனப்படும்.

தலைமை, தூய்மை, தத்துவ வுணர்வு, அருள், வலி, இன்பம், அமலம், தெளிவு, என்னும் எண்வகைக் குணங்களையும் தனக்கு இயல்பாகவே உடையான் என்பார் என்குணத்தான் என்றார்.

பரிசும் தெரியாத மெய்யும், சுவையை உணராத வாயும், ஒளியைக் காணாத கண்ணும், நாற்றத்தை அறியாத மூக்கும, ஓசையைக் கேளாத செவியும், உருவுடன் இருப்பினும் அவை எவ்வாறு பயன்படாவிடா, அவ்வாறே, இறைவனது தானை வணங்காத தலை உருவுடன் இருப்பினும் பயன் இல்லை என்பார் “கோள் இல் பொறியிற்குணம் இல்” என்றார்.

இறைவன் எண் வகைக்குணங்களையுடையவன் என்பதும், அவனது தானை வணங்காததலே ஒருவன் பிறவிக்குப்பயன் என்பதும், வணங்காத தலை யிழிவுறுமென்பதும், இகற்றஞ்ச சான்றாக வணங்காத பிரமனது சிறந்த தலையும் இழிந்த தென்பதும் இதில் உணரப்படும்.

கதை

ஒரு காலத்தில் பிரமன் தாமே தலைமைக் கடவுள் என்று எண்ணிச் சிவபெருமானை வணங்காமல் செறுக்குற்று இருந்தார். அதனை யறிந்த பரமபதி அப்பிரமனது தலைகளுள் ஒன்றைக் கிள்ளி பெறிந்தார். கிள்ளப்பட்ட அத்தலை பெருமையிழந்து பிச்சைப்பாத் திர மாயிற்று. இதன் விரிவைக் கந்தபுராணத்தில் காண்க.

பெருவிதியும் சிறுவிதியும் பெருமானை வணங்காமல்

பிணங்கி யந்தோ

இருதலையும் இழந்திழிந்தார் என்பதனைமன் பதைகள்

இனிது தேர்ந்தும்

அருமறைகள் புகழ்ந்து மகிழ் அவன்தாளை வணங்காமல்
ஆசை நோயால்
கருமயிகப் புரிந்துபிறந்திறந்துபவக் கடல் விழுந்து,
கவல்வதென்னே,

என்றதுங்காண்க. பெருவிதி = பிரமன். சிறுவிதி = தக்க
தக்கன் சிவபிரான் தாளை வணங்காமையால் தனது சிறந்த
தலையை விழந்தான். இழிந்த ஆட்டுத்தலையை யடைந்தான்.

இதனால் ஒருவன் தலைக்குப்பயன் சாற்றப்பட்டது.

சேர்ந்ததிண்ணர் வெம்பிறவி தீர்த்தார்பின் சோராதர்
கூர்ந்தாழ்ந்தார் என்னே குமரேசா—ஆர்ந்த
பிறவிப் பெருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார்
இறைவனடிசோராதார்.

0

இ—ள்.

குமரேசா! இறைவன் அடிபைச் சேர்ந்த திண்ணனார் பிற
வியைத்தீர்த்தார். அதனைச்சோராதர் அதில் ஏன் அழுந்தினார்
எனின், இறைவனது அடிபைச் சேர்ந்தவர் பிறவிப்பெருங்
கடலை நீந்துவர், சோராதர் நீந்தார் என்க.

திண்ணர் = கண்ணப்பர்.

சோராதர் என்றது கண்ணப்பருடைய வேட்டைத் தோழர்களை.
முடிவின்மையும். கடத்தற்கு அருமையும் கருதி பிறவியைக்
கடல் என்றார்.

பிறவிபானது கடத்தற்கு அரியது என்பதும், அது கடவி
னும் பெரிபது என்பதும், இறைவனது அடிபென்னும் புணை
பைச் சேர்ந்தவரே அதனை நீந்தி யேறுவர் என்பதும், அல்லா
தார் அதனில் விழ்ந்து வருந்துவர் என்பதும், கண்ணப்பரே
அப்புணை துணையாக அதனை நீந்தினார் என்பதும் இதன் பொழிப்
பாம்.

புணை = தோணி.

கண்ணப்பர் என்பவர் பொததப்பி நாட்டி லுள்ள உடுப்பூரிலே வேடர்களுக்குத் தலைவனாகிய நாகன் என்பவனுக்கும் தத்தை யென்பவனுக்கும் புத்திராய்த் தோன்றினார். பிறந்தபொழுதே இவர் தேகம் திண்மையா யிருந்தபடியால் பெற்றோர் இவருக்குத் திண்ணனார் என்று பெயரிட்டனர். பருவம் வந்தபின் இவர் தமது மாபுக்குரிய வேட்டைத்தொழிலை மேற்கொண்டு வேடர் சிலருடன் காட்டில் புருந்தார். பல மிருகங்களையும் வேட்டை யாடிச் சென்றார். சென்றவர், தெய்வாதீனமாகத் திருக்காளத்தி மலையைக் கண்டார். அதின் மேல் ஏறினார். அங்குவிளங்கி யிருந்த சிவலிங்கத்தை அணுகினார். உடனே அனபால் உரு கினார். உண்ணும் உணவும், பருகும் நீரும் துறந்தார். ஆறு தினங்களாக இரவும் பகலும் அமழூர்த்தியையே கண்ணும் கருத்து மாகக் காத்தார். பலவகையிலும் அன்பு செலுத்தினார். என்பும் உருகும் இயல்பில் உரிமை பூண்டிருந்தார். இங்ஙனம் இருப்ப ஆறாவது நாளில் அச்சிவலிங்கத்தின் வலக்கண்ணில் உதி ரும் வரும்படியான ஒரு சேதனை நிகழ்ந்தது. அதனைக் கண்ட வுடனே யிவர் உளம் பதைத்தார். உடல் அடித்தார். ஐயகோ! என் ஐயன் கண்ணில் இரதகம் தோன்றிற்றே! யென்று அலறி னார். அழுது ஒடிப் பல பசிய இலைகளைக்கொண்டு வந்தார். தமது வலிய கரத்தில் வைத்து நலியப் பிசைந்தார். அச சாரத்தை அக் கண்ணில் பிழிந்தார். குணமின்மை கண்டார். வருந்தினார். தமது வலக்கண்ணையே தோண்டியதில் அப்பினார். உடனே யிடக் கண்ணிலும் உதிரம் பெருகினது. அது கண்ட திண்ணனார் தமது இடக்கண்ணையும் அப்புதற்கு ஒப்பிக் கையிலிருந்த கூரிய அம்பால் அதனைக் கிளறித் தோண்டினார். உடனே எம்பெரு மான் தோன்றி “நில்லு கண்ணப்ப, நில்லு கண்ணப்ப, என் அன புடைத்தோன்றல், நில்லு கண்ணப்ப” என்று கூறித் தமது செங் கையால் அவரது திண்கையைப் பிடித்துத் தடுத்து ஆட்கொண் டார். கண்ணை அப்பினதினாலே கண்ணப்பன் என்னும் பெய ரைப்பெற்றார். பிறவிப் பெருங்கடல் நீந்திப்பேரின்பம் உற்றார்.

ன் சென்ற வேட்டைத்தோழர்களாகிய நாணன், காடன் என்பவர் நகரை நோக்கி மீண்டார். பின் பிறவியை யடைந்தார். இதன் விரிவு பெரியபுராணத்தில் இனிது புலனும்.

இறைவனது அடிகளை அடைந்தார் பிறவியை அடையார் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

இவ்வதிகாரத்தின் தொகைப்பொருள்.

கடவுள் ஒருவர் உளர். அவர் அகாம்போல் உலகு உயிரெங்கும் ஒழிவற நிறைந்த ஒண்பொருள். அப்பொருளின் அடிகளைத் தொழுதலை அறிவுடைமைக்குப் பயன். அங்ஙனம் தொழுபவர் அழிவில் வாழ்வையடைவர். அவரைத் துன்பங்கள் தொடரா, வினைகள் சேரா. அவர் இன்பவாழ்வை எய்துவர். அவரைக் கவலைகள் கதுவா. பற்றுக்கா பற்றா. தலைவனதுதானே வணங்குதலை தலைக்குப் பெருமை. தானே யடைந்தார் பிறவியை யடையார் என்பனவாம்.

பின்வரும் இருபாசங்களாக கடவுளைக் குறித்து முறையே யிவ்வதிகாரத்தில் வந்துள்ளன.

1. ஆதிபகவன்.
2. வாலாறிவன்.
3. மலர்நிசையேநினை.
4. வேண்டிதல் வேண்டாமைநிலான்.
5. இறைவன்.
6. பொறிவாயில் பிறதவித்தான்.
7. தனக்குவமையிலலாதான்.
8. அறவாழியந்தான்.
9. எண் குணத்தான்.
10. இறைவன்.

உ-ம் அதிகாரம்.

வான் சிறப்பு.

அஃதாவது மழையினதுபெருமை.

11. ஏனோ அமிழ்தியான் இந்திரன் முன் வரணாரிங்கக்
கோனுலகுக் கீந்தான் குமரேசா—ஆனமல்
வானின் ஹலகம் வழங்கி வருதலால்
தான் அமிழ்தம் என்றுணரப் பார்த்து. (3)

இ ள்

குமரேசா! முன்னர் இஃதான் அமிழ்தத்தைக் கொடுக்
காமல் ஏன் இவ்வுலகுக்கு மழையைக் கொடுத்தான்எனின்,
வான் நின்று உலகம் வழங்கிவருதலால், தான் அமிழ்தம் என்று
உணரும் தன்மையையுடைய தெனக.

வான் = மழை

தான் என்றது அம்மழையை. அமுதம்போல், மழையும்
உயிர்களை நிலைத்து வாழச்செய்து வருகின்றது, ஆதலால் அதன்
பெருமையை நினைந்து போற்றுக என்பது குறிப்பு. தொட்ட
இடமெல்லாம் தோன்றும் நீர்தானே என்று மழையை பிகழற்க;
தோன்றும் துணையாய் நின்று உயிர்களைக் காத்துவரும் அமிழ்தம்
என்று அதனைப்புக்கழ்க என்றபடி.

மழையினாலேதான் உலகம் நிலைபெற்று வருகின்றது என்
பதம் அஃது உயிர்களுக்கு அமிழ்தம்போல்வது என்பதும்
அமிழ்தத்தையுடைய இந்திரனும் முன்னொருகாலத்தில் தான்
கண்மைசெய்ய விரும்பிய உயிர்கட்கு இம்மழையையே யுதவினான்
என்பதும் இதில் காணப்படும்.

கதை

ஒருகாலத்தில் இவ்வுலகில் மழைபெய்யாது பொய்த்தது உயிர்களெல்லாம் வருந்தி நொந்தன. அக்காலத்தில் ஆபுத்திரன் என்பவன் ஒருவன் இருந்தான். இவன் வானாசிரெயன்னும் ஊரிலே பிறந்திருந்த அபஞ்சிகள் என்னும் அந்தணன் மனைவி யாகிய சாலியென்பவளுடைய மகன். ஒருகாணத்தால் தாய் இவனை ஒருகாட்டில் விட்டுப்பிரிந்தான். இவன் பசினோயால் வாடியழுதான். அப்பொழுது தெய்வப்பசு ஒன்று இவனை பணு கிப்பாறுட்டி வளர்த்தது. ஆ ஆகரித்த காரணத்தால் இவன் ஆபுத்திரன் எனப்பட்டான். பெரியவனான பின் தென்மதுரையைச் சேர்ந்தான். அங்குப் பசியால் வருந்திய அவ்வுயிர்களைக் கண்டான். இரங்கினான். தான் பெற்றிருந்த அக்ஷயபாத் திரத்தின் மகிமையால் அவற்றிற்கு நல்லுணவூட்டினான். எல்லாவுயிர்களும் உண்டு மகிழ்ந்தன. பசினோயகன்றன. இந்த வண்மைபை யிர்திரன் அறிந்தான். ஆபுகதிரன்பால் அன்புடன் வந்தான். நின் புண்ணியத்துக்கு மகிழ்ந்தேன். என்னுலகம் வா என்றான். பசினோயகற்றி உயிர்களை மகிழ்விக்கும் இப்பெரும் பேற்றையிழந்து நின்னுடன் வருதற்கு இசையேன் என்று இவன் மறுத்தான். உடனே பெல்லாவுயிர்களுக்கும் பசிரிலவாம்படி செய்ய இந்திரன் நினைத்தான். தன்பால் உள்ள எதையும் உதவவில்லை. மழையையே உதவினான். அன்று முதல் எல்லாவுயிர்களும் பசி நோயகன்றன. உயிர்களும் நிலைத்து ஒரு நிலை நின்றன. மழையை உருவம் நோக்கி நீர் என நினை யாமல் உலகம் அதன் தன்மையை எண்ணி அழிந்தேன் உணர்ந்தது. இதன் கிரிவை மணிமேகலைபிற் காண்க. மழையை அழித்தமென்று மதிக்கவேண்டும் என்பது இதனாற் கூறப்பட்டது.

- 12 உண்டிதரும் நீரும் உணவாகச் சிதைபண்டு
கொண்டிருந்தான் என்னே குமரேசா—உண்டிதனைத்
துப்பார்க்குத் துப்பாய துப்பாக்கித் துப்பார்க்குத்
துப்பாய துபம் மழை (உ)

இ—ன்.

குமரேசா! சீதை நீரையே உணவாகவும் ஏன் கொண்டிருந்
தான் எனின்? துப்பார்க்கு தப்பு ஆய தப்பு ஆக்கி துப்பார்க்கு
துப்பு ஆயதம் மழையென்க. துப்பார்=உண்பார்.
துப்பு ஆயதுப்பு—நல்லவுணவு. துப்பு ஆயதம்—உணவாயதம்.

துப்பு— உணவு சுத்தம் வலிமை முதலிய பலபொருள்களை
யும் குறிக்க வரும் ஒருசொல்.

மழையானது உயிர்களுக்கு நல்ல உணவுகளை யுளவாக்கி
உதவுவதோடு தானும் நீராய் நின்று அவ்வுயிர்கள் உண்ணும்
படி அமைந்து உதவிவருகின்ற தென்பது கருத்து.

மழை பலவகையானும் உயிர்களது பசியையும் தாகத்தை
யும் நீக்கிவருகின்றதென்பதும் ஒரு காலத்தில் சீதை தனி நீரா
யே தனதுணவாகக் கொண்டிருந்தாள் என்பதும் இதில் உணர
பெடும்.

கதை.

சீதை இலங்கையில் சிறைவாசஞ்செய்யும்பொழுது நீரையே
பருகி உயிர் வாழ்ந்திருந்தாள். இந்த வுண்மை தூது வந்த அனு
மன் பால் அந்த அம்மை அருளியுள்ள திருமொழிகளால்
இனிது புலனாம். அவை அனுமனே! “இந்த இடத்தை கிட்டி
யான் வேறெங்கும் செல்வதில்லை. தளர்கின்ற எனது அரிய
உயிரைக்காக்கும் பொருட்டு சிறிது நீர் பருகுதற்காக சிறிதில்
சமயங்களில் சருவிரனது திருமேனியை யொத்திருக்கிற இதோ
தோன்றுகின்ற நீர் நிலைக்குமட்டும் செல்வேன்” என்பனவாம்.

நீர்விலேன் இது ஒரு பகலுஞ்சிலை

நீரன்மேனியை மாணுமில் அங்குநீர்

நாநாண்மலர்ப் பெய்கையை நண்ணுவேன்

சோரும் ஆருயிர் காக்கும் துணியினால். (இராமாயணம்)

நண்ணுவேன் என்றதனால் சிலை வீரனது மேனியைப்போத்த
நீர் நிலையின் காட்சியால் சோர்வு நிங்கி உயிர் நிலைத்தனர் என்பது
மாம். மழையினது அரிய வுதவிகள் இதில் காட்டப்பட்டன.

13. தேசமிரு கோசிகனும் செத்தநா யூனையுண்ணக்

கூசாத தென்னே குமரேசா—மாசகன்ற

விண்ணின்று பொய்ப்பின் விரிநீர் விபதுலகத

துண்ணின் துடற்றும் பசி.

(15)

-ள.

குமரேசா! கோசிக முனிவரும் நாயின் ஊனை ஏன் கூசாமல் தின்னத் துணிந்தார் எனின்? விண் நின்று பொய்ப்பின் விரிந்த நீரினையுடைய அகன்ற வுலகத்தில் பசி நின்று உடற்றும் என்க. விண் என்றது மழையை. விரி நீர் = கடல்

மழை நீர் இவ்வழி விரி நீரால் பயன் இல்லை யென்பது குறிப்பு.

மழை நிலைத்து மறுத்தால் பசியிலைத்து வருத்தும் என்பார் விண்ணின்று பொய்ப்பின் பசி நின்று உடற்றும் என்றார்.

மழை நெடுநாள் இல்லையானால் உலகிலுள்ள உயிர்கள் பசி நோயால் வருத்தும் என்பதும், சிறந்த முனிவராகிய விசுவாமித்திரரும் பசிக்குகொடுமையால் நாயின் ஊனையும் தின்னத்துணிந்தார் என்பதும் இதில் உணரப்படும் உம்மை முனிவரது பெருமையை விளக்கி நின்றது.

கதை

கோசிகனார் காதி என்னும் மன்னன் மகன். நிறைந்த அறிவும் நிறந்த வீரமும் உடையவர். மிக்க கீர்த்தியோடு அரசு புரிந்து வந்தார். ஒரு நாள் வேட்டைக்குச் சென்றார். தவத்தின் பெருமையை வசிட்டரிடத்தில் நன்கு தெளிந்தார். அதனால் அரசைத் துறந்தார். அருந்தவஞ் செய்ப வனத்தில் புகுந்தார். பல வருடங்களாக அரியபெரிய விரதங்களை மேற்கொண்டு தலும் புரிந்தார். கண்மூடி மெளனியாக நீண்டகாலம் யோசத்தி விருத்த இவர் ஒரு சமயம் கிழித்தார். மழையில்லாதபடியால் உலகம் நிலகுலைந்திருந்தது. பறவையினங்களும் மடிந்து விடத்தான்.

2ம் அடிகாரம் வான சிறப்பு.

இக்கொடுங் காட்சிகளைக் கண்டார். தாமும் பெரும் பசியால் வருந்தினார். உணவுப் பொருள்களை நாடித்தேடினார். ஒன்றுந் தோன்றவில்லை முனிவர் பலவுந்தேடி முடியில் இறந்து கிடந்த ஒரு நாயின் பிணத்தைக்கண்டார். பசிக்கொடுமைபால் அந்த நாயின் ஊனைத் தின்னத் துணிந்தார் உடனே இந்திரன் வந்து தடுத்து மழை வளம்பெருகச் செய்தான். அதன் பின் உலகம் செழித்தது. உயிர்கள் பசிரோய் நீங்கி மகிழ்ந்தன.

(இதன் விரிவை மணிமேகலையிற் காண்க)

இதனால் உற்றநோய் ஆற்றம தவத்தினரும் பசிரோய் ஆற் றுது பதைப்பர் என்பதும் அது தன்னையுடையாண் மானமுதலிய வற்றை யிழப்பித்து இழிவுறும்படி தூண்டும் என்பதும் தெளி யப் படுதல் காண்க.

குடிப்பிறப் பழிக்கும் விழுப்பம் கொல்லும்
பிடித்த கல்விப் பெரும்புனை விடேஉம்
நான் அணி களையும் மாண்எழில் சிதைக்கும்
பூண்முலை மாதரோடு புறங்கலாட நிறுத்தும்
பசிப்பிணி யென்னும் பாவி. (மணிமேகலை)

மானங் குலம்கல்வி வண்மை பறிவொழுக்கம்
தானம் தவமுயற்சி தாளாண்மை=தேனிற
கசிவந்த சொல்லியர்பால் காழுறுதல் பத்தும்
பசிவந் திடப் பறந்து போம் (நீதி வெண்பா)

இவற்றால் அப்பசிக்கொடுமை விளங்குத லுணர்க.

மழை மறுத்தால் பசிவருத்தும் என்பதுஇதனால் கூறப்பட்

14. ஏர்நிலங்கள் வைத்திருந்தும் ஏன்உழவு செய்பவில்கு
கூருஞ்சேர் நல்லான் குமரோசா—சீர் நிறைந்த
ஏரின் உழாஅர்உழவர் புயலென்னும்
வாள் வளங்குன்றிக் கால்.

(ச)

இ—ள்.

குமரேசா! நல்லான் என்பவர், ஏர்க்களையும் நிலங்களையும் வைத்திருந்தும் ஏன் உழுதலைச் செய்யவில்லை பெனின்? புயல் என்னும் வாரிவளங் குன்றினால் உழவர்கள் ஏர்களால் உழுதலைச் செய்பார் என்க.

புயல் = மழை.

பசி நோய்க்கு மருந்தாகிய உணவுப்பொருள்களை உளவாக்கு தற்கு நீர் நிலம் ஏர் எரு முதலிய உபகரணங்கள் பலவேண் டும். ஆயினும் அவற்றுள் முக்கியமானது நீர் ஆதலால் அஃதில் லையானால் அவைபயன்படா என்பார், புயல் என்னும் வாரி வளங் குன்றியக்கால் ஏரின் உழார் என்றார்.

மழையின்மை உழவின்மைக்கும் உழவின்மை உணவின் மைக்கும், உணவின்மை உயிரின்மைக்கும் உயிரின்மை உலகின் மைக்கும் ஏதுவாம் என்க. எனவே மழையால் உழவும், உழ வால் உணவும் உணவால் உயிரும், உயிரால் உலகும், உளவாம் எனபதாம்.

முதல் இரண்டு பாகில் மழையானது அமிழ்தம் போல் உயிர்களது பசியையும் நீர் வேட்கையையும் நீக்கும் என்றும், மூன்றாவதில் அம்மழையிலையானால் பசி உண்டாம் என்றும், கூறி இதில், அப்பசியுண்மைக்கு வகை கூறினார்.

மழையிலையானால் உழவர் தங்கள் நிலங்களை யுழார் என் னும் உண்மையை நல்லான் பால் காண்க.

கதை

நல்லான் என்பவர் மதுரையில் இருந்தவர். சேவாள குலத் தில் பிறந்தவர். விரிந்த நிலங்களும் நிறைந்த செல்வமும் உடைய வர். மிக்க வள்ளற்குணம் வாய்ந்தவர். தமது செல்வத்தைப் பலர்க்கும் பகுத்து உதவிசெய்த வந்தார். சிறப்பாகச் சிவனடி பார்க்குச் செய்தார். அதனால் “உழவோருள் நல்லான் அடி பார்க்கு நல்லான் அறத்திற்கும் நல்லான் பொருட்கும் நல்லான்,

அனைவர்க்கும் நல்லான்' என்று புகழப்பெற்றார். இங்ஙனம் வாழ்ந்தவருளில் ஒரு காலத்தில் மழைவளங் குன்றினது. அதனால் இவர் நிலவளங்குறைந்தது. பல ஏர்கள் வைத்திருந்தும் உழுதலைச் செய்யமுடிய வில்லை. வறுமை கூர்ந்தார். வருந்தினார். அதன்பின் சோமசுந்தரப் பெருமானிடம்போய் முறையிட்டார். அப்பெருமான் அருளால் இவர் உலவாக்கோட்டை பெற்றார். உவந்தார் என்பதாம். இது திருவிளையாட்டில் காணப்படும்.

உலவாக்கோட்டை = குறையாத நெற்பொதி.

வாரிவளங் குன்றினால் ஏர்வளங் குன்றுமென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

15. உற்றமழை பெய்ய உரோமபதன் கேடகன்று
கொற்றமுற்றான் என்னே குமரேசா—வற்றிக்
கெடுப்பது உம கெட்டார்க்குச் சார்வாய்மற் றாங்கே
பெடுப்பது உம் எல்லா மழை. (ரு)

இ—ள்

குமரேசா! மழையின்மையால் கேடுற்றிருந்த உரோமபதன் என்னும் அரசன் அது பெய்தவுடன் கேடுறிக் கேயன் மேன்மையுற்றான் எனின், மழை பெய்யாது நின்று ஒருவனைக் கெடுக்கவும் வல்லது; பெய்து அவனை எடுக்கவும் வல்லது என்க.

சார்வு = துணை

முயற்சியால் ஆக்கமும் மடியால் கேடும் ஒருவனுக்கு வருவது உண்மை. எனினும் அம்முயற்சியும் மடியும் மழையினது உண்மை இன்மைகளால் நிலபெறுதலின் மழையே ஆக்கமும் கேடும் ஆக்கவல்லது என்றார்.

மழை, பெய்யாமல் நின்று உலகத்தைத் தாழ்விக்கும் என்பதும் பெய்து அதனை வாழ்விக்கும் என்பதும் இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை உரோமபதன் புல உணரப்படும்.

கதை

உரோமபதன் என்பவன் உத்தரானபாதன் என்னும் அரசன் புதல்வன். தசரதன் காலத்தவன். வீரமும் அறிவும் மிகவும் வாய்ந்தவன். ஒரு குடை நிழலில் இரு நிலம் புரந்தவன். ஒரு காலத்தில் தன்னாட்டில் மழை பெய்யாமல் நின்றது. அதனால் பெருங்கேடடைந்தான். மழை வளங்கருதிப்பலவகைத் தானங்கள் செய்தான் அவற்றாலும் பயன் ஒன்றுக்கண்டி லன் கலைக் கோட்டு முனிவரைத்தனது நாட்டுக்குக் கொண்டுவந்தான். அம்மாதவன் வருகையால் மழைவளஞ்சுரந்தது. மானிலஞ் செழித்தது. கேடு நீங்கிற்று. நாடும் நகரமும் நலமுற வாழ்ந்தன. மன்னுரீர்காக்கும் இம்மன்னனும் மகிழ்ந்தனன். இதன் விரிவு இராமாயணத்தில் காணப்படும்.

புகதான கொடுவீனையோடருநதுயரம் போயொளிப்பப்

புவனந்தாங்கும்

சுத்தானகுணமுடையான தயையோடுநெடு தண்ணளியின்

சாலைபோல்வான்

எத்தானும் வெலர்கரியான் மனுகுலத்தே வந்துதித்தோன்

இலங்குமெளலி

உத்தான பாதன் அருள் உரோமபதன் என்றுளன் இவ்

வுலகையாள்வான்.

—

அன்னவன்றான் புரந்தளிக்குந் திருநாட்டில் நெடுங்கால

மளவதாக

மின்னியெழுமுகிலின்றி வெந்துயரம் பெருகுதலும்

வேத நன்னூல்

மன்னுமுனிவரையழைத்து மாதானம் கொடுக்கினும் வான்

வழங்காதாகப்

பின்னுமுனி வரர்க்கேட்பக் கலைக்கோட்டு முனிவரின்வடந்

பிழிந்துமென்றார்.

வளநகர் முனிவான் வருமுன் வானவன்
களனமர் கடுவெனக் கருகி வான் மிசைச்
சளசள வெனமழைத் தாரைகான்றன
குளனெறி நதிகள்தம் குறைகள் தீரவே.

(இராமாயணம்)

எனவரும் இவற்றால் மேற்குறித்த உண்மைகள் நன்குணரப்படும்.

மழையினது வன்மையும் நன்மையும் இதனால் கூறப்பட்ட

16. பண்டோர் பசும்புல்லும பாரா இடைக்காடர்

கொண்டார் வரகை குமரேசா— கண்ட

விசம்பிற் துளியீழி னல்லால்ம ருங்கே

பசும்புற் றலைகாண் பரிது.

(சு)

இ—ள்.

குமரேசா! இடைக்காடர் ஒரு பசிப்புல்லையுங்காணாமல் ஏன் வரகையே உணவாகக்கொண்டார் எனின், விசம்பிலிருந்து துளி வீழ்ந்தால் அல்லது பசும் புல்லினது தோற்றத்தையும் காண்டல் அரிது என்க.

விசம்பு=மேகம்.

விசம்பு துளியை வீழ்த்தினால் நிலம் பசும்புல்லைக்காட்டும். இல்லையானால் காட்டாது என்பதாம்.

ஓர் அறிவுயிரும் தோன்றாதெனவே மற்றையவுயிர்களின் தோற்றம் சொல்லவேண்டாவாயிற்று.

மழையிலையானால் இவ்வுலகில் ஓரறிவுயிரும் உண்டாகா தென்பதாம். இவ்வுண்மை இடைக்காடர் காலத்தில் காணப்

திருக்குறட் குமரேசர் வெண்பா.

கதை

இடைக்காடர் என்பவர் கடைச்சங்க காலத்தில் இருந்த ஒரு பெரியவர். சோதிடத்தில் சிறந்தவர். சித்திகள் பல கைவரப் பெற்றவர். நல்ல வுத்தமர். இவர் ஒரு காலத்தில் பன்னிரு வருடங்கள் வரையும் இந்நில வுலகத்தில் மழை பெய்யாதேன பதைத்தமது நுண்ணறிவால் முன்னுணர்ந்தார். அதனால் பின் வரும் தம் வாழ்வுக்கு வரவைச் சேகரித்து வைத்தார். காய சித் தியால் வாழ்ந்தார். அப்பஞ்ச காலத்தில் ஒரு பசும்புல்லையும் இவர் காண்பதரிதாரிருந்தது. புலவர் புராண முதலிய பல நூல்களினும் இச்சரிதம் காணப்படும்.

நிலம் உளதாயினும் மழையிலதாயின் அதனாற்பயனில்லை
யென்பகிதனாற் கூறப்பட்டது.

17. மண்டுகடல் பெற்றிருந்தும் வான் போயேன் பண்டுமழை
கொண்டுவந்தார் மூவர் குமரேசா—கொண்ட
நெடுங்கடலும் தன்னீர்மைகுன்றுந் கடந்தெழிலி
தானல்கா தாவி விடின. (எ)

இ—ள்.

குமரேசா! மூவர் கடல் பெற்றிருந்தும் வான் போய் ஏன்
பண்டு மழையைக்கொண்டு வந்தார் எனின், எழிலி நல்கா
விடின கடலுந்தன் இயல்பு குறையும் என்க.

எழிலி=மேகம்.

மூவர் என்றது சேரசோழ பாண்டியர் என்னும் மூவரசரை.

மேகமானது கடல் நீரை மொண்டு நிலத்தின்கட் பெய்ய
வில்லையானால் அக்கடலும் தன் தன்மைகுன்றும் என்பதாம்.
ஊமை சிறப்பை விளக்கிற்று. நெடுமை அளவின்மையைக்
குறித்தது. நிலத்துக்கே யன்றிக் கடலுக்கும் மழைவேண்டும்
என்றபடி.

மழையில்லையானால் நீர் நிறைந்த கடலிருந்தும் பயன் இல்லை
யென்பதாம். இவ்வுண்மை மூவேந்தர் பாலும் ஒரு காலத்தில்
காணப்பட்டது.

கதை

சோநாடு சோழநாடு பாண்டிநாடு என்னும் இம்மூன்று நாடு
களும் ஒரு காலத்தில் மழை வளங்குந்தி வறுமை மிக்கிருந்தன.
அதனால் துயர்பல தொடர்ந்தன. அந்நாட்டு அரசர் மூவரும்
இக்குறைபை நினைந்தார். உளமிக நொந்தார். ஒன்று சேர்ந்தார்.
அகத்திய முனிவரிடம் சென்றார் உற்றதை யுரைத்தார். அம்
முனிவர் பெருமானும் கோள்கள் நிலைமையுள்ளமையைத் தெளி
ந்து, நீலிர் மூவரும் இந்நிலை யெய்தி மழை வளங்கேண்மின்
என்று பணித்தார் விண்ணுலகம் போதற்குரிய விரதமநிறங்
களையும் உபதேசித்தார். இவரும் அவற்றின்படி நடந்து வான்
புகுந்தார். வானவர்களைக் கண்டார். மகிழ்ந்தார். அவ்வுமார்
கோளும் இவர்களை ஆகரித்து வேண்டிய மழை வரம் விருப்பு
டன் தந்தான். விடைபெற்றவரும் விரைவுடன் மீண்டார். மழை
பெய்தது. தம்முடைய நாடுகள் நன்னிலையுறறன. கடல் நீர்
இருந்தும் மழை நீர்க்காக இம்மன்னர் மூவரும் வானம் புகுந்
தனர். அதன் பின் அம் முந்நாடும நன்னுடாய் நன்கு செழித்
தன.

மழையில்லையானால் கடலும் நிலைகுலையுமென்பது இதனால்
கூறப்பட்டது.

18. வென்றி மதுரையில்முன மெய்க்கிறப்பும் பூசனையும்
சூன்றி சிேற தென்னே சும்மேசா — என்னும்
சிறப்பொடு பூசனைசெல்லாது வானம்
வறங்குமேல் வாடுதோர்க்கு மீண்டு.

(அ)

குமரேசா! மதுரையில் முன்னம் பூசையும் சிறப்பும் ஏன் குன்றி நின்றதெனின், வானம் வறக்குமேல் வாடுநோர்க்கும் ஈண்டுச் செய்யப்படும் சிறப்பும் பூசையும் செல்லாதென்க.

சிறப்பு = திருவிழா. செல்லுதல் = நடத்தல்.

வறத்தல் = பெய்யாது புலர்தல்.

மழை பொழியாதாயின் இவ்வுலகத்தாரால் தேவர்கட்குச் செய்யப்படும் சிறப்பும் பூசையும் நடவாதென்பதாம். ஆலயவழி பாடுகள் குன்றாமு என்பது. இவ்வுண்மை நெடுஞ்செழியன் காலத்தில் மதுரையில் காணப்பட்டது.

ண்ணகி காலத்தில் மதுரையிலிருந்து அரசுபுரிந்த நெடுஞ் செழியன் என்னும் அரசர் பொருமான் கோவலனை ஆராயாமல் கொல்வித்தான். அத்தீவினையால் அவனது நாட்டில் மழை பெய்யவில்லை. நகரிலும் நாட்டிலும் துயர்ப்பல நிறைந்தன. வறுமையும் நோயும் பெருகி வளர்ந்தன அக்காலத்தில் தெய்வங் கடஞ்ச் செய்யத்தக்க சிறப்பும் பூசையும் செல்லாவாயின், வளமளி மதுரையும் பொலிவிழந்திருந்தது. இது நீங்கும் பொருட்டு அத்தீவினைக்குப் பிராயசித்தம் ஒன்று செய்தனர் அதன்பின் மழைபெய்தது. பூசையும் சிறப்பும் பொலிவுற நடந்தன.

மழையில்லைபானால் விழவும் பூசையும் உளவாகா என்பது இதனால் உறப்பட்டது.

19. பண்பெலர் நோன்பிழந்தார் பாண்டியனும் பாவலரைக் கொண்டிலன் ஏன் விட்டான் குமரேசா—கொண்டதொரு தானத் தவமிரண்டுந் தங்காவியனுலகம்
வானம் வழங்கா தெனின்,

(க)

இ—ள்.

குமரேசா! பண்டொரு காலத்தில் பலர் தவத்தை யிழந்தனர், பாண்டியனும் புலவர்களைப் போற்றாமல் ஏன் கைவிட்டான் எனின், வானம் வழங்காதெனின் வியனுலகத்தில் தானமும் தவமும் ஆகிய இரண்டறங்களும் தங்கா என்க.

வியன் உலகம் = அகன்றவுலகம்.

உமமை அவனது வள்ளற குணத்தை விளக்கி நின்றது. தங்குதல் நிலைத்தல். பலர் என்றது கௌதமர் முதலிய மாதவர்களை வானம் வழங்குதல் = மழை பெய்தல்.

மழையிலையான நெலமணி முதலிய பொருள்கள் இவ்வுலகில் இலவாய் முடியும். அதனால் ஒரு பொருளை ஒருவருக்குக் கொடுத்தலாகியதானம் தங்காதாயிற்று. எத்தகைய தவகிகளாயினும் உயிர் உடலில் நிலைத்திருத்தற்பொருட்டு உணவேனும் நீரேனும் சிறிது உட்கொள்ளல் வேண்டும். அவ்வுணவும் நீரும் மழையில்வழியிலை ஆதலால் தவம் தங்காதாயிற்று.

மழை பெய்யாதாயின் இவ்வுலகில் தானமும் தவமும் நிலையா என்பதாம். தானம் நிலையாகை பாண்டியன்பாலும் தவம் நிலையாகை கௌதமர் முதலிய மாதவர் பாலும் காணப்படும்.

கதை 1.

இற்றைக்கு இரண்டாயிர வருடங்கட்கு முன் மதுகையம் பதியில் அரசர் பெருமானாகிய பாண்டியன் ஒருவர் இருந்தார். இவர் அருந்திறலும் பெரும்புலமையும் ஒருங்கு நிறைந்தவர். பல்லாயிரம் புலவர்களை ஒருங்குசேர்த்து ஆதரித்து வந்தனர். வருநாளில் அங்கு மழை பெய்யவில்லை புலவர்களைப்பாது காக்க முடியாமல் அரசன் வருந்தி, புலவீர! என் நாடு நலமடைந்த பின் வமமின்; இப்பொழுது செழித்த நாட்டைச் சேர்மின் என்று அவர்களைவகையும் அனுப்பினார்.

இஃது இறையனூரில் உள்ளது.

கதை 2

கௌதமர் அநேகமுனிவர்களுடன் தெனறிசையில் பிரம விரியில் அருந்தவஞ் செய்துகொண்டிருந்தார். அக்காலத்தில் பல வருடங்களாக மழை பெய்யாது பொய்த்தது. உயிர்கள் பல மாண்டன முனிவர் பலரும் தவசிக் குவிந்தார். பதைத்தார். பல திசைகளிலும் பிரிந்தகண்ணார். கௌதமர் மட்டும் கலங்காமல் நின்றார் வருணனைக்கருகினார். இவரது தவமகிமையால் அவன் வந்தான். அவன் பால் இவர் மழைவேண்டினார். அவன் என்னுங்குன்றாத ஒரு நீர் நிலையை அருளிப்போயினான். கௌதமர் அதனால் களிப்புற்று வாழ்ந்தார். இதன் விரிவு ஞான சங்கீதையில் காணப்படும்.

தானமும் தவமும் உளவாதற்கு மழையே காரணம் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

20. வானீர் இலாமையினால் மாதவரும் அத்திரிப்பேர்க்

கோணுமேன் நொந்தார் குமரேசா—ணனமிலா

நீரின்றையா துலகெனின் யார் யார்க்கும்

வானின்றமையா தொழுக்கு

(10)

இ—ள்.

குமரேசா! அத்திரிமுனிவரும் மற்றை மாதவரும் வான் நீர் இலாமையால் ஏன் வருந்தினார் எனின், யார் யார்க்கும் மழையைவின்றி உலகொழுக்கம் அமையாதென்க.

எவ்வகைப்பட்ட சிறப்பினையுடையார்க்கும் என்பார், யார் யார்க்கும் என்றார். முற்றத்தறந்த முனிவாரும் நீர் இல்லாமல் உலகில் ஒரு கருமமும், செய்ய முடியாதென்பதாம்.

உலகியல் ஒழுங்காக நடைபெறுதற்கு நீரே காரணமென்பதும் அநீரும் மழையினால்தான் உளதாகின்ற தென்பதும் இம்மழையில்வழி யெத்தகையோர்க்கும் எதுவும் செய்ய முடியாதென்பதும் இதில் காட்டப்பட்டன இவ்வுண்மை அத்திரி முனிவரால் காணப்பட்டும்.

கதை

முன்னொரு காலத்தில் காமதம் என்னும் வனத்தில் அத்திரி முனிவர் அருந்தவஞ் செய்துகொண்டிருந்தார். அவ்வனம் பசிய இலைகளையும் இனிய கனிகளையுமுடைய பலவகை மரங்களால் அலங்கரிக்கப் பட்டிருந்தது. இளஞ்செடிகளும் செழுங்கொடிகளும் அதில் நிறைந்திருந்தன. விழுமிட முனிவர் பலர் குழுமி யிருந்தனர். இவ்வனம் இருந்து வந நாளில் பலவருடங்களாக உலகில் மழை பெய்யாது நின்றது. உயிர்கள் பலவும் மருகி மாண்டன. புல் மரமெல்லாம் பொரிந்துகொண்டன. குழுமியமுனி வரும் குலைந்து கெடுக்கினர். கீம்பத்து முன்று வருடம்போகத்தி லிருந்த அத்திரி முனிவரும் தக்கனித்தார். விழித்தார் நீர் இன்மையை நினைந்தார். நெஞ்சருகினார். சில வருடங்கள் கழிந்த பின் இறைவனருளால் மழை பெய்கது அதனால் அளவில் இன்பம் அடைந்தார். உலகியலும் நல்லுற நடந்தது பொருளும் இன்பமும் பொருங்கி வளர்ந்தன. இதன் விரிவு சிவமகா புரா னத்தில் காணப்படும்

எல்லாவற்றிற்கும் மழையே காரணம் என்பது இதனால் உறப்பட்டது.

இவ்வதிகாரத்தின் தொகைப்பொருள்

மழை அமிழ்தம்போல்வது. அது பலவகையிலும் உயிர் களுக்கு உதவி புரிவின்றது. மழை பெய்யாது மறுதலால் பசி உயிர்களை சைய வருத்தும். மழைபொழியாதாயின் உலகில் உழவு தொழில்கள் நடவா. மழையே ஆக்கமும் கேடும் ஆக்கவல்லது. அஃதில்லையானால் உலகில் ஓரறிவுபிரும் இல்லை. மழை நீர் இன் றேல் கடல் நீரும் தன்னியல்குன்றும். மழைபொழியாதாயின் மிழவும் பூசையும் நடவா. அஃதில்லையானால் தானமும் தவறும் இல்லை. அஃதுள்ளதானால் உலகியல் நன்கு நடைபெறும். என் பனவாம்.

ந-ம் அனிகாரம்

நீத்தார் பெருமை.

அல்காவது துறந்தாரது பெருமை.

- 21 மண்டுபுகழ் மாணிக்க வாசகர்சீ ரைப்பனுவல்
கொண்டுபுகல் வாணென் குமரேசா—கொண்ட
ஒழுக்கத்து நீத்தார் பெருமை விழுப்பத்து
வேண்டும பனுவற றுணிவு.

இ—ள்

குமரேசா! மாணிக்கவாசகரது பெருமையை நூல்கள்
என் மகிழ்வுறிகாண்டு புகல்கின்றன எனின், ஒழுக்கத்தின்கண்
நின்று துறந்தாரது பெருமையைப்பனுவல்களது துணிவு விழுப்
பத்து வேண்டும் என்க பனுவல்துணிவு = நூல்களின்முடிவு

விழுப்பத்து வேண்டும = மேன்மைபாக விரும்பும்.

துறந்தார்பெருமையை விழுமிதாக விரும்புவதே நூல்க
ளது சிறந்த நோக்கம் என்பதாம். நீததல் = துறத்தல்.

அல்காவது அகம புறம என்னும் இருவகைப்பற்றுக்களை
பும் அறவே விடுத்தல்.

ஒழுக்கமுடையராய்த்துறந்தாரே பெரியார் என்பதும் அவ
ரது பெருமையை நூல்கள் விழுப்பமாகவிரும்பும் என்பதும்
இதில் உணர்த்தப்பட்டன. இவ்வுண்மை மாணிக்கவாசகர் பால்
உணரப்படும்.

கதை.

மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் சைவசமய குரவர் நால்வருள்
ஒருவர். பாண்டிய நாட்டிலே திருவாதவூரிலே அந்தண வரு
ணத்திலே அமாததியர் குலத்திலே அவதரித்தார். இவரது
நாயர் சிவஞானவதியர். தந்தையர் சம்புபாநாசிரிதர். இள

மையிலேயே வேகங்கள் ஆதமங்கள், புராணங்கள், இகாசங்கள்
முதலிய பல நூலையும் வழுவாக்கற்றார் சிறந்த அறிவும்
சிறந்த ஒழுககமும் பெற்றார். அக்காலத்தில் மதுரையில் அரசு
புரிந்துவந்த அரிமர்த்தன பாண்டியனுக்கு அமைச்சராயமர்ந்
தார் அவ்வரசன் இவருக்குத் தென்னவன் பிரமராயன் என்ற
பட்ட முந்தந்து, சீர்கள் பலசெய்தான் இவரது பெருங்குணங்
களைக்கண்டு மகிழ்ந்து புத்தகரன் அன்புமிதந்தான் ஆத
ரித்துவந்தார். ஆயினும், அவர் இமமை மறுமையின்பங்களை
வெறுக்கப் பேரிடத்தைப் காட்டினார். ஒழுககமையில்
நின்று வழுவாமல் ஒழுகினார். துறவுற்றார். பெய்யுணர்வு
பெற்றார். இருவகைப்பறவர்களையும் இகக்கார். இறைவன்
நிருவருளை பெய்கினார். அவ்வுண்ணர்,

சுற்றமுற் கொட்பும கேகேகம் துன்பமும்

இன்பும் அந்நேம்

வெற்றுடல் மானம் தீர்த்தேம் வெறுக்கைமேல்

வெறுக்கைவைத்தம

செற்றமும் செருகும் காய்த்தேம் தீவினை

யிரண்டும தீர்த்தேம்

நற்றைவார் சடைபான் கோலங் காட்டியாட்

கொண்ட அந்நேம்.

என்ற இவர் கிருவாக்கால் நன்றுகெளிவாம்.

கிருவாதஞர்ப் புராண முகலிய பல நூல்களும் இவரது
பெருமையை விழுமிதாக விரும்பிப்பாடுகின்றன.

வெறுக்கை = பொருள்.

நீத்தார் பெருமையையே நூல்கள் மேன்மையாக விரும்பும்
என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

22. பண்டு கடல்பருகிப் பாச்சமன்செய் மாதவன்சீர்
கொண்டதுனை என்னே குமரேசா--கண்டு
தறந்தார் பெருமை துணைக்கூறின் வையத்
திறந்தாரா எண்ணிக்கொண் டற்று. (உ)

இ—ள்.

குமரேசா! கடலைக்குடித்து இவ்வுலகத்தைச்சமன் செய்த
அகத்திய முனிவரது பெருமையின் அளவு என்னே எனினா,
தறந்தாரது பெருமையை அளவிட்டு அறியப்புகுதல இவ்வுலகத்
தில் திறந்தாரா இத்துணையரோன எண்ணி அறியப்புக்கதுபோல்
வதாம் என்க.

அப்பெருமை அளவிடமுடியாதென்பது குறிப்பு. கொண்
டால் என்பதுகொண்டு எனநின்றது. தறந்தவர் பெருமைக்கும்
திறந்தவர் தொகைக்கும் அளவில்லை என்பதாம்.

திறந்தார் தொகைமேல்வைத்துத் தறந்தார் பெருமைக்கு
இதில் வரம்பின்மை கூறினார்.

கதை

அகத்தியர் என்பவர் முற்றத்தறந்த முனிவரெவரினும்
முதன்மைவாய்ந்தவர். முன்னொருகாலத்தில பிரமன் ஒருவேள்வி
செய்தான். அதில் அமைந்துள்ள கும்பம் ஒன்றில் இவர் உற்
பவித்தார். அதனால் உம்பரும் இம்பரும் இவரைக் கும்ப முனிவர்
என்றழைத்தார்கள். இருவகைப் புலவரும் இவரதுபெரும் புத
ழை விரும்பிப்போற்றுவர். இவர்செய்துள்ள அற்புதங்கள் அள
விடலரியன. இவர் ஏவலைச்செய்ய தேவரும் ஆவலுறுவர்.
தேவர் கோளும் இவரது சாபமெய்தினன். திருமாலையும் சிவ
பெருமானாக இவர்செய்தார் எனின், வேறுகூறுவதென். திருக்
குற்றாலத்த மாலடியார் இவரோடு மாறுகொண்டு வாதுபுரிந்த
காலத்தில் இவர் வைணவ வேடங்கொண்டார். ஆலயத்துட்
புகுந்தார். திருமால் வடிவோடு அங்கு எழுந்தருளியிருந்த

மூர்த்தியைக்கண்டார். அணுகினார். வைணவவேதியர் பலருள்
காண அம்மூர்த்தியின் முடிமேல் தமது செங்கையை வைத்தார்.
சிவமாகச் சிந்தித்தார். உடனே

முறுகுவலம் புரிக்கரத்து மான்குறுகப் பெரியதழாய்
முடியின் மீது

சிறியமதிக் கலைகுறுகத் திலகததல் விழிகுறுகச்
செழும்பூண் மார்பில்

நிறையரவப் பணிகுறுக நிகிலவுலகமும் நிகைந்து

குறுகுறுகெனப்பாவித் திருவடிக்கீழ்க் குறுமுனிவன்
குறுகுங் காலை.

தவம்பெருக அறம்பெருகப் பொருள்பெருகத், தெருள்
பெருகச் சைவம் ஒங்கச்

சுவம்பெருக மனுநீதித்துறைநெருக நிறைபெருகச்
சுருகி வாய்மை

நவம்பெருகச் சரியாதி சதுட்டயங்கள் நனிபெருக
ஞால மெல்லாம்

சிவம்பெருகக் குறுகியருள் பெருகினான் குற்றலத்
தேவ தேவன்.

வேறு

சித்தினார் கரும்பொன்மேனி செம்பொனும் படி போற் கும்பன்
பத்தியால் உருகி மாலாம் படிவனே பாம னான
சத்துடன் அசத்து மாகிச் சதசத்து மாண ஞான
நித்திய நிமலா னந்த நிட்கள சுகள மூர்த்தி.

(திருக்குற்றலத்தலபுராணம்.)

கடல் குடித்த கதை.

விருத்திரன் என்னும் அசுரன் இந்திரனோடு பெரும்போர்
புரிந்தான். முடியில் ஆற்றமல் கடல்புங்கொனிந்தான், இந்திரன்

அகத்தியபாணுகி யிதனை அறிவித்தான். முனிவர் கடல்நீரைக் கையிலேந்தி முற்றவும் வற்றப்படுகி யவ்வசரனை அமரர் கோணுக்குக் காட்டினார். அவனுங்கண்டான். குவிசத்தால் அவனைக்கொன்றான். வென்றிகொண்டான். முனிவரும் பருகிய கடலை மீண்டு உமிழ்ந்தார். அனைவரும் கண்டார். அன்புடன் வியந்தார். இதன விரிவு திருவிளையாடற் புராணத்திலு காணப்படும்.

பார்சமன் செய்தது:—இறைவனது திருக்கலியாணபோலத் தைத் தரிசிக்கும் பொருட்டு எல்லாவுயிர்களும் இடையஞ் சார்ந்தன. அகனால் வடகிசை தாழ்ந்தது உலகம் தலாது நிலைகுலைந்தது உயிர்கள் அஞ்சி அலமந்தன தேவர்களும் தியங்கினார். மாதவர்களும் மயங்கினார். மேருவுந் தளர்ந்தது. சேடனுங் கலங்கினான். அப்பொழுது எல்லாம்வல்ல இறைவன் மகத்துவ மிகுத்தநமது அகத்தியமுனிவரை நேர்க்கினார். முனிவர் திலகமே! இங்குவருக வென்றழைத்தார். அவரும் வந்து வணங்கினார். அருந்தவமிகுந்த பெருந்தகையே, நீதென் திசை சென்று பொதிகையில் நின்றால் இவ்வுலகம் சமமாய்நிலைபெறும். உயிர்களும் நலமுறும் என்றுபாரமன் பணித்தார். முனிவரும் அப்பணியைத் தலைமேற்கொண்டார். திருவுருவை உடத்தில் சிந்தித்தார் தென்திசைநேரகி நடந்தார் பொதிகை மலைபை வந்துநண்ணினார். நண்ணலும் உலகம் சமமாய் நண்ணிலையுற்றது. வருந்திய வுயிர்களும் மகிழ்ந்திருந்தன. தேவர் முதலிய யாவரும் குறு முனியின் பெருமையை வியந்து புகழ்ந்தார். இதனால் அளவிட லரிய பெருமை நமது முனிவர்பால் அமைந்துள்ளமை தெளியப் படும்.

பொதியமதென்னும் வெற்பில் புனிதமா முனிவன் வைகத் துதியுறு வடபாற் றென்பாற் புவனியோர் துலைபோலொப்ப அதுபொழுதுயிர்களானோர் அணங்கொரிஇ யானையேத்தி மதிமகிழ்ந் தமர்ந்தார் தொல்லை வதுவையின் செய்கை சொல்வாம்.

அணங்கு—வருத்தம். ஓரி—நீங்கி. (கந்தபுராணம்)

தூறந்தார் பெருமையே சிறந்ததென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

23. பண்டு துறவுகொண்ட பட்டினத்தார் மாண்புலகில
கொண்டதுயர் வெண்ணே குமரேசா—கண்ட
இருமை வகைதெரிந் தீண்டறம் பூண்டார்
பெருமை பிறங்கிற் றுலகு. (ந.)

குமரேசா! துறவுகொண்ட பட்டினத்தாரது பெருமைஏன்
உலகில் உயர்ந்து விளங்கியதெனின், இருமைவகை தெரிந்து
சுண்டு - அறம்பூண்டாரது பெருமையே உலகின்கண் உயர்ந்த
தென்க.

இருமை என்றது பிறப்புவிடு என்னும் இரண்டினை. வகை
தெரிதலாவது, அவற்றின் உண்ப இன்பக் கூறு பாடுகளை முறையே
ஆராய்ந்தறிதல். சுண்டு அறம் என்றது துறவறத்தை.

பிறங்குகல்—மிஞ்ந்து விளங்குகல்.

துன்பந்தோன்றின எவரும் துறந்து ஏகராய்த் தனித்தே
யின்பந்தேடல் இயற்கை ஆதலால் இருமைவகை தெரிதலே
துறவு பூணுதற்கு ஏதுவாயிற்று.

உலகப்பொருள்கள் முழுவதுமுடைய அரசர் பெருமையி
னும் அவற்றை முற்றவுந் துறந்த முனிவர் பெருமையே சிறந்த
தென்பதாம்.

இருமைவகை தெரிதலே துறவு பூணுதற்கு ஏது என்பதும்
அங்கனம் பூண்டவர் பெருமையே புறியில் சிறந்ததென்பதும்,
இதில் உணர்த்தப்பட்டன. இவ்வுண்மை பட்டினத்துப் பிள்ளை
யார்பால் உணரப்படும்.

கதை

பட்டினத்தார் என்பவர் உத்தமத்துறவு பூண்ட ஒருத்த
துவளுனி. இவர் பிறந்தலூர் காவிரிப்பூம் பட்டினம். வணிகருல
கிலகாரான இவர் சென்னையில் வசித்திருந்தார் என்பர். இவரது
பிள்ளைத்திருநாமம் திருவெண்காடர் என்பதே. இவர் பல மாக்

கலங்களுக்குத் தலைவராய் விளங்கினார். இவரது கலங்கள் கல வாக்கடல்களையிலலை. மறுபுலத்தவரோடும் வாணிகஞ்செய்தார். அரசரும் விரும்பும் பெரும்பொருள் பெற்றார். உலகபோகங்களுக்குரிய எல்லா நலங்களும் இவர்பால் ஒருங்கே அமைந்திருந்தன. வர்த்தகமுறையில் இவரது பெரும்புகழ் எங்கும் பரவி நின்றது. இம்மையின்பங்களில் இவர்மனம் செம்மையாக அழுந்தியிருந்தது. இங்ஙனம் இருந்துவரும் நாளில் இவர் பண்ணியிருந்த புண்ணிய பலத்தால் ஒருபெரியவர் இவர்பால் நண்ணினார். தம்பால் வந்த அந்தச் சந்நியாசியை இவர் நன்றாக உபசரித்தார். அன்பு செய்தார் உலக இன்பத்தில் இவர் மனம் ஊன்றி நிற்கும் தன்மையை அப்பெரியவர் ஓர்ந்தார். உண்மையான இவரது பரிபக்குவத்தையும் தெளிந்தார். ஒரு முறியில் ஒருசிறு வாக்கியத்தை எழுதி இவர் மனைவிபால் தந்து இவரிடம் சேர்க்கும்படி கட்டளையிட்டுச் சென்றார். துறையுமகம் போயிருந்த இவர் மனையகம்புகுந்தார் உண்டு மகிழ்ந்தார். அப்பொழுது மனைவி விநயமாக அம்முறியினை இவரிடம் தந்தாள். தந்ததை வாங்கித் தனியே நோக்கினார். அதில், “காதற்ற ஊசியும் வாராது காணும் கடைவழிக்கே” என்று எழுதியிருந்தது. அதின் கருத்தைத் தமது கருத்தில் இருத்தினார். சிந்தித்தார். பிறவியிலுளவாகும் துன்பக் கூறுபாடுகளையும், வீட்டில் உளவாகும் இன்ப நலங்களையும் நன்கு தெளிந்தார். அரும்பொருளைத்தையும் விடுத்தார். துறையும் பூண்டார் அகன்பின் இவரது பெருமை உலகமெங்கும் பரவியோங்கி உயர்ந்தது. இவரது சிறந்த துறவைக் குறித்து உயர்ந்த துல்கள் பல உவந்து கூறுகின்றன.

“பட்டினத்துப் பிள்ளையைப்போல் யாரும் துறக்கை அரிது அரிது” (தாயுமானவர்)

“பட்டினத்துப்பிள்ளையினைப் பத்திரிகரியைப் பாவி விட்டுவிடமாட்டார் வெறு வீடர்” (ஒழிவிலொடுக்கம்)

துறையின் பெருமையே யிவ்வுலகில் உயர்ந்ததென்பதிதனால் கூறப்பட்டது.

24. கொண்டபொறிகொண்டொன்றும் கொள்ளாத நம்மாழ்வார்
கொண்டனர்வீ டென்னே குமரேசா—கொண்ட
உரளென்னும் தோட்டியான் ஓரைந்துங் காப்பான்
வரனென்னும் வைப்பிற்கோர் வித்து. (ச)

இ—ள்.

குமரேசா! பொறிகளால் புலன்களைக் கொள்ளாத நம்மாழ்வார் ஏன் வீட்டின்பதனைக் கொண்டார் எனின், அறிவென்னும் தோட்டியால் ஐம்பொறிகளையும் அடக்கினவர் வீட்டு நிலத்துக் கோர்விசது ஆவர் என்க. வரன் என்னும் வைப்பு—மேலான இடம்; அல்காவது முத்தி நிலம்.

தோட்டி—யானையைடக்கும் கருவி. அஃது அங்குசம் எனப்படும்.

அறிவைத் தோட்டி யென்று உருவகஞ் செய்தமையால், ஐம்பொறிகளும் யானைகளாகக் கொள்ளப்பட்டன. புலன் மீறிச் செல்லும் பொறிகளை மதமீறிச் செல்லும் யானைகளாகக் கருதியிருக்கிறார். ஐம்பொறிகளையும் அடக்கினவனே முத்தி நிலத்தில் முளைத்துக் கிளைத்து விளங்குவான் என்பார் “நீரதுங் காப்பான் வரன் என்னும் வைப்பிற்கு ஓர் வித்து” என்றார். ஓர் என்பது அருமையை யுணர்த்திற்று.

முத்தி நிலத்துக்கு வித்து என்றகனால் இந்த நிலத்தில் வந்து பிறந்து வருந்தான் என்பதாம். சிற்றின்பத்தில் கிந்தையைச் செலுத்தாதவன் பேரின்பத்தில் நின்று பெருமை யடைவான் என்றபடி.

பொறிகள் எப்பொழுதும் புலன்களையே நாடிச் செல்லும் என்பதும் அறிவால் அவற்றை அடக்கவேண்டும் என்பதும், அவ்வனம் அடக்கினவனே வீட்டினை யடைவான் என்பதும் இதில் உணர்த்தப்பட்டன. இவ்வுண்மை நம்மாழ்வார் பால் உணரப்படும்.

கதை.

நம்மாழ்வார் என்பவர் இற்றைக்கு 5000 வருடங்கட்கு முன்னரே பாண்டிய நாட்டிலே திருநகரி யென்னும் திருக்குருகூரிலே வேளாள வருணத்திலே சிறந்திருந்த காரியார்க்கும உடைய நங்கையார்க்கும் புத்திரராய்வந்து அவதரித்தார். இவர் கருவிலே திருவுடையவர், தெய்வத்தன்மை நிறைந்தவர் ஆனமாதலோடுகூடி யிவ்வுலகில் உருவாகத் தோன்றியவுடனே ஒரு விக வாயுவந்து அதனைப் பற்றும், அப்பற்றுதலால் அது தனது பூர்வீக அறிவையும் பெருமையையும் இழந்து அவிச்சையின் வயப்படுமே. அதன்பின் அழகு, அற்றறுதல், பருகுதல், முதலியவற்றைச் செய்து உலகவாசனையை யெய்தும். இதுஜட வாயு எனப்படும். இவ்வாயு தனதுயல்வால் இவர் தோன்றியவுடனே இவனாயும் தொடுகறகு வந்தது. தனையனுக்கு முன்னரே யிவர் அதனை உங்கராததால் அதட்டி ஓட்டினார். அதனால் இவர் சடகோபர் என்னும் பெயரை எய்தினார் மாறனார் என்பது தான் இவருக்குப் பெற்றோர் இட்டபெயர். வேறு நாட்டமின்றி உலகியலுக்கு மாறாக இருந்தமையால் இவருக்கு இப்பெயரிடப்பட்டது. இவரது பிறப்பும் வளர்ச்சியும் மிக்க அற்புதமுடையன. பதினாறு பருவம் வளையும் இவர் கண் விழியாமல் மெளனமாக இருந்தார். ஓதாதனைத்தையும் ஒழிவறவுணர்ந்தார். தத்துவவுணர்வை முற்றவும் பொறார் திருமால் அடிக்கே பெருமால் கொண்டார். அவரது அடியார் எவரினும் முடியாய் சின்றார். பகவானது கலியாண குணங்களாகிய அமுத வெள்ளத்தில் ஆழ்ந்திருப்பவராதலால் மாலடியவர் ஆழ்வார் எனப்பட்டார். அவசொல்லாருள்ளும் பிரித்து நம்பெருமானால் இவர் நம்மாழ்வார் என்று அழைக்கப்பட்டார். திருமாலும் தமது மலர்வாய்திறத்த 'நம்' என்னும் அடைகொடுத்த இவரை அழைத்தார். அது முதல் இவர் நம்மாழ்வார் எனும் நற்பெயர் பெற்றார். இஃதொன்றே யிவரது பெருமையை நன்கு விளக்கும். இவர் பொறிகளைப் புறத்திற் செலுத்தாமல் பரத்திற் செலுத்தினார். அதனால் பிறவிதீர்ந்தார். முத்தியுலகில் நித்த

ராய் முளைத்தார் திருநகரி என்னும் ஊர் இவர் அவதரித்த பின்னர் ஆழ்வார் திருநகரி யென்று வழங்கிவருகின்றது.

ஐம்பொறிகளை யடக்கினவனே வீட்டினை யடைவான் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது

— 75 —

மாதவத்துக் கோதமன் நன் வாய்மொழியின் வன்மை யெவர்

கோதகலக் கண்டார் குமரேசா— பூதலத்தில

நீந்தவித்தான் ஆற்றல் அகலவிகம்பு ளார்கோமான் (ரு)

இந்திரனே சாலுங் கரி.

இ-- வி .

குமரேசா! கோதமனது வலிமையைக் குற்றமறக்கண் டார்பாவர் எனின், நீந்தவித்தானது ஆற்றலுக்கு அகன்றவானக் துள்ளார் இறைவனாகிய இந்திரனே தக்க சான்று என்க

கோமான் இந்திரன் -- இருபெயரொடடு.

கரி = சான்று

சுவை, ஒளி, ஊறு, ஒசை, நாற்றம் என்னும் புலன்கள் மேற்செல்கின்ற அவர நீந்தையும் அடக்கினானது பெருமையு ம் அவற்றை யடக்காதவனது சிறுமையும் கூறுவார் நீந்த வித்தான் ஆற்றற்கு இந்திரனே கரி என்று கூறினார்.

இங்கு நீந்தவித்தான் என்றது கௌதமனை. இவரது வலி மையை உலகிற்கு நன்கு காட்டினான் இந்திரனே ஆகலால் அவனைச் சாலுங்கரி என்றார்.

நீந்தவித்தானுக்கே அளவில் ஆற்றல் உளதாம் என்பதும் வேறு ஒருவன் எவ்வகையாற்றலை யுடையவனாயினும் அவனுக்கு ஈடாகான் என்பதும் இதில் உணர்த்தப்பட்டன. இவ்வுண்மை கௌதமர்பாலும் இந்திரன்பாலும் காணப்படும்.

கதை

கௌதமர் என்பவர் பெருந்தன்மை நிறைந்த ஓர் அருந்தவர். நெறிதிறம்பா நீர்மைவர். மாசற்ற மனமுடையவர். இவர் அகலிகை யென்னும் மனைவியோடு மகிழ்ந்து வாழ்ந்திருந்தார். இவள் அழகனைத்தும் ஒருங்கே குடிக்கொண்டதிருமேனியையுடையவள். உத்தம குணங்கள் முற்றும் வாய்ந்தவள். இந்திரன் இவள்மீது பெருங்காதல்கொண்டான். இவளது அழகென்னும் பெருங்கடலில் விழுந்து கரைகாணாது வருந்தினான். எவ்வகையிலும் இவளைக்கலந்து இன்புறவேண்டுமென்று கருதினான். கலங்கினான். தெய்வபோகங்கள் அனைத்தையும் வெறுத்தான். அயலொன்றையும் நாடான். மயலையேகொண்டான். பல காலமும் முயன்றான். ஒரு நாள் நடுநிசியில் முனிவரது ஆச்சிரமத்துக்கு வந்தான். கோழிபோல் கூவினான். விடிந்தது பொழுது என்று கருதி முனிவர் எழுந்தார். காலைக்கருமங்களைச்செய்ய நீர் நிலையை நோக்கிப்போனார். உடனே இந்திரன் முனிவர் உருவங்கொண்டான். உள்ளே புகுந்தான். பேதை அகலிகையும் பேதந் தெரிந்திலன். தமது கணவன் என்றே முழுதும் நம்பினான். கள்ள இந்திரனும் மெள்ள நெருங்கினான். அகலிகையை அணைந்தான். அவளும் இணங்கினான். இருவரும் கலந்தார் இன்பந்துய்த்தார். நீர் நிலையை நோக்கிச்சென்ற கௌதமர் உரிய காலம் வரவில்லை பென்றுணர்ந்தார். மனையில் நிகழும் வினையைத் தமது ஞானத்தால் தெளிந்தார். விரைந்து மீண்டார். புகுந்தார் மனையுள். வந்தனர் முனிவரென்றிந்திரன் கண்டான். உள்ளக்கலங்கினான். உடலும் நடுங்கினான். புரந்தான் பயந்து ஒரு பூனையாய் ஓடினான். முனிவர்பெருங்கோபம் கொண்டார். அவன் உடல் முற்றும் பெண் குறிகளாகக் கடவதென்று சபித்தார். அவை பெல்லாம் அவ்வாறே யுடனே அவனுடலில் வந்தமைந்தன. திரும்பினார். அங்கங்குலைந்த அகலிகையை நோக்கினார். சீறினார். நீ பொல்லாதது புரிந்தாய். ஆதலால் கல்லாகுக என்று சபித்தார். சபிக்கு முன் கணவன்காலில் அகலிகை விழுந்தாள். அறியாமல் அடியாள் அரும்பிழை செய்தேன், இதற்கொரு

முடிவை எனக்கருள் என்றாள். தசரதராமன் திருவடித் துகள் பசிமேல் இக்கல்லுருவம் நீங்கி நல்லுருப்பெறுவாய் என்று கௌதமர் கருணை செய்தார். அதன்பின் மனையை யிகந்தார். வனமே புகுந்தார்

இவ்வுண்மை யிதனடியில் வருகின்ற கவிகளில் இனிது தெளியப்படும்.

தையலாள் நயனவேலும் மன்மதன் சரமும்பாய
உய்யலாம் உறுதிநாடி யுழல்பவன் ஒருநாளற்ற
மையலால் அறிவுநீங்கி மாமுனிக்கு அற்றஞ்செய்து
பொய்யிலாவுள்ளத்தான்றன் உருவமே கொண்டிடுக்கான். (க)

புக்கவ ளோடும் காமப் புதுமண மதுவின்றேறல்
ஒக்கவுண்டி நுத்தலோடும் உணர்ந்தனருணர்ந்த பின்னும்
தக்கதன் றென்ன வேராள்தாழ்ந்தன னிருப்பத்தாழா
முக்கணன் அனைய வாற்றல் முனிவனுமுடிகி வந்தான். (உ)

சரந்தருசாபமலலால் தடுப்பருஞ்சாபம் வல்ல
வரந்தருமுனிவ னெய்தவருதலும் வெருவி மாயா
நிரந்தரம் உலகில்நிற்கும் கெடும்பழிபூண்டாள நின்றாள்
புரந்தரன்ருங்கி யாங்கோர் பூசையாய்ப் போகலுற்றான். (ங)

தீவிழிசிந்த நோக்கிச் செய்ததை யுணர்ந்து செய்ய
தூயவன் அனைய நின்கைச்சுடுசரம் அனையசொல்லால்
ஆயிரமாதர்க்குள்ள அறிகுறி உனக்குண்டாகென்
றேயினன் அவையெலாம்வந்தியைந்தன இமைப்பின்
முன்னம். (ச)

எல்லையில் நாண்மெய்தியாவார்க்கும் நகை வந்தெய்தப்
புல்லியபழியினோடும் புரந்தரன்போயபின்றை
மெல்லியலானோக்கி விலைகளையையீயும்
கல்லியலாகியென்றான் கருங்கலாய்மருங்கு கீழ்வாள். (ஊ)

பிழைத்தது பொறுத்தல்என்றும பெரியவர்கடனே யென்பர்
அழற்றருங்கடவுளன்னாய் முடிவிதற்கருளுகென்னத்
தழைத்துவண்டி மிருந்தண்டார்த் தசாத ராமன்என்பான்
கழற்றுகள் கதுவ இந்தக் கல்லுருத் தவிர்தி யென்றான். (௬)
(இராமாயணம்)

மிதிசைக்குவரும் வழியில் இராமனபால் விசுவாமித்திரர்
அகலிகை சரிதத்தை யிவ்வாறு கூறினார். எனவேயிது இராமா
வதாரத்துக்கு வெகுகாலத்துக்கு முன்னரே நிகழ்ந்துள்ளமை
பெறப்படும், தவவலியானது தெய்வவலியினும் சாலச்சிறந்ததெ
ன்பது இதில் காணப்பட்டது.

பிறப்பால் மனிதனாயினும் ஐந்து அவித்தவன இந்திரனிலும்
சிறந்தவன் என்பது குறிப்பு.

கோதமனது பெருமைக்கும் இந்திரனது சிறுமைக்கும் ஏது
இதனால் கூறப்பட்டது.

26. வீடுமனார் மெய்த்தவத்தை மேவினார் சந்தனுவேன்
கூடினான் காமம குமரேசா—நாடிச்
செயற்கரிய செய்வார் பெரியர் சிறியர்
செயற்கரிய செய்கலா தார். (௭)

இ—ள.

குமரேசா! வீடுமன் மனத்தை யடக்கித் தவத்தைச்
செய்தான் சந்தனு ஏன் அதனை அடக்கமாட்டாமல் காமத்தைக்
கூடினான் எனின், பெரியோர் செய்தற்கு அறியவற்றைச்
செய்வார், சிறியோர் அவற்றைச் செய்யமாட்டாமல் எனியவற்
றைச் செய்வார் என்க.

அறியது, ஐம்பொறி அடக்கம் எனியது. அஃதினமை,
செயற்கரிய செய்வார் பெரியர் எனப்பொதுவாகக்கூறினபடி
யால் இதுதான் செயற்கு அறியது, இதுதான் செயற்கு அறியது

என ஒவ்வொருவருநதத்தமக்கு வேண்டியவாறே கூறலாம்; ஆயினும் பிற்காலத்துப் பெரியார் ஒருவர் அதனை வரையறுத்துளார். அஃது இதனடியில் வருகின்றது.

கருக மதக்கரியை வசமா நடத்தலாம்

காடிவெம் புவிவா யையும்

கட்டலாம் ஒருசிலக முதுகின்மேற் கொள்ளலாம்

கட்செவி எடுத்தாட்ட லாம்

வெந்தழுவின் இரதம்வைத் தைந்துலோ கத்தையும்

வேதித்து வீற்றுண்ண லாம்

வேறொருவர் காணாமல் உலகத்துலாவலாம்

விண்ணவரை யேவல் கொள்ளலாம்

சுந்ததழும் இளமையோ டிருக்கலாம் மறறொரு

சரீரத்தினும் புதுத லாம்

சலமேல நடக்கலாம் கன்னமேல் இருக்கலாம்

தன்னிகரில் சித்தி பெறலாம்

சினதையை யடக்கியே சும்மா இருக்கின்ற

திறம் “அரிது” சத்தாகி யென்

சித்தமிசை குடிக்கொண்ட அறிவான தெய்வமே

தேசோம் யானந்தமே.

(தாயுமானவர்)

கட்செவி=பாம்பு.

செயற்கு அரியது இதுவென இதனால் இனிது புலனாம். பெருமைக்கும் சிறுமைக்கும் உரிமையான உண்மைக் கருவியை யிதில் ஒருங்குணர்த்தினார்.

கல்வி செல்வம் குலம் அதிகாசம் பருவம் உருவம் முதலிய வற்றால் சிறியராயினும் அரியன செய்வரேல் அவரே பெரியர் என்பதும் அவற்றால் பெரியராயினும் அரியன செய்யாரேல் அவர் சிறியர் என்பதும் இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இங்ஙனம் மை விமேன்பாலும் சந்தனுபாலும் உணரப்படும்.

கதை

சந்தனு என்பவன் சந்திராகுலவேந்தன். வருணனது அமிச மா வந்து பிறந்தவன். இப்பரதகண்டத்தில் அஸ்திரபுரியிலிருந்து அரசுபுரிந்தான். போழகும் வீரமும் ஒருங்கே உடையவன். கங்கை என்னும் தெய்வமகளை மணந்து வீடுமன் என்னும் மெய்மகளைப்பெற்றான். மகனும் பருவமடைந்து மதனெனத்திகழ்ந்தான். இங்ஙனம் வருநாளில் ஒருநாள் சந்தனு வேட்டைமேற் சென்றான். யமுனாநதியை யணுகினான். அங்கே மச்சகந்தியைக்கண்டான். இவள் அந்நதியில் நாவாய் விடுகின்ற பாதவர் பதியின் மகள். இவளது திருமேனியின் நறுமணம் வெகுதூரம் சென்று வீசுகின்றபடியால் யோஜன கந்தியெனவும் பரிமளகந்தியெனவும் புகழப்பட்டாள். அரசன் இவளைக்காத வித்தான். மணஞ்செய்யக்கருதினான். தனது கருத்தை யிவளது தந்தைக்குணர்த்தினான். நின்முதன்மகன் இருப்ப என் புதல்வியை நல்கேன் என்று தந்தை மறுத்தான் அரசனும் மனந்தளர்ந்தான். உடல் மெலிந்தான். நகரையடைந்தான். மாளிகையிற்புகுந்து வாடியிருந்தான். இளவரசாகிய வீடுமன் தந்தையின் நிலைமையை வினவியறிந்தான். பாதவர்பதியார் சென்றான். பாட்டா! என்று விளித்தான். நின்மகளே எனக்குத் தாய் என்றான். இத்தாய் வயிற்றில் தோன்றிய புதல்வர்கட்கே அரசரிமை உண்டு. எனக்கு அரசரிமை வேண்டாம். என்றும் மணத்தை யான் இனிச்செய்யேன்; என்னும் உறுதியை முன்னே கூறினான். பரிமளசந்தியைக் கொணர்ந்தான். தந்தைக்கு மணமுடித்தான். தந்தையின் பொருட்டுத்தான் கீம்பொறியடக்கினான். அரிய விரதத்தை உரியவாக்கொண்டான். சந்தனு அவளை மணந்தான். இன்பந்துய்த்தான்.

பருவத்திற் சிறியராயிருந்தும் அரிய செய்து வீடுமர் பெரி பர் ஆயினர். அகிற்பெரியராயிருந்தும் சந்தனு எளிய செய்து சிறியாயினர். இதன் விரிவைப்பாரதத்தில் காண்க.

செயற்கரிய செய்து விடுமர் பெரியராயினர் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

27. உற்றசுகன்பால் உலகொடுங்கி நிற்கவவன்
கொற்றமுற்ற தென்னே குமரேசா—முற்றும்
சுவையொளி யூறேசை நாற்றமென் றைந்தின்
ரன் கட்டே யுலகு. (எ)

குமரேசா! உலகமானது சுகமுனிவரது அறிவில் அமைந்து நிற்ப அவர் மேனமையுற்றது என்னே எனின், சுவைமுதலிய ஐந்தனது வகையினை ஆராய்வானது அறிவின் கண்ணே உலகம் அடங்கிநிற்கும் என்க.

காணப்படுகின்ற இக்தூலவுலகத்திற்கு மூலமானசுகமகாரணங்களை ஆராய்ந்து தெளிந்தவன் அதன்தோற்றத்தைக் கண்டு மயங்காமல் தத்துவஞானியாய் விளங்குவான் என்பார் உலகுவுகை தெரிவான் கண்ணதே என்றார்.

புலகம் ஐவகைப்பூதங்களின் காரியம் என்பதும், இத்தனைத்தெரிதலை மெய்யுணர்வு என்பதும் இவ்வுணர்வுடையவன் அதன் தோற்றத்தில் மயங்கான் என்பதும் இதில் உணர்த்தப்பட்டன. இவ்வுண்மை சுகமுனிவர்பால் உணரப்படும்.

கதை.

சுகர்என்பவர் வியாசருடைய பிள்ளை. பிறந்தபொழுதே துறந்து சென்றவர். உலகியலையும் உணர்வியலையும் நன்குதெரிந்தவர். சுகம்என்பது கிளியென்னும் ஒரு பறவைக்குப் பெயர். அதன்முகம் போன்றமுகத்தை யிவர் பெற்றிருந்தமையால் சுகன் என்னும் பெயரை இவர் பெற்றார். இவர் தந்தையினும் சிறந்த தத்துவவுணர்வினர். உலகப்பற்றைமுற்றத்துறந்து வினாந்துசென்றார். தந்

தை மகவாசையால் பின்தொடர்ந்தார். அழைத்தார். அப்பொழுது எல்லாப் பொருள்களும் என்னே என்னே என்று எதிரொழித்தன. வகைதெரிவான் கண்ணோடு உலகம் என்பது இவர் பால்காணப்பட்டது. இதனை இதனடியில்வருவதால் காண்க

பிறந்தபொழு தேதுறந்து பிறைக்குழவி பேரல் நடப்பார்

பின்போய்த் தொன்னூல

அறைந்த புகழ்விதாதுமுனியாதரத்தால் மதலா யென்றழைப்பசசெவ்வாய்

திறந்துகறை பொழியுமலர்ச்செழுந்தருளும் ஏன் என்ன உயிர்கள்யாவும்

நிறைந்துறையும் சுகமுனிவனிரையிதழுத்தா மரைமலர்த் தாள நினைதல் செய்வாம. (பா.கவதம)

சுகமுனிவர் மெய்யுணர்வுடையாராய்த் துறந்தார் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

28. காட்டினநக் கிரன்சீர் கம்பன் பெருமையவர்
கூட்டுமொழி பென்னே குமரேசா -- பாட்டில
நிறைமொழி மாந்தர் பெருமை நிலத்து
மறைமொழி காட்டி விடும். (அ)

இ—ள்

குமரேசா! நக்கிராது சீரையும் கம்பாது பெருமையையும் ஏன் அவர் மொழிகளே காட்டின எனின், நிறைந்த மொழியினை யுடைய மாந்தரது பெருமையை நிலவுலகத்தில் அவர் அறைந்த மொழிகளே காட்டிவிடும் என்க

நிறைமொழி = அறிவும் தவமும் நிரப்பிய மொழி.

மறைமொழி = ஆணையிட்டுச் சொல்கின்ற மந்திரமொழி.

காட்டுதல் = பிறாரிய உணர்த்துதல்

மாங்கர் என்னும் சொல் என்றும் பன்மையாகவே நின்று மக்களைச் சுட்டும். பெரியபாது மொழிகள் தம்பயனையாண்டும் தப்பாமல் பயக்கும் என்பது “காட்டிவிடும” என்னும் துணிவுரையால் காணப்படும்.

சிறந்த பெரியார்களிடத்தில் நிறைந்தமொழிகள் உளவாம், என்பதும் அம்மொழிகளை அவர்களுடைய பெருமைகளை உலகுறிய உவந்ததினிடும் என்பதும் இதில் உணர்த்தப்பட்டன. இவ்வுண்மை நக்கீரர் பாலும் கம்பர் பாலும் உரைப்பதும்.

கதை. 1.

நக்கீரர் என்பவர் இரதைக்கு அயிரத கெண லுறு வருடங்கட்கு முனவர் மதுரையில் இருந்தவர். சங்கப்புலவருள் சிலரால் நிறைவர் பொய்யில் புலவர் என்னும் புகழினால் பவர். பரம பொருள் மூலுக்கு அரும் பொருள் கண்டவர் நெடுநக கண் காட்டினும் குற்றம் குற்றமே யென்று கண்ணுகர பரமன் முன்னின்று கலங்காமல் வாதித்த கலவிவீரர். இவர் சங்கத்தில் தலைமை பெற்று விளங்கியிருந்தார். அக்காலத்தில் கொண்டான மன்னும் குயவன் ஒருவன் அங்குவந்தான். சங்கத்தை மதியாது தருகதூற்று கின்றான். வடமொழியே சிறந்தகென்று வாதித்தான். அவ்வமயில் அமைமயமல் தமிழியிழித்துக் கூறினான் அதனால் நக்கீரர் அவனை வெகுண்டார் மறை மொழி யொன்றை விரைவில் மொழிந்தார். உடனே அவன் துள்ளி விழுந்தான். துடிதது உயிர் துறந்தான். அதனின் அவன்மேல் அருளி,

ஆர்ப்பம் நன்று கமிழ்தீ தெனவுரைத்த

காரியததால் காலக்கோட் பட்டாணைச--சீரிய

அந்தண் பொதியில் அகதகியனார் ஆணையால்

செந்தமிழே தீர்க்ககவா கா.

என்றொரு கவிபை நன்று மொழிந்தார். விழுந்து மடிந்த
கொண்டான் எழுந்து மகிழ்ந்து நின்றான். இம்மொழி இவர்
பெருமையை அன்று நன்று காட்டிற்று.

நிறை மொழி மார்தர் ஆணையிற் சிளந்த
மறை மொழி தானே மந்திரம என்ப. என்னும்

தொல்காப்பியச் சூத்திர உரையில் இது தெளியப்படும்

கதை 2.

கம்பர் என்பார் இற்றைக்கு ஆயிரவருடங் கட்டு முன்ன
ர்ச் சொழ நாட்டிலே திருவழுந்துரினே அவதரித்தார். இவரது
குலத்தைப் பற்றிப் புலவர் பலர் பலவாறு கூறுகின்றனர் இவரை
அந்தணர் என்பார் பலர். வேறு சிலர் அரசர் என்பார் இன்னொரு
சிலர் வேளாளர் என்பார்-பின்னுஞ் சிலர் உவச்சர் என்பார்.
கன்னன் பிறப்பும் பின்னாறிற் றுலங்கிறு கம்பன் பிறப்பு
இன்னம் அறிந்தார்கள் இலையிலை முக்காலும் இது மெய்யையே
என்றார் மற்றொரு பெரியவர். இவர் குலம் எதுவானினும் இவரது
தோற்றம் தெய்வத் தன்மை வாய்ந்த தென்பது தேறாம். இரா
மாயனம் என்னும் காவிய அழகத்தை மண்பதைகள் என்றும்
அறுபவித்து இன்புறும் வண்ணம் அருளுடன் தந்த திருவினையு
டைபவர். புனிதாசர்களும் கவிபாசர்களும் போற்றி வணங்காத
தக்கசீர்த்தி வாய்ந்தவர். கல்விபிற் பெரியவர். கவிச் சக்கிரவர்த்தி
பென்னும் அரும் பெயர் பெற்றவர். பிள்ளைப் பருவததிலேயே
கலை மகள் கருணையை இவர் நலமுறப் பெற்றார். அதனால் நிறை
மொழியுடைபராய் நிலத்தில் விளங்கினார். அக்காலத்தில் காளிங்
கராயன் என்னும் குறுநில மன்னனது குதிரை ஒன்று இவரது
குருவின் வினா நிலத்தில் மேய்து கொண்டு நின்றது. அதையிவர்
ஓட்டினார். அஃது ஓடவில்லை. வெகுண்டார்.

வாய்த்த வயிரபுர மாகாளி யம்மேகேள்
காய்த்த திண்புனத்தில் கால் வைத்துச்—சாய்த்துக்
கதிரைமா எத்தின்ற காளிங்க ராயன்
குதிரைமா எக்கொண்டு போ. என்று

வசைகவி யொன்றை இசையுடன் மொழிந்தார். உடனே அககுதிரை மாண்டு விழுந்தது. கண்டார் அதனை. கொண்டார், கருனை. முன சொன்ன வெண்பாவின் சுற்றடியை மாற்றி “குதிரை மீளக்கொண்டுவா” என்றார் மாண்டகுதிரை மீண்டெழுந்தது. மேற் குறித்த பெரியார் இருவரும் நிறை மொழி மாந்தர் என்பதை அவர் மறை மொழி களாலே உலகம் நன்குணர்ந்தது.

பெரியார் பெருமையை அவர் மொழியால் அறியலாம் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

29. வென்றிக் கபிலர் வெகுளியால் ஏன்சகரர்
குன்றி மடிந்தார் குமரேசா—என்றுங்
குணமென்னும் குன்றேறி நின்றார் வெகுளி
கணமேயும் காத்தல் அரிது (கூ.)

இ—ள்

குமரேசா! கபிலமுனிவர் வெகுளியால் சகரர் எல்லாரும ஏன உடனே இறந்தாரெனின, குணமென்னும் குன்றின் மேல் நின்றாரது கோபத்தைக் கணமேயும் காத்தல் எவருக்கும் அரிதென்க.

கணம்=மிகச் சிறியதோர் கால அளவை. அருமையும் துண்மையும் பெருமையும் கருதி குணத்தைக் குன்று என்று உருவகித்தார். சகரர் என்றது சகரன் என்னும் அரசன் புதல்வர் அறுபதினாயிரவரை.

வாய்மை தூய்மை அருள் தவம் மெய்யுணர்வு முதலிய உயரிய குணங்களையுடையாரே பெரியார் என்பதும், அவர்பால் வெகுளிதோன்றாது என்பதும், ஏதாவது ஓர் ஏதுவால் தோன்றினும் தோன்றிய அப்பொழுதே அவ்வெகுளி அழியும் என்ப

தும், அத்துணைப்பொழுதினும் அதனைத்தடுத்தறகு எவர்க்கும் முடியாதென்பதும், “கணமேயும் காதல அரிது” என்பதனால் உணரப்படும். குணமிலார் வெகுளியினும் அதனையுடையாரது வெகுளிக்கே அஞ்ச வேண்டுமென்பது குறிப்பு. இல்லார் வெகுளி ஏதும் செய்பாது. உடையார் வெகுளி எல்லாம் செய்யும் என்பதாம்.

(இவ்வுண்மை கபிலர்பால காணப்படும்.)

கதை

கபிலர் என்பவர் ஓர் அருந்தவர். உயரிய குணங்களெல்லாம் ஒருங்கே உடையவர். பாதலத்தில் அமர்ந்து நெடுங்காலம் கடுங் தவம் புரிந்தார். அக்காலத்தில் அயோததியில் சகரன் என னும ஓர் அரசன் இருந்தான். இவ்வரசனுக்குத் தெய்வத் திருவரு ளால் அறுபதினாயிரம் புதலவர் தோன்றினார். அதன்பின் பரி வேள்வியொன்று செய்யக் கருதி அதற்கு உரிய முறைப்படி ஒரு அசுவத்தை உலகைவலம் வரும்படி விட்டான். தம் புதலவரா கிய அறுபதினாயிரவரும் அதனைத் தொடர்ந்து பின்சென்றார். இவ்வேள்விக்கு இடையூறுசெய்ய எண்ணியிருந்த இரத்திரன் அவரனைவரும் அறியாவண்ணம் அப்பரியைப் பிடித்துப் பாதலத் தில் தவம் செய்துகொண்டிருக்கிற கபிலமுனிவர் பக்கத்தில் உள்ள ஒரு மரத்தில் பிணித்து விட்டு மறைந்து போயினான். குதிரையைக் காணாமல் சகரர் பல இடங்களிலும் தேடினார். வாடினார். வருந்தினார். முடிவில் கணமூடி யருந்தவம் புரியும் கபிலர் பக்கல் வந்து அதனைக் கண்டார். அமமுனிவரே தம் குதிரையை மறைத்து வைத்துளார் என்று மாறு படமதித்தார். அனைவரும் சீறினார். ஆராயாமல் அவரைவைதார். முனிவர் வெகுண்டு விழித்தார். அவரது வெகுளித்தீயால் சகரர் அனைவ ரும் கணத்துள் மடிந்து சாம்பராயினார். இதன் விரிவை இராமா யணத்தில் தெளிக.

பெரு வீரராகிய அறுபதினியர் அரசுகுமாரரையும் தமது பார்வையால் ஒரு கணததுள் ஒருங்கே யழித்தமையால் வென்றி யென்னும் பதம் அவர்க்கு அடையாக நின்றது.

மேல், நீத்தாதுமொழியால் அழிவும ஆக்கமும் உளவாம் என்றார். இதில் அவர் எண்ணினாலும் பார்த்தாலும் அவை நிகழும் என்றார்.

சான்றோர் வெகுளியின தன்மையும் வன்மையும் இதனால் சாற்றப்பட்டன.

—(—)(—)—

30. பண்டு சடபரதர் பல்லுயிர்க்கும் செந்தண்மை

கொண்டு நடந்தார் குமரேசர்—கொண்டாடும்

அந்தண ரென்போர் அறவோர்மற் றெவ்வுயிர்க்கும்

செந்தண்மை பூண்டொழுக லான். (0.)

குமரேசர்! சடபரதர் எல்லாவுயிர்களிடத்தும் செவ்விய அளியை ஏன செய்து ஒழுகினார் எனின் எவ்வுயிர்க்கும் செந்தண்மைபூண்டு ஒழுகுதலே அந்தணர் என்று சொல்லப்படும் அறவோர்க்கு இயலுபு என்க.

அந்தணர்—அழகிய தண்ணளியையுடையவர், அளி—இரக்கம். செந்தண்மை—செவ்விய தண்ணளி அஃதாவது கோடாத அருளுடைமை.

உயிர்களிடத்துச் செவ்விய அளியைச் செய்து ஒழுகுதலே அந்தணர்க்குக் கடமையென்பதும், அஃதில்லார்க்கு அந்தணத் தன்மையிலலை யென்பதும், அளியுடையார் எவராயினும் அவரே அந்தணர் என்பதும், இதில் உணர்த்தப்பட்டன. இது சடபரதர் பால் உணரப்படும்.

கதை

பரதன் என்பவர் இப்பரத கண்டத்தில் பெருமபுகழ் நிறு விய ஒரு பெரிய அரசன் பிறிதின் நேரம் தன்னோம்போல கரு தும் பெற்றியையுடையான். எவ்வுயிரும் தன்னுயிர்போல எண்ணியிருக்கும் புண்ணியன் உலகியலையும் உணர்வியலையும் இவர் உள்ளபடி யுணர்ந்தார் பிறவி வீடு என்னும் இருமை வகையினையும் ஒருமையில் தெளிந்தார். அரசு முதலிய அனைத்தையுந் துறந்தார். ஞானியாய் மோன முற்றிருந்தார் அதன்பின் அந தனாராய்த் தோன்றினார். எல்லா தெரிந்திருந்தும் யாதும் தெரியாத வரைப்போல நடத்தமையால் இவர் ஜடபாதர் எனப்பட்டார். தாம் நடந்துசெல்லும் வழியில் எறும்பு முதலிய சிறு பிராணிகள் வருகதுமே யென்று சூத்தி நடந்தார். அளி நிறைந்த நெஞ்சும் ஒளி நிறைந்தமேனியும் உடையராயிருந்தார். பெரியார் எவரும் இவரது செந்தண்மையை மதித்துத் துதித்தார். அந்தணர் இவரென அனைவரும் போற்றினார். இதன் விரிவை விண்டு புராணத்தில் கண்டு தெளிக.

செந்தண்மையே அந்தணர் தன்மை யென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

(இவ்வதிகாரத்தின் தொகைப்பொருள்.)

ஒழுக்கத்தின்கண்ணேவழுவாமல் நிற்பல். பற்றுக்களை விடுதல். பிறப்பு வீடுகளின் பெற்றியைத் தெளிதல். ஐம்பொறி அடக்கல். அவாவனை அறுத்தல். செயற்கரியசெய்தல். உலகியல் ஒர்தல். நிறைமொழி கொள்ளல். குணங்களால் விளங்குதல். செந்தண்மைபூணல். என்பனவாம்.

இவை, பெரியாருக்கு உரிய குணங்களாக முறையே இதில் உணர்த்தப்பட்டன.

4-ம் அதிகாரம் அறன் வலியுறுத்தல்.

—(௨)[௦](௨)—

அஃதாவது அறத்தினது சிறப்பை யுணர்த்துதல்.

—00000—

31. பண்பெல அல்லலுற்றும் பாண்டவர்கள் ஏனறத்தைக்
கொண்டார் துணையாக் குமரோசா—மண்டு
சிறப்பினும் செல்வமும் ஈனும் அறத்தினாடங்
காக்கம் எவனோ உயிர்க்கு (௨)

குமரோசா! பாண்டவர்கள் அல்லலுற்றும் அடைந்தும்
அறத்தை ஏன் உறுதியாகப் பற்றி நின்றார் எனின், அறம், சிறப்
பையும் தரும் செல்வசகையும் கொடுக்கும் ஆதலால் அவ்வறமே
உயிர்கட்குச் சிறந்த துணையாம் என்க.

சிறப்பு—முத்தி. உயிர்கள் பெறத்தக்க எல்லாப் பேற்றினும்
பெருஞ் சிறப்புகையது முத்தியே ஆதலால் சிறப்பு என்றதற்கு
ஈண்டு இப் பொருள் கொள்ளப்பட்டது ஊங்கு, மிகுதியென்
னும் பொருளை விளக்குவதோர் போல

உயிர்க்கு அறத்தின்ஊங்கு ஆக்கம் எவன்—உயிர்க்கு
அறத்தினும் மிக்க ஆக்கம்பாது வேறு ஒன்றும் இல்லை யென்பது
குறிப்பு.

ஆக்கம், ஆகிவருவது. அஃதாவது இன்ப சாதனங்கள்
ஒருவனுக்கு மேன்மேலும் பெருகிவருதல். சிறப்பு ஈனும் செல்
வமும் ஈனும் என்றதனால் இருமையினும் அறம் இன்பம் தரும்
என்பது பெற்றும், பொருளால் ஆக்கம் வருமெனல் போக்கி
அறமே அதனைத் தருமென்றெண்ணுக என்பதாம்.

அறமே எல்லா நலங்களையும் அருளும் என்பதும், தமக்கு ஆக்கம் என்று கருதி உயிர்கள் அவ்வறத்தையே செய்யவேண்டும் என்பதும், இதற்குச் சான்றாக ஆக்கமுதலிய அனைத்தையும் விடுத்தும் அறத்தைமட்டுமே விடாமல் பாண்டவர்கள் உறுதியாகப் பற்றி நின்றார் என்பதும், அதன் பயனாக அவர்கள் சிறப்பையும் செல்வத்தையும் அடைந்தார்கள் என்பதும் இதில் உணரப்படும்.

கதை

பாண்டவர் பாண்டு என்னும் அரசன்புதல்வர். அவராவார் தருமன், வீமன், விசயன், நகுலன், சகாதேவன் என ஐவர். இற்றைக்கு 5000-வருடங்கட்கு முன்னரே அத்திபுரியில் இருந்தார். இப்பொழுது டில்லி பென்று வழங்கப்படுகிற இடமே பண்டு அப்புரியிருந்த இடமாம். சந்திரகுலத்தில் தோன்றிய அதி என்னும் அரசனே முன்ன முகல இகனை வனப்புற ஆக்கினான். அதனால் இப்புரிக்கு அப்பெயரிடப்பட்டது. இதிலிருந்து தருமன் முகலிய ஐவரும் பெருமையோடு வாழ்ந்துவந்தனர். அக்காலத்தில் இவரது பெரிய நகையாரின் புதல்வராகிய துரியோதனன் முதலியோர் பொருளாயால் இவருக்குப் பெருகையர் விளைத்தனர். அவர் செய்து சூழ்ச்சியால் இவர் அரசபதவியையும் இழந்தார் ஆக்கமுந் துறந்தார். அடனியிற புகுந்தார் அருந்துயர் அடைந்தார். ஆமினும் அறமே ஆக்கம் என்று அறிவுடனிருந்தார். அறிவார் இவரென அனைவரும் புகழ்ந்தார். இவ்வுரிமையும் உண்மையும் தருமன் என்னும் பெயரானே நன்கு விளங்கும். சிறப்பும் செல்லமும் இவர்கள் அறத்தால் பெற்றனர். இதனைப் பாரதத்தில் அறியலாம்.

தருமமேயினை யிலபொருள் தரையிடைத் தகைசால்
ஒருமையின்பினை யுதவிவிண் ணுலகிலும் உடன்போய்
அருமையின்பமுய்த் தந்தகர்ச செறுமெனில் அறம்
இருமையுந்துணை யாகுவ தன்றிமற் றில்லை.

(திருக்கவப் புராணம்)

தருமமே உலகம் போற்றச் சகலகா ரணமதாரும்
தருமமே யழியா தென்றும் தாபர மாகிநிறகும
தருமமே தனைவேட் டோர்க்குச் சவகசியம் அனைத்தும் நலகும்
தருமமே முத்திசேரும் சாதனம் என்றுட்கொள்வான்.

(காசிரகசியம்.)

சுட்டிய ஒண்பொருளும் இல்லொழிந்த சுறறத்தார்
காட்டுவாய் நேரே கலுழ்க்தொழிவர் மூட்டும்
எரியின் உடம்பழியும் ஈர்ங்குன்ற நாட்ட
தெரியின் அறமே துணை.

(அறநெறிச்சாரம்)

அறமே உயிர்கட்குச் சிறந்த நூற்றிப் பொருள் என்பது
இதனால் கூறப்பட்டது

32 வீடணனார் ஆக்கமுற வேவிலங்கை மன்னவனேன்

கூடினான் கேடு குமரேசா—கேடில்

அறத்தினாலுங் காக்கமும இல்லை யதனை

மறத்தவினா உங்கிலைக் கேடு,

(உ)

குமரேசா! வீடணன் ஆக்கம் பெற இராவணன்
ஏன் கேட்டை அடைந்தான் எனின், உயிர்கட்கு அறஞ்செய்தவி
னும் மிகுந்த ஆக்கமும இல்லை. செல்வறத்தை மறந்து விடுதவி
னும் மிக்க கேடும் இல்லை என்க

அறம் செய்தவன் சிறப்பையும், செல்வத்தையும் அடை
வான் என்று மேலேகூறினார். இதில் அதனைச் செய்யாமல்
மறத்தவன் கெடுவான் என்றார்.

ஆக்கத்தை விழைதலும் கேட்டை வெறுத்தலும் உயிர்களது இயல்பு, ஆதலால் விரும்பியவற்றை விரும்பியவண்ணமே ஒருவன் பெறவேண்டுமாரின் அவன் அறஞ்செய்ய வேண்டும் என்பதாம்.

கேட்டை அடைதற்கு ஒருவன் யாதும் செய்யவேண்டாம் அறம் செய்யாமையே அமைபும என்றபடி. அறம் செய்தவன் ஆக்கம் பெறுவான், அதனை மறந்தவன் கேட்டை அடைவான் எனனும் உண்மை வீடணன்பாலும் இராவணனிடமும் முறையே காணப்படும்.

கதை. 1.

இராவணன் புலத்திய முனிவரது புதலவராகிய விச்சிர வசுவுக்கும் கேகசிக்கும் பிறந்தவன். அரக்கர் குலதிலகன் சிறந்தவரபலங்களையுடையவன் இலங்கையிலிருந்து அரசு புரிந்தான். நல்லபேர்வீரன் தேவர் முதலிய அனைவரையும் செருவில் வென்றுதிக்கு விசயம் செய்கான். மூன்று உலகங்கட்கும் தானே முதலவனாய் நின்றுன. அதனால் திரிலோகாதிபதி பெனச் சிறந்து விளங்கினான். இத்தானை நலங்களை யெய்தியிருந்தும் இவன் அறத்தை மறந்தான். மறத்தையே புரிந்தான் அதனால் பெருங்கேடுற்றான்.

கறங்குகால்புகாக கதிரவன் ஒளிபுகா மறவி
மறம்புகாஇனி வானவர் புகார் என்கை வம்பே
திறம்புகாலததுள் யாவையும் சிந்தையினும் சிதைபா
அறம்புகா திந்த அணிமகிற கிடக்கை நின்றகத்தின்.

இஃது இராவணனது இராஜதானியாகிய இலங்கையைப் பார்த்தபொழுது அனுமான் கூறினது. இதனால் இராவணன் எல்லாவலிமைகளையும் எய்தியிருந்தான் என்பதும், அவன் இருந்த ஊரிலுங்கூட அறம் இல்லை என்பதும், தெளியப்படும். இதன் விரிவை இராமாயணத்தில் காண்க.

கதை 2

வீடணன், அரக்கர் குலதிலகனாகிய இராவணன்
பிறந்த தம்பி அறமும் அறிவும் அருளும உடையவன். அறமே
எல்லா நலங்களையும் அருளுமென்று கருதி அதனை மறவாமற்
செய்தான். கம்பர் அடிக்கடி இவனை தருமவுருவினன் என்பர்.
தன் தமைபன் செய்கின்ற மறக்கொடுமைகளை நினைந்து வருந்தி
னான் அறத்தை மறந்தால் கேடுவரும் என்று அண்ணனுக்கு
அறிவுறுத்தினான். அவன் கேட்கவில்லை. அதன்பின் அவனை
விட்டகன்றான் தரும மூர்த்தியாகிய இராம மூர்த்தியைச் சார்ந்
தான். ஆக்கம் அனைத்தையும் அடைந்து மகிழ்ந்தான்.

மன்னுதவத்துப் புலத்தியன்றன் மரபுவிளங்க மறைவிளங்க
தன்னே ரில்லாத் தந்தைக்குத் தக்கமகவாய்ச் சண்டாளர்
அன்றோர் முன்றோரவருகிதத அந்தவயிறு சுத்தமுற
மின்னே ரிடையாள் தன்வயிற்றில விளங்கும்புகழ்வீடணன்

பிறந்தான்.

பொய்யுங்களவும் பாதகமுமபொல்லா வொழுக்கும் அவைகடிந்து
மெய்யுந்தயாவும் சுருமமுடன்விளங்கும் பொறையும் இவைபூண்டு
செய்யும் செயல்களையெல்லாம் சிட்டர்செய்யும் செயலாகி
அய்யன்புகழ்வீடணன்மறைகள் அறைந்த அறத்தின்வழிநின்றான்.
(இராமாயணம்.)

உயிர்க்கு உறுதியுயக்கத தக்க அறத்தை ஒரு போதும்
ஒருவன் மறக்கலாகாது என்பது கருதது

அறம் செய்யாதவன் கெடுவான் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

33. தண்டாமல் செய்தார்என் தண்டி யடிகளன்று
கொண்டயினைபக் குமரேசா—கண்டென்றும
ஒல்லும் வகையான் அறவினை போவாதே
செல்லும்வாய் எல்லாம் செயல்.

(ந)

இ—ள்.

குமரேசா! தண்டியடிகள் தாம்கொண்ட அறவினையை
பேன இடைவிடாமற் செய்தார் எனின், அறவினையை ஒல்லும்
வகையால் செல்லும் வாயெல்லாம் ஓவாதே செயல் என்க.

வ்வுதல்=ஒழிதல் ஓவாதே=இடைவிடாமலே.

ஒல்லும் வகையால்=தமக்கு இயன்றவகையில்
செல்லும்வாய் எல்லாம் செயல்=செய்ய முடியுமான இடங்களில்
எல்லாம் செய்க.

அறமாகிய நல்வினையை ஒருவன் தனது தகுதிக்கேற்பச்
செய்யலாம் என்பதும், இடம் பொருள ஏவல்கள் இல்லாதவனும
மனம் மொழி மெய்களால் அதனைச் செய்யலாம். என்பதும்,
அங்கனம் செய்யுங்கால் அதனையிடையே விடலாகாது என்பதும்,
இதற்குச் சான்றாகத் தண்டியடிகள் அறவினையை ஒல்லும் வகை
யால் ஓவாதே செய்தார் என்பது, இதில் உரைப்படும்.

கதை

தண்டியடிகள் என்பவர் அறுபான்றும்மை நாயன் மார்
களில் ஒருவர். இவர் சோழநாட்டிலே திருவாரூரிலே யிருந்தார்.
பிறவியிலேயே குருடர் பொருளவளங் குறைந்தவர். ஆயி
னும் அருள்வளம் மிகுந்தவர். அறவினையை நாளும் மறவாமற்
செய்தார். திருவாரூர்ச்சிவாலயத்தின் மேற்றிசையில் ஒரு சிறு
குளம் இருந்தது. அது மீசுறும் மணலும் கிறைந்து தூர்ந்திருந்
தது. அக்குளத்தையிவா நனகு பண் படுத்தினார். இந் நல்
வினையை யிவர் செய்துவருங் காலத்தில் குளத்துள் ஒரு தறியும்
கரைமேல் ஒன்றும் கட்டினார். அவ்விரண்டற்கும் தொடர்பாக
நீண்ட சுயிரென்று கட்டினார். அக்கயிற்றைத் தடவிக்கொண்டே
சென்று மண்ணைக் கூடையால் எடுத்தது வெளியே கொண்டு தட்டி
னார். ஒல்லும் வகையால் ஓவாதே யிதனைச் செய்து வருங்காலத்
தில் சமணர் பலர் இவருக்கு இடையூறுகள் செய்தனர். எவர்

எதைச் செய்தாலும் தடையின்றி யிவர் தமது அறவினையை யிடை விடாமல் செய்துவந்தார். அதனால் இவர்களுக்கும் நீங்கினார். பெரும் புகழுற்றார் பேரின்பம் பெற்றார். இதன் விரிவைப் பெரியபுராணத்தில் காண்க

அறம் செய்யும் திறம் இதனால் அறிவிக்கப்பட்டது.

34 வேடமின்றிப் பூசையின்றி மெய்யறத்தைச் சாக்கியனார் கூடினார் என்னே குமரேசா—ஆதும்
மனத்துக்கண் மாசில் னாகல அனைத்தான்
ஆகுல நீர பிற. (ச)

இ—ள

குமரேசா! சாக்கிய நாயனார் வேடமும் பூசையும் இல்லாமலே அறத்தின் பயனை பேன அடைந்தார் எனின், ஒருவன் தனது மனத்தின் கண் மாசிலன் ஆதலே அறம்; பிற ஆகுல நீர என்க. மாசு குற்றம்.

ஆகுல நீர—ஆரவார நீர்மையன. அவையாவன பிறர் அறியவேண்டிச் செய்கின்ற ஆடம்பரங்கள்.

மொழியும், மெய்யும், மனத்தின் வழிப்பட்டன. இதன நிலைமைக்குத் தக்கபடியே அவை நிலைத்து நிற்கும். ஆதலால் ஒருவன் மனம்மாசு இலதாயிருந்தால் அவன் மொழியினும் மெய்யினும் மாசிலனாம் என்க

தீயவினைகளைச் சிந்திந்தல் மனத்தின் குற்றம்.

பொய்முதலியவற்றைப் பேசுதல் மொழியின் குற்றம். இரத்தல் முதலியவற்றைச் செய்தல் மெய்யின் குற்றம். முக்காரணங்களினும் இக்குற்றங்கள் இல்லாமற்செய்தலே அறம் என்பதாகருத்தது. மேல்செல்லும் இடமெல்லாம் அறம் செய் என்றார். இதில் அதனைச் செய்தற்குச் சிறந்த இடம் இஃது என்று சுட்டினார்.

மாசு இல்லாத மனமுடைமையே ஒருவனுக்கு அறமாம் என்பதும், மனக்குற்றமுள்ளவன் எனைத தறங்கள் செய்யினும் அதனால் பயனில்லை யென்பதும், இதற்குச் சான்றாகச் சாக்கியனார் மனநலம ஒன்றானே அற நலங்கள் எல்லாம் அடைந்தார் என்பதும் இதில் உணரப்படும்.

கதை.

சாக்கிய நாயனார் என்பவர் தொண்டை மண்டலத்திலே சங்கமங்கை என்னும் ஊரிலே வளாளா குலத்திலே பிறந்தார். கருவி நூல்களையும் அறிவு நூல்களையும் கசடறக்கற்றார் அக்காலத்தில் எங்கும் பரவியிருந்த புத்தமதத்தில் புகுந்தார். அதன் உண்மைகளை ஒதுயுணர்ந்தார். அதன் பின் சிவத்தைப் பேணுதலே தவத்திற்கு அழகு என்று நன்கு தெளிந்தார். ஆயினும் தான் முன்னிருந்தபடியே யிருந்தார். வேறு எவ்வித வெளி வேடங்களும் கொள்ளவில்லை. மனத்தில் மட்டுமே மாசு இல்லாயினார். அந்தரங்கத்தில் அரணை வழிபட்டு வந்தார். அறப்பயன் அனைத்தும் சிறப்புடன் பெற்றார். மாசுறுமனத்தால் இவர் ஈசனருள் எய்தினார். இது பெரிய புராணத்தில் உள்ளது.

மனத்தின்கண் மாசு இல்லாதவன் செய்யும் அறமே சிறந்த பயனை விளைவிக்கும் என்பது கருத்தது.

கற்றதங் கலவியும் கடவுட் பூசையும்
நற்றவம் இயற்றலும் நவையில் தானமும
மற்றுள அறங்களும மனத்தின் பாலமூக்
கற்றவர்க் கேபயன் அளிக்கும் என்பரால்.

(காசிகாண்டம்)

அறத்தின் இயலபு இதனால் அறிவிக்கப்பட்டது.

—:0000:—

35 வெற்றி மிகுதக்கன் வேள்வியறம் செய்துமேன்
குற்றமிக வற்றான் குமரேசா—உற்ற
அழுக்கா நவா வெருளி யின்னாச்சொல் நான்கும்
இழுக்கா இயன்ற தறம்.

(இ)

குமரேசா! தக்கன் வேள்வியாகிய அறத்தைச் செய்தும் என் குற்றம் உற்றான் எனின், அழுக்காறும் அவாவும் வெகுளியும் இன்ஞ்செசொல்லும் ஆகிய நான்கு இழிகுணங்களும் கலவாமற்செய்தலே அறமாம் என்க.

இழுக்கா இயன்றது—நீக்கி நடந்தது செய்யா என்னும் வாய்பாட்டைச் செய்தென்னும் வாய்பாடாகத்திரித்துப் பொருள் கொள்ளப்பட்டது.

அழுக்காறு—பிறருடைய நலங்களைக் கண்டு பொறாமல் மனம் புழுங்குதல் மறநெவற்றினும் இது மிக்க இழிகுணமாகலால் இதனை முன் வைத்தார்.

அழுக்காறு முதலிய முன்றும் மனக்குற்றமாகவும் இன்ஞ்ச சொல் மொழிக்குற்றமாகவும் கொள்ளப்படும்.

மனம் மொழி பெய் எனனும முன்று காரணங்களாலும் அறம் செய்யப்படும என்பதும், அவற்றான் அதனைச் செய்யுங்கால் மேற்குறித்த நான்கும் விரவாமல் இருக்கவேண்டுமென்பதும், அவற்றுள் ஒன்று கலந்தாலும் அறம் நன்றாகாதென்பதும் இதற்குச் சான்றாகத் தக்கன் வேள்வியறம் செய்தும் பொறுமையும் வெகுளியும் பொருந்தியதனால் அது பொன்றிய தென்பதும், இதில் காணப்படும்.

கதை

தக்கன் என்பவன் பிரமாவின் மானசபுத்திரருள் ஒருவன். சிறுவிதி பென்று ஒரு மறு பெயருடையவன். உமாதேவியார்தனக்குப் புத்திரியாக வந்து தோன்றும்படி யருந்தவஞ் செய்தான். அம்மையும் அவ்வாறே வந்து அவதரித்தார். உலகமாதாவைத் தனது மகளாகப் பெற்றமையை நினைந்து இவன் பெருமகிழ்வடைந்தான். தாக்ஷாயணி பென்று அம்மைக்குத் தன் சம்பந்

தமரக வேர் தனிப்பெயரிட்டான் போற்றி வளர்த்தான்.
பருவமுற்ற பின் பாமனுக்குத் திருமணஞ் செய்து உதவினான்.
அதன் பின் சிவபெருமானைத் தனது மருமகனாகக் கருதினான்.
இக்கருத்தால் பெருமான் பெருமையை யிவன் அறவே மறந்
தான். செருக்குடன் ஒருநாள் கைலைக்குச் சென்றான். அங்கு
ள்ள சிவகணங்கள் இவனை அவமதித்தன. அதனால் இவன்
வெகுண்டான். விரைந்து மீண்டான் பொறாமை கொண்டான்
பரமனை யிகழும் நோக்கத்தோடு வெகுளியால் இவன் ஒரு பெரு
வேள்வி செய்தான். இந்த உண்மையை யிறைவன் அறிந்து
விரபத்திரரை யேவினார். அவர் இவன் வேள்வியைச் சிதைத்
தார். வெகுளியும் பொறாமையும் விரவிச் செய்ததால் இவனது
அறம் சிதைந்தது இது கந்தபுராணத்தில் உள்ளது

அழுக்காறு முதலிய இழிதூண்கள் சிறிதும் விரவாமல்
செய்தலே அறமாம் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

36 அன்றினாயம் என்னு தறமீமன் விரைந்து செய்தான்
குன்றாத் துருவன் குமரேசா — இன்றிருந்து
அன்றறிவாம் என்னு தறஞ்செய்க மறறன்
பொன்றுங்கால் பொன்றாத துணை (ஈ)

இ—ள்

குமரேசா! துருவன் தன்னை இளையவன் என்று எண்ணு
மல் அன்றேன் அறத்தை விரைந்து செய்தான் எனின், அன்று
அறிவாம் என்னுது அறஞ் செய்க அஃது ஒருவன் பொன்றுங்
காலத்தில் அவனுக்குப் பொன்றாத் துணையாய் நின்று உதவும்
என்க. பொன்றுதல்—அழிதல்.

பொன்றாத் துணை—அழியாத துணை நிலையான உண்மை
த்துணை யென்றபடி. அறமானது துணைச் செய்த உடம்பு
அழியினும் தான் அழியாமல் நின்று அவ்வுயிர் புக்குழிப் புது

ந்து தன் பயனை அதற்கு இனிது உதவும் ஆதலால் அதனைப் பொன்றாதுணை யென்றார்.

இத்தகைய துணையை ஒருவன் விரைந்து செய்து கொள்ள வேண்டும் என்பது கருத்து நேற்றிருந்தார் இன்று வெந்து நீராணி என்பதற்கு நிலையாமையே மிகுந்துள்ள இவ்வுலகத்தில் ஒருவன் நிலைத்துள்ள பொழுதே நிலையான துணையைத் தேடிக் கொள்வானாகில் அவன் அழியில் இன்பத்தை யடைந்தவனாவான் என்பதாம் அன்று என்று மாற்றாகாய் துருவனை மிகழ்ந்த அக்காலத்தை.

அறமே ஒருவனுக்கு அழிவில்லாத துணை யென்பதும், அதனை இளமையுடையவர்க்கே விரைந்து செய்யவேண்டும் என்பதும், இதற்குச் சான்றாக அருவன் இளம்பருவத்தே யறம்புரிந்தான் என்பதும், அகனால் அவன் பொன்ற இன்பம் பொருந்தினான் என்பதும் இதில் உணரப்படும்.

குதை.

உத்தரன் பாகன் எனலும் அரசன் ஒருவன் பண்டு இப்பாத கண்டத்தின் வடபாலிருந்து அரசுபுரிந்து வந்தான். இவனுக்குச் சுரீதி சுருசி என்று இரண்டு மனைவிகள் உண்டு. இவ்விருவரும் சுரீதி பால ஒரு புகலவன் கேசனறினான். அவனுக்குத் துருவன் என்று பெயரிட்டார் அருமைபாக வளர்த்தார் ஒருநாள் இப்பாலன் தந்தையின் மடியில் தங்கச் சார்த்தான். இவன் சிறியதாயாகிய சுருசி சகிபாதவளாய் இவனை வைதாள். இவனும் நாணிவருந்திக் தாயிடம் சென்றான். தாயும் தெரிந்து தனதுளந்தளர்த்தாள். மகன் தாயைத் தேற்றினான். அறமே துணை யென்று அருங்காணடைந்தான். நாரதர் அருளால் நற்றவஞ் செய்தான். அதனால் இவன் இளம் பருவத்திலேயே யிறைவன் அருளை பெய்தி யறங்கள் பல புரிந்து பெரும் புகழ்பெற்றான். அழியில் வாழ்வை யுற்றான். இதன் விரிவு பாகவதம் கரிகாண்டம் முதனிய பல நூல்களிலும் காணப்படும்.

அறமே ஒருவனுக்கு அழியாத துணையென்பது இதனால் அறிவிக்கப் பட்டது.

37. உற்ற மணிச்சிவிகை யூர்ந்தாரேன் மூர்த்தியார்
கொற்றவனேன் தாழ்ந்தான் குமரேசா— பற்றும்
அறத்தா றிதுவென வேண்டா சிவிகை
பொறுத்தானோ நீர்க்கா னினை (எ)

இ - ள்

குமரேசா! மூர்த்திராயனார் சிவிகையூர்ந்தார்; ஓர் அரசன்
என் தாழ்ந்தான் எனின், அறத்தின் பயன் இது என்று யாம
உணர்த்த வேண்டா, சிவிகை பொறுகதானோடு ஊர்ந்தானிடை
அது காணப்படும், எனக.

ஆறு—பயன். சிவிகை—பல்லக்கு. பொறுக்கல் காக்க
தல். ஊர்தல்.—செலுத்தல்.

அறத்தின் பயனை நாம் சுருதி கொண்டு அறியவேண்டா,
காட்சியானே காணலாம் என்பதாம். மேல் அறம் பொன்றாக்
துணை பெனரார், இதில் அது துணைபாந் தன்மையைத் தெளிவித்தார்.

பல்லக்கின் மேல் அமர்ந் திருப்பவன் அறஞ்செய்தவன்
என்றும், அதனைச் சுமந்து செல்பவன் அறம் செய்பாதவன்
என்றும், நீவீரே கண்கூடாக அறிந்து கொள்ளலாம், யாம்
வேறு கூறவேண்டா என்று தேவர் கூறியாடியது

அறத்தால் சிறந்த இன்பத்தைப் பெறலாம் என்பதை மூர்த்தி
நிராயனார் பால் காண்க

கதை

அதுபத்து மூன்று நாயன் மார்களில் ஒருவராகிய மூர்த்தி
நிராயனார் என்பவர் மதுரையில் இருந்தார். சிவபெருமானுக்குத்
தினந்தோறும் சந்தனக்கூப்பு இட்டு வந்தார். இந்த அறத்தின்
பயனால் இவர் அரசரானார். யானே இரதம் சிவிகை முதலியவ

ற்றில் இருநக செலுத்தினார். இன்பம் பெற்றார். இவர் செய்த வந்த அறத்துக்கு இடையூறு செய்த கருநாட்டே சதது அரசன் தனது அரசபதவியை யீழந்திறந்தான், அவ்ந்து பரிசனங்கள் மூர்த்தியாருக்குச் சிங்கை தாங்கினார். சீர்தன் பல் செய்தார். மூர்த்தியார் அறத்தாற்றால் சிங்கை யூர்த்தார். மறத் தால் மற்றையோர் அதனைச் சுமந்து சென்றார். இதன் விரிவு பெரிய புராணத்தில் காணப்படும். இனி பண்டுசிலிகை பொறுதத ஜடபரதருக்கும் அதனை யூர்த்த சவ்வீரன் என்னும் அரசனுக்கும் இடையே நிகழ்ந்த மொழிகளால் அறத்தார் உணரப்படும்; யாம உணர்த்த வேண்டா என்று தேவர் அவ்விரு வரைச் சசுட்டியது போலவும் இதுதோன்று மென்பாருமுள்.

அறத்தின் பயனைக் கண்கூடாகக் காணலாம் என்பது இத னால் கூறப்பட்டது.

38. நன்றே புரிந்துவந்த நந்தனார் வாழ்நாள்போய்க் குன்றிநின்ற தென்னை குமரேசா—என்றேனும் வீழ்நாள் படாமை நன்றற்றின் அஃதொருவன் வாழ்நாள் வழியடைகருங் கல்.

(அ)

இ—ள

குமரேசா! நாள்தோறும் அறமே செய்து வந்த நந்தனா ரது வாழ் நாள் ஏன் குன்றி நின்றது எனின், வீழ் நாள் உளவா காமல் ஒருவன் நன்மைபைச் செய்வானாயின் அச்செயல் அவன் உடம்போடு கூடுகின்ற நாள் வரும் வழியை வாராமல் அடை க்கும் கல்லாம என்க.

வீழ்தல்—கழிதல். நன்று—அறம். அஃது—அச்செயல். வீழ் நாள் படாமை—கழியும் நாள் இல்லாமல். அஃதாவது அறம் செய்யாமல் கழிந்த நாள் ஒன்று இருந்தது என்று உண்டாகாதபடி ஒருவன் அறத்தைச் செய்வானாயின் அச்செயல் அவன் பிறனியைத் தீர்த்துவிடும் என்பதாம்.

நன்றை இடைவிடாமல் என்றும் செய்யவேண்டும் என்பது குறிப்பு.

வாழ் நான்—(உயிர் உடலோடு கூடி) வாழும் நான். பிறவி என்றபடி. இடையறாது தொடர்பாக வந்து கொண்டிருக்கிற பிறவியின் வழியை யினிவாராமல் அடைப்பதற் கோர் தகுதி பான கதவு இது வெனத்தேவர் இதுவ அருளியுள்ளமை காண்க கல் என்றது அதன் திண்மை கருதி.

இயன்றவரையில் ஒருவன் நான் தோறும் அறம் செய்யவேண்டும் என்பதும் அங்ஙனம் செய்வானாயின் அவன் பிறவி தீர்வான் என்பதும் இதற்குச் சான்றாக நாளும் நன்று ஆற்றிய நந்தனார் பிறவி தீர்ந்தார் என்பதும் இதில் உணரப்படும்.

கதை

நந்தனார் என்பவர் அறுபத்து மூன்று நாயன் மார்களில் ஒருவர். இவர் சோழ மண்டலத்திலே, மேற்கா நாட்டிலுள்ள ஆதனூர் என்னும் ஊரிலே பறைவர் குலத்திலே பிறந்தார். வெட்டிமைத் தொழில் புரிந்தார். தமது மரபுக்கேற்ற வகை யால் இயன்றவரை நாளும் கல் வினையை நயந்து செய்துவந்தார். அதனால் இவர் மனந்துபராயினார். சிவாலயங்கள் தோறும் சென்று தரிசனம் செய்ய விரும்பினார். திருப்பின் கூர் என்னும் திவ்விப் தலத்துக்குச் சென்றார். அங்கே ஒரு பெரிய குளத் தை வெட்டினார். ஆலயங்களுக்குரிய பேரிகை முழவு யாழ் முதலியவற்றிற்குத் தோல் வார் நரம்பு முதலியன உதவினார். சிதம்பர தரிசனஞ் செய்யச் சிந்தித்தார் தமது குலம் இழிந்தது என்னும் தாடி எவ்வாறு அங்கே புகமுடியும் என்றும் எண்ணி பெண்ணி வருந்தினார். ஆயினும் சிதம்பரத்துக்குச் செல்ல வேண்டும் என்னும் ஆசையிவர்க்கு அடிகரித்தது. வேறு நாட்டமின்றிச் சிதம்பரத்தையே நாடினார். இப்பொழுதே செல்வேன் என்று துணிந்து எழுவார். நான் புலையனா பிறநே! பெவ்வாறு அங்குப் புகுவேன் என்று எண்ணி யமர் வார். நாளைப் போவேன், நாளைப் போவேன், என்று நாள்பல கழித்தார். அதனால் திருநாளைப் போவார் என்னும் ஒரு

திருப்பெயரை யிவர் பெற்றார். காதல் அதிகரித்ததால் நல்லநாள் ஒன்றில் தில்லையை நோக்கிச்சென்றார். சென்றவர் நகரினுட் செல்லாமல் தின்றார். தில்லையின் எல்லையை மெல்லச்சுற்றினார் யினை நினைந்து மெய்மயிர் சிலிர்த்தார் புறத்தே நின்று கொழு தார் அகத்தே நினைந்து அழுதார். எம்பெருமானும் இவரை ஆட்கொள்ள அருள்கூர்ந்தார் தில்லையாழ் அந்தணர்கட்குணர் த்தினார் உணர்த்தினபடியே அவரனைவரும் இவரைப்புலமகன் என்று இகழாமல் தலைமகன் என்று புகழ்ந்தார். கொணர்ந்தார் மங்கலநெருப்பைப் பொங்க முற வளர்த்தார். விரும்புடன் நந்த னார் அநநெருப்பில் குதித்தார். விண்ணவர் பேரறறும் புண்ணிய வருவைப்பெற்றார். அந்தணர் உடன்வர அடைந்தனர் ஆலயம். கண்டவர் அனைவரும் காணாமல் நின்றனர். கனகசபையிற் கலந் தனர் நந்தனார். நாளும் அறம் புரிந்தமையால் நந்தனார் வாழ்நாள் வழிதூர்ந்தது. இதன் விரிவு பெரிய புராணத்தில் காணப்படும்.

அறம் பிறவியை நீக்கிப் பேரின்பம் தரும் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

---:00000:---

39. கூடியினை யின்பமுற்ற கோவலனைன் மாதவியால்
கோடிதுன்பம் கொண்டான குமரேசா—தேடும
அறத்தான வருவதே யின்பமற் றெல்லாம்
புறத்த புதமும் இல. (க)

இ—ள்.

குமரேசா! மனைவியோடு கூடியின்பமுற்ற கோவலன்மாத வியால் ஏன் பெருந்துன்பம் அடைந்தான் எனின், அறத்தான் வருவதே இன்பம். மற்ற எல்லாம் புறத்த புதமும் இல என்க.

மற்று என்னும் இடைச்சொல் அறத்துக்கு மறுதலையான மறத்தைக்குறித்து நின்றது.

மற்று எல்லாம்—பாவத்தால் வருவன வெல்லாம்.

புறநக ளன்றது இன்பத்துக்குப் புறமாகிய துன்பத்தை
இறந்தது தழுவி ய எச்சவும்மையானது இன்பமும் இல்லையென
பதை விளக்கின்றது.

அறநெறியால் வரும்பொருளே ஒருவனுக்கு இன்பமும் புக
ழும் தரும்பொருளாம் எனபதும் பிறநெறியில் வருவன துன்ப
மும் பழியுமே தருவனவாம் எனபதும். இதற்குச் சான்
ருக்கோவலன் அறநெறியார் பெற்றகண்ணகியால் இன்பமும்
புகழும் எய்தினான் எனபதும், மற்றநெறியால்கொண்ட மாதவியால்
துன்பமும் பழியும் அடைந்தான் எனபதும், இதில் உணரப்படும்.

கதை

சோழ நாட்டிலே காவிரிப்பூம்பட்டினத்திலே வணிகர் குல
திலகனாகிய மாசாத்துவான் எனபவன் ஒருவன் இருந்தான்.
இவன் இருந்திக்கிழவன் எனப்பெருந்தியுடையவன், பெருமனைச்
கிழத்தியென்னும் மனைவியோடு கூடி இவன் இலவாழ்க்கையை
யினிது நடத்தினான் இங்ஙனம் நடத்திவரும் நாளில் இவனுக்கு
கொரு புதல்வன் தோன்றினான். அப்புதல்வனுக்குக் கோவலன்
என்று பெயரிட்டார். மிக்க சிறப்போடு போற்றி வளர்த்தார்.
இவன் போழுகு வாய்ந்தவன், பருவம் அடைந்தபின் அநநகரில்,
மாநாய்கன் மகளாகிய கண்ணகியென்னும் புண்ணியவதியை இவ
னுக்குத்திருமணம் முடித்தார் இவரும் ஒரு மனப்பட்டு இல்
வாழ்ந்திருந்தார். அன்புடன் இன்பம் ஆர்த்துய்த்தார். கோவ
ன் அறநெறியில் பெற்ற தனது மனைவியை நோக்கி,

மாசறு பொன்னே வலம்புரி முததே
காசறு விரையே கரும்பேதேனே
அரும்பொற் பாவாய் ஆருயிர்மருநதே
பெருங்குடிவணிகன் பெருமடமகனே
மலையிடைப் பிறவா மணியேயென்கோ
அலையிடைப்பிறவா அமிழ்தேயென்கோ
யாழிடைப்பிறவா இசையேயென்கோ

தாழிருங் கூந்தற் றையால் நினை யென்று
உலவாக்கட்டுரை பலபாராட்டி.

நாளும் மகிழ்ந்து நலமுற வாழ்ந்தான். இங்ஙனம் வாழ்ந்து வரும் நாளில் மாதவியென்னும் பெயரினையுடைய ஒரு பொது மாதைக்கண்டான் அவள்மேற்காதல் கொண்டான் அதனால் கற்புத்தெய்வமாகிய கனதுகாதலியை மறந்தான். மாதவியுடனே மருவிமகிழ்ந்தான் அவளால் தனது பொருள் முழுதையும் ஒருங்கே இழந்தான். வறியனாயினான். அதன்பின் தன் மனைவிபால் வந்தான். கண்ணகி தன் கணவனைக் கண்டாள். அவள் கிலேபையை நினைந்தாள். நெஞ்சருகினான் கலங்கினான். தனது காலில் அணிந்திருந்த அழகிய பொற்சிலம்பைக் கழற்றிக் கோவலன் கையிற்கொடுக்காள். இகனை விடைபடுத்தினாங்கள். அப்பொருள்கொண்டு நாமிருவரும் இனிது வாழலாம் என்று கூறிக்கணவனைத் தேற்றினாள். அவனுந் தேறினான். அச்சிலம்பை விற்றற்பொருட்டு மனைவியோடு ம தரைக்குச்சென்றான். சென்ற இடத்தில் தீவினை வயதகால கோவலன் கொலையுண்டிருந்தான். இக் துன்பமும் பழியும் மற நெறிபால் வந்த மாதவிபால் இவனுக்கு வந்தன. இகன் விரிவைச் சிலப்பதிகாரத்தில் காண்க அற நெறியால் வருவனவே ஒருவனுக்கு இன்பமும புகழும் தருவன் வரம் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

40. நல்வினையே செய்தான் நளன் பாம்பின் செய்கைகண்டும்
கொல்வினையேன் விட்டான் குமரேசா—சொல்லிற்
செயற்பால தோரும் அறனே பொருவற்
குயற் பால தோரும் பழி

(10)

இ—ள்

குமரேசா! நளன் நல்வினையையே செய்தான். பாம்பின் செய்கையைக் கண்டும் ஏன் கொல்வினையைத் தவிர்த்தான் எனின். ஒருவன் செய்யத்தக்கது அறமே; ஒழிக்கத் தக்கது பழியே யாம் என்க.

ஒரும என்னும் இடைச்சொற்கள் இரண்டும் அசைநிலை பாயின.

உயற்பாலது == ஒழிக்கப்படும் உரிமையையுடையது.

விதியும் விலக்கும் இதில விதந்து கூறினார். ஒருவன் புகழ் பயக்கும் வினைகளைப் பேணிச் செய்து பழி விளைக்கும் செயல்களை நாணி ஒழிக்கவேண்டும் என்பதாம்.

நளன் நிடக நாட்டிலுள்ள மாவிலைத புரியில் விளங்கி யிருந்தான் சந்திரகுலனிலகன் திகிரியுருட்டி நிலமுழுதும் ஆண்ட செங்கோல வேந்தன். விதர்ப்ப கேசகது வீமராசன் மகளாகிய தமயந்தியை மணம் புரிந்தான் அகில் உண்டான செறறத்தால் கவி இவனைத் தொடர்ந்தான் அதனால் இவன் சூதாடி நாடிமுந்தான். மனைவியேடு வனம் புருந்தான். பின் பிரிந்து அகன்றான். அக்காலத்தில் அங்கே கார்க கோடகன் என்னும் பாம்பு ஒன்று காட்டுத தீயில் அகப்படப்பி பதைகதைக் குடித்தது. நளன் அதனைக் கண்டான் இரக்க முற்று நெரிப்பினுட் புதுந்தான் அதனை வெளியேற்றிக் காப்பாற்றினான். பின் அஃதோர் ஏதுவால் இவனைத் தீண்டியது. தீண்டி வருத்தினும் அகற்கு யாதொரு தீங்கும் செய்யாமல் அரசன் நின்றான். அதுபின் இவனுக்கு நன்மையாக முடிந்தது. இகன் விரிவைச் சரிதத்தில் காண்க

ஒருவன் செய்யாத தகுவதும், ஒழிக்காத தகுவதும், இதனால் கூறப்பட்டன.

இவ்வதிகாரத்தினை தொகைப் பொருள்.

அறம் உயிர்க்குஞ்சு செல்வ முகவிப எல்லா நலங்களையுந் தந்து சிறப்பையும் கொடுக்கும். அறமே ஒருவனுக்குச் சிறந்த ஆக்கம். அதனை மறந்தவர் கெடுவார், இயன்ற மட்டும் அதை

தை என்றும் எவரும் செப்தல் வேண்டும். மனத்தில் குற்றம் இல்லாத வனே உத்தம் அறவேன். பொருமை கோபம் ஆசை முதலிய இழி குணங்கள் இல்லாமல் ஒருவன் அறத்தைச் செய்தல் வேண்டும். அதனை இளம் பருவத்தே செய்யவேண்டும். அதன் பயனை அனைவரும் கண்கூடாகக் காணலாம். ஒருவன் சிடாமல் அறஞ் செய்வானாகில் அவன் பிறவி தானே நீங்கிவிடும். அற நெறியால் வருவனவே புகழும் இன்பமும் பொருந்தப் பயக்கும். பிறநெறியால் வருவன பழியும் துன்பமும் இழிவுடன் கொடுக்கும். ஆகலால் ஒருவன் கொள்ளத்தக்கது, அறமே தள்ளத்தக்கது பழியே என்பனவாம்.

(பாயிர முற்றிற்று.)

இல்லறவியல்.

5-வது அதிகாரம் இல்வாழ்க்கை.

அஃதாவது மனைவியோடு கூடி ஒருவன் இல்லின் கண் இருந்து வாழும் இயல்பு.

41. ஏனோமற நெல்லார்க்கும் இன்றுணையா நன்றுசெய்தான் கோனும் வல்லாளன் குமரேசா - ஞானமுடன் இல்வாழ்வான் எனபான் இயல்புடைய முவர்க்கும் நல்லாற்றின் நின்ற துணை.

குமரேசா! வல்லாளன் என்னும் அரசன் எல்லோருக்கும் னிய துணையாய் நின்று ஏன் உதவி செய்தான் எனின், இல்லறத்தில் இருந்து வாழ்பவன் இயல்பினை யுடைய முவர்க்கும் நல்ல என்க.

நல் ஆற்றின் நின்ற துணை = நல்ல ஒழுக்க நெறியின் கண் நிறகின்ற நிலையான துணை. ஆறு நெறி வழி என்பன ஒரு பொருளான. பிரமச்சாரி, கிருகத்தன், வானப்பிரததன், சந்திரபாசி என்னும் நால் வகை நிலை யினரும் ஒருவரிசையில் வைத்து எண்ணப்படுவார். அவருள் கிருகத்தனாகிய இல் வாழ்வானே வேறு பிறித்தமையால் ஏனையோரை மூவர் என்றார். இது தொகைக் குறிப்பு.

இல் வாழ்பவன் சந்திரபாசி முதலிய மூவர்க்கும் உணவும், உடையும், மருந்தும், இடமும், தந்து ஆதரிக்கவேண்டும் என்பதாம். அவ்வுணவு முதலியவற்றால் அவர்கள் பசி குளிர் நோய் முதலியன நீக்கி தங்கட்குரிய தவவொழுக்கங்களை நன்குசெய்து உய்வார்கள்.

ஒரிடத்திலிருந்து மற்றோர் இடத்துக்குச் செல்லுகின்ற வழி நடையினர்க்கு இடையிலே யுண்டாகும் தடைகளை நீக்கிக் குறித்த இடத்திலே யவரைக் கொண்டு போய்ச் சேர்க்கும் நல்ல வழித் துணையாளர் போல் பந்தமாகிய இந்த உலகத்திலிருந்து முத்தி உலகை நோக்கிச் செல்லும் அறநெறியாளர்க்குப் பசி முதலியவற்றால் உளவாகின்ற வருத்தங்களை நீக்கி அவரை அந்நெறியில் வழுவாமல் செல்லும்படி செய்து நிற்பதால் இல் வாழ்வானே அவர்க்கு நல்ஆற்றில் நின்ற துணை என்றார் இனி ஆற்றில் நின்ற நல் துணை எனவும் கொள்ளப்படும். இறைவனே எல்லார்க்கும் துணை எனினும் இம் மூவர்க்கும் வெளிப்படையாக இல் வாழ்வானே துணையாம் என்பது.

துறந்தார் முதலிய சிறந்தார் எவர்க்கும் இல் வாழ்வானே நல்ல துணை. இவ்வுண்மை வல்லானன் பால் காணப்படும்.

கதை

வல்லாளன் என்பவன் திருவண்ணாமலையில் இருந்த ஒரு சிறந்த அரசன். விழுமிய குணங்கள் பலவும் நிறைந்தவன். நெறிவழுவாதவன், நற்குணம் நிறைந்த இரண்டு தேவியர்

ரோடு கூடியிவன் இல் வாழ்க்கிருந்தான். எல்லாரிடமும் இரக் கமும் அன்பும் காட்டினான் துறவோர் முதலிய அறவோர் எவர்க்கும் அருந்துணையாய் நின்றான். அவர்கட்கு உணவும் உடையும் தினமும் உதவினான். இவன் செய்து வருகின்ற இல்லறததின் சிறப்பையும் இவனதுவள்ளற் குணத்தையும் இறை வன் எண்ணினார். மகிழ்ந்தார் அன்புடையிவன்பால் அருளுடன் வந்தார் சங்கம வேடந்தரித்தார் ஒரு சந்தியாசிபால் நின்றார். கண்டான் அரசன். காவில விழுந்தான். தனது திருமணக் குள் அழைத்துக் கொண்டு போய் உபசரித்தான். இவர் விரும் பிய எதையும் வெறுப்பினறி உதவினான். எல்லாருக்கும் நல்ல துணையாய் நின்று இவன இல் வாழ்ந்தான். அதனால் தனி முதல் வனாகிய பரமனே ஸிவனுக்கு இனிய புதல்வனாய் வந்து இன்பம் செய்தார். இஃது அருணாசலப் புராணத்தில் உள்ளது.

இல்வாழ்வான் இயல்பு இதனால் கூறப்பட்டது.

42. உற்ற துணை யாய்முன் உதவினனென் பாண்டவர்க்குக்
கொற்ற விராடன் குமரேசா—முற்றும்
துறந்தார்க்கும் துவ்வா தவர்க்கும் இறந்தார்க்கும்
இல்வாழ்வான் என்பான் துணை.

குமரேசா! விராடன் பாண்டவர்க்கு உற்ற துணையாய் வன் உதவினான் எனின், துறந்தவர்க்கும், துவ்வாதவர்க்கும், இறந்தவர்க்கும் இல் வாழ்வான் துணை யாவான் என்க.

துறந்தார்—ஆதரித்து வந்தவரால் கைவிடப்பட்டவர்.

துவ்வாதவர்—உணவு முதலியன துய்க்கப் பெறாதவர். வறியர் என்றபடி.

இறந்தார்—உயிர் நீங்கினவர். செத்தவர் என்றபடி.

கதியற்றவர், பொருளற்றவர், உயிரற்றவர். ஆகிய இம் மூவருக்கும் இல் வாழ்வான் துணையாய் நின்று உதவவேண்டும் என்பதாம். துறந்தாரை வினவியடுத்தும், துவ்வாதவரை உணவுமுதலியன கொடுத்ததும்; இறந்தாரை உரிய நீர் விடுத்தும், ஆதரிக்க வேண்டுமென்பது கருத்து.

மேல் தன்னோடு இயைபுடைய மூவரைக் குறித்தார். இதில் அஃதில்லாத மற்றொரு மூவரையும் இணைத்து இவ்வுறுவருக்கும் இல் வாழ்வான் துணையென வுணர்த்தினார். மேலவருவதில் இவரை உணர்த்துவார்.

பெரியோர் வறியோர் முதலிய எவர்க்குப் இல் வாழ்வான் உயரவான் என்பதும் இதற்குச் சான்றாக விராடன் அனைவருக்கும் உபகரித்தான் என்பதும் இதில் உணர்த்தப்பட்டன.

கதை

விராடன் என்பவன் ஓர் அரசன். மச்சதேசத்திலுள்ளவன். விராடபுரத்திலிருந்து இவன் அரசுபுரிந்தான். இக்காலத்தில் மேட்டுப்பாளையத்தை அடுத்ததுள்ள தாராபுரமே அக்காலத்தில் இப்புரம் இருந்த இடம் என்பர் இந்த அரசன் எல்லார்க்கும் நல்ல துணைவனாய்ச் செல்வாக்கோடு இல் வாழ்ந்திருந்தான். பாண்டவர் பன்னிருவருடம் வனவாசம் செய்து முடித்தபின்னர் ஒருவருடம் இவன் வசம் வந்து உருவங்காந்து ஒதுங்கி இருந்தார். அவரை அன்புடன் இவன் ஆதரித்து வந்தான். உத்தரன் என்று ஒருமகனும், உத்கரை யென்று ஒருமகளும் இவனுக்கு உண்டு. இவன் மனைவி பெயர் சுதேட்டிணை வருடமுடிவில் பாண்டவரென உண்மை தெரிந்த பின் இவன் பெருமகிழ்வடைந்தான். அதன் பின்னும் பாண்டவர்க்குப் படைத்துணையாய் நின்று வேண்டுவனபுரிந்தான். தன் மகளாகிய உத்தரையை அருச்சுனன் மகனாகிய அபிமன்னனுக்கு மணமுடித்துத் தந்தான்.

(இதன் விரிவு பாரதத்தில் காணப்படும்.)

துறந்தார், துவ்வாதவர் என மறைந்து வந்த பாண்டவர்க்கு இவன் சிறந்த துணையாய் நின்று உயர்ந்த உதவிகள் செய்தான்.

இல் வாழ்பவனே வறியார்க்கு உரிய துணை என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

43. தேடுபுகழ்க் காளத்தி சென்றடைந்தார் தமமையெல்லாம்
கோடாகேன் காத்தார் குமரேசா—பீடுடைய
தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்தொக்கல தானென்றாங்
கைம்புலத்தார் ஓம்பல் தலை. (ங)

இ—ள்

குமரேசா! காளத்தியப்ப முதலியார் விருந்து ஒக்கல் முதலிய எல்லாரையும் ஏன் ஆதரித்து வந்தார் எனின், தென்புலத்தாரையும் தேவரையும் விருந்தினரையும் சுற்றத்தாரையும், தன்னையும் பேணிவருவதே இவ்வாழ்வானுக்குச் சிறப்பாம் என்க.

ஒக்கல் = சுற்றம். புலம் = இடம்

ஐம்புலத்து ஆறு ஓம்பல்—ஐந்து இடத்தும் செய்யத்தக்க அறநெறியை வழாமல செய்தல் ஐம்புலத்தார் என்று பாடங் கொண்டால் ஐந்து இடத்தாரையும் என்று கொள்க.

பிரமச்சாரி வானப்பிரக்தன் சந்தியாசி துறந்தார் துவ்வாதார் இறந்தார் தென்புலத்தார் தேவர் விருந்தினர் சுற்றத்தார் என்னும் பதினமரையும் ஆதரிக்க வேண்டுவது இவ்வாழ்வானுக்குக் கடைமை இவ்வியல்பு காளத்தியப்ப முதலியார் பால் காணப்படும்.

கதை.

காளத்தி முதலியார் தொண்டை மண்டலத்திலே நின்றையென்னும் ஊரிலே பிறந்தார். இல்லறத்திலிருந்து எல்லாரையும்

ஆதரித்து வந்தார் தயையும் வள்ளற் குணமும் வாய்ந்தவர் வறுமைப் பிணிக் கோர் மருந்து போல்பவர். நாளும் பல இடங்களில் இருந்தும் இவரை நடிவருவார் பலர். அவரை வருக்கும் வேண்டுவனதந்து அன்போடு அனுப்புவார். தம்பால் வந்தவரது முகம் மலர் இவரது அகம் மகிழும். பிறர்க்கு இதம் புரிதலையே யிவர் பேரினபமாகக் கொண்டார். ஒக்கலையும் விருந்தையும் இவர் பக்கம் வைத்து உண்டார். தம்மையும் காத்துத் தமரையும் போற்றிய இவரது இல்லறமாண்பை யெல்லோரும் பேற்றினார். தொண்டை மண்டல சதகமுதலிய பல நூல்களிலும் இவர் சரிதம் காணப்படும்.

இல்லறத்தான், தென் புலத்தார் முகலிய ஐவரையும் பேண வேண்டுமென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

44. வள்ளற் சடையன் வழியென்றுங் குன்றரசர்
கொள்ளினற தென்னே குமரேசா—தள்ளும்
பழியஞ்சிப் பாத்துண் உடைத்தாயின் வாழ்க்கை
வழியெஞ்சல எஞ்ஞான்றும் இல். (ச)

குமரேசா ! சடையவள்ளலது வழி யென்றுங் குன்றமல நின்றது என்னே எனின், பழியஞ்சிப் பொருள் ஈட்டி மேற குறித்த பதின் மருக்கும் பகுத்து ஈடுது ஒருவன் உண்பானாயின அவன் வழி என்றும் நின்று நிலவும் என்க.

எஞ்சல்=தேய்ந்து அழிதல் வழி—மரபு. தொடர்பாக வருகலின் இஃது இப்பெயர் பெற்றது.

பழிக்கு அஞ்சதலும் பகுத்து உண்டலும் ஒருவனுக்கு அமையுமாயின் அவன் சந்ததி என்றுங் குன்றமல நிலைத்து நிலவும் என்பகாம். ஒருவன் வழிபழியாமைக்கு வழியிதுணர்த்தினார்.

ஒருவன் நல்வழியிற் பொருளிட்டி யதனைப் பிறர்க்குப் பகுத்
ததவி வருவானாயின் அவன் வழியும் வாழ்க்கையும் நெடிது
வாழும். இவ்வுண்மை சடையப்பர் வழியில காணப்படும்.

கதை

சடையப்ப பிள்ளை யென்பவர் சோழநாட்டிலுள்ள திருவெ
ண்ணைய நல்லூரிலே வேளாளர் குலத்திலே பிறந்தார். இவரது
காலம் இற்றைக்கு ஏறக்குறைய ஆயிரத்தாறு வருடங்கட்கு
முன்னராம். பெருந்தன்மையும் வள்ளற் குணமும் ஒருங்கே
கிறைந்தவர் பழுதில்லாத உழவு தொழிலால் பொருளிட்டி
அதனைப் பலர்க்கும் பகுத்துக் கொடுத்து வந்தார். கவிச்சக்கிர
வர்த்தியாகிய கம்பரை அன்புடன் ஆதரித்தார். “அடையா நெ
டுக்கதவும் அஞ்சல் என்ற சொல்லும் உடையான் சடையப்பன்”
என்ற இதனானே இவரது விருந்தோம்பும்திறம் காணப்படுகின்
றது. இவர் இவ் வாழ்க்கை நலம் நல்லோர் பல்லோராலும்
நன்கு புகழப் பட்டுள்ளது.

அரிபனை அனுடன் தாங்க அங்கதன் உடைவாள் ஏந்தப்

பாதன் வெண் குடைகவிக்க மற்றிருவரும் கவரி வீச

விரைசெரி குழலியோங்க “வெண்ணையூர்ச் சடையன்றங்
கள்

மரபுளோர்” கொடுக்கவாங்கி வசிட்டனைபுனைந்தான்மௌலி.

(முடிசூட்டுப் படலம்)

இதனால் பல்லாயிர வருடங்கட்கு முன்னரே அவதரித்த
இராமர் காலந் தொட்டே வெண்ணையூர்ச் சடையப்பன் வழி யார்
கிறநது விளங்கி வந்துள்ளார் என்பது புலனாம்.

ஒருவன் இவ்வாழ்க்கையை நடத்தும் வகை இதனால் கூறப்ப

45. மண்டுபுகழ் மாறனார் மாறாத அன்பறனே
கொண்டிருந்தார் இலலிற குமரேசா - தண்டாத
அன்பும் அறனும் உடைதகாயின் இல்வாழ்க்கை
பண்பும் பயனும் அது. (டு)

குமரேசா! இளையான் குடிமாற நாயனார் அன்பும் அற
னும் உடையாராய் என இலவாழ்ந்தார் எனின், அன்பும் அறனும்
உடைய இலவாழ்க்கையே பண்பும் பயனும் பெறும் என்க

அன்போடு அறம் புரியும் இல்வாழ்வானே பண்போடு
பயன் பெறுவான் என்பது கருத்து

இல்வாழ்வான் தனது மனைவி மக்களிடத்தில் மிக்க அன்பு
செய்தும் பிறரிடத்துப் புகுததுண்டல முதலிய அறஞ் செய்தும்
வாழவேண்டும் என்பதும் இதற்குச் சான்றாக மாறனார் அன்பும்
அறமும் உடையாராய் இலவாழ்ந்தார் என்பதும் இதில் உணரப்
படும்.

கதை

மாறனா என்பவர் அறுபத்து மூன்று நாயன்மார்களில்
ஒருவர். பாண்டி நாட்டிலே இளையான்குடி என்னும் ஊரிலே
வேளாளர் குலத்திலே இவர் பிறந்தார். அதனால் இவர் இளை
யான்குடி மாறநாயனார் எனப் பெற்றார். உத்தம குணங்கள்
நிறைந்த தம் பத்தினியோடு கூடி இல்வாழ்ந்திருந்தார். நிறைந்த
செல்வமும் விரிந்த நிலங்களும் உடையவர். அடியார் முதலிய
அனைவர்க்கும் நாளும் நல்லுணவு அளித்தார். மிகவும் அன்
புடையவர். இல்லறத்தை யின்புற நடத்தினார் இங்ஙனம் வரு
கின்ற நாளில் இவரது செல்வம் குறைந்தது வறுமைநிறைந்தது.
ஆயினும் அன்பும் அறனும் உடையாராய் இவர் இல்லறத்தை இன்
புறச் செய்தார்.

இறைவன் இவரைச் சோதிக்கும்பொருட்டு விடாமழை பெய்யும் நடுநிசியொன்றில் சந்தியாசிரிபால் வேடந்தரித்து இவரது இல்லை நோக்கி மெல்லவந்தார். வந்த முதியவரை யிவர் வணங்கினார். வாழ்த்தினார். உள்ளே எழுந்தருளச் செய்தார். இதனை மனைவியிடங் கூறினார். வருந்தினார் என்செய்வார் பாவம்! இரண்டுநாட்பட்டினி. அந்நடுநிசியில் மழையில் நனைந்து வெளியே போனார் வயலில் மிதந்த நெல்லிதைகளை வாரிக் கொணர்ந்தார். மனைவியால தந்தார் இருவருமுயன்றார். இன்னுணவாக்கினார். மாறாஅன்போடு இவர் செய்யும் இல்வாழ்க்கைநலத்தை யியன்கண்டார். அருள்செய்தகண்ணார் மாறநாயனார் பயனும் பண்பும் பெற்றுப் பேரின்பமுற்றார். இதன் விரிவைப் பெரியபுராணத்தில் உணர்க.

அன்பும் அறமும் உடையவனே இல்வாழ்வான் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

46. தேடித் துறவறத்திற் செல்லார் குசேலரிலலேன்
கூடி யிருந்தார் குமரேசா—நாடி
அறத்தாற்றின் இல்வாழ்க்கை யாற்றிற் புறத்தாற்றிற்
போலும்புப் பெறுவ தெவன். (க)

இ—ள்.

குமரேசா! குசேலர் துறவொழுக்கத்தை மேற்கொண்டு செல்லாமல், ஏன் இல்வாழ்க்கையில் இருந்தார் எனின், ஒருவன் இல்வாழ்க்கையை அறநெறியே செலுத்துவானாயின் புறநெறி யிற்போய் அவன் பெறும்பயன் யாது என்க.

அருமை கருதி ஆற்றின் என்றார்.

புறத்து ஆறு—இல்லறத்துக்குப் புறமாகிய நெறி. அஃதாவது துறவறம். ஒருவன் நெறிவழுவாமல் இல்லறத்தைச் செய்வானாகில் அவன் துறவறத்திற்சென்று பெறும்பயன் ஒன்றும் இல்லைபென்பதாம்,

துறந்து தவஞ்செய்து பெறத்தக்க எல்லாப் பேறுகளையும் முறைதவறாத இல்லறத்தான் உறுதியாகப் பெறுவான் என்பது கருத்து.

இல்லறத்தை ஒருவன் வழுவாமற் செய்யவேண்டும் என்பதும், அங்ஙனம் செய்வானாயின் அவன் துறவியினும் பெரியவன் என்பதும், அவனுக்கு எல்லா நலங்களும் ஒருங்கே உளவாம் என்பதும், இதில் உணர்த்தப்பட்டன. இவ்வுண்மை குசேலர்பால் உணரப்படும்.

கதை

இற்றைக்கு ஐயாயிர வருடங்கட்கு முன்னர் அவந்தி நகரத்திலே அந்தணர் வருணத்திலே குசேலர் என்பவர் ஒருவர் இருந்தார். இவர் கண்ணனுடைய பள்ளித்தோழர். நல்ல எண்ணமுள்ளவர். பறறறவர். துறவுக்குரிய குணங்கள் எல்லாம் இவருக்குப் பிறவியிலேயே யமைந்திருந்தன. ஆயினும் துறந்து போகவில்லை. இலவாழ்க்கையே நல்லதென்றெண்ணினார். சுசிலையென்னும் மனைவியை மணந்தார். இல்லிலிருந்தார். நல்லறஞ்செய்தார். துறத்தவர் எவரினும் இவர் சிறந்து விளங்கினார். எல்லா நன்மையும் இவர் இல்லிலிருந்தெய்தினார். இதன் விரிவு குசேலோபாக்கியானத்தில் காணப்படும்.

துறவறநிலையினும் இல்லற நிலையே இனிதென்பது இதனால் உறப்பட்டது.

47. முற்றத் துறந்தார்க்கேன் முன்னின்றான் இன்னின்ற கொற்றச் சனகன் குமரேசா—உற்ற இயல்பினான் இல்வாழ்க்கை வாழ்பவன் என்பான் முயல்வாருள் எல்லாம் தலை. (எ)

இ--எ.

குமரேசா! சனகன் இல்வாழ்க்கைக் கண் நின்றிருந்தும் முற்றத்தறந்த முனிவரினும் ஏன் மேன்மையுற்றான் எனின்,

இயல்பினான் இவ்வாழ்க்கை வாழ்பவன் என்பான் முயல் வாருள் எல்லாம் தலை எனக.

தலை = சிறப்பு. இயல்பு = இவ்வாழ்க்கைக் குரிய இயல்பு. முயல்வாருள் எல்லாம் தலை = முத்தியை அடைய முயல்கின்றவர் எல்லாருள்ளும் சிறந்தவன்.

உடலிலுள்ள உறுப்புக்கள் எல்லாவற்றள்ளும் தலை உயர்ந்து நின்று சிறந்து விளங்கும். அதுபோல் உலகிலுள்ள நிலையினர் எல்லாருள்ளும் இயல்புடைய இவ்வாழ்க்கையே உயர்வுடையான் என்பதாம்.

மேல், துறந்துபோய் ஒருவன் பெறத்தக்க பெருமையினை இல்லின்கண் இருந்தே பெறலாம் என்றார். இதில், அங்கனம் இருந்து பெறுபவனே சிறந்தவன் என்றார். ஒரு பொருளைச் சென்று பெறுபவனிலும் நின்றுபெறுபவனே என்றும் உயர்ந்தவன் என்க. அவ்விட்டை இவ்விட்டிலிருந்தே அடையலாம் என்பது குறிப்பு.

இவ்வாழ்க்கையில் இருந்து ஒருவன் எல்லார்க்கும் நல்ல உபகாரியாய் வாழவேண்டும என்பதும், அங்கனம் வாழ்பவனே துறந்தவர் எவரினும் சிறந்தவன் என்பதும், இதற்குச் சான்றாக சனகன் இவ்வாழ்ந்து சிறந்தான் என்பதும், இதில் உணர்த்தப்பட்டன.

கதை.

மகத தேசத்துக்குத் தென் கிழக்கில் உள்ள மிதிலையென்னும் நகரில் இருந்து நெறிவழுவாமல் சனகர் இவ்வாழ்க்கையை யினிது நடக்கிறார். சிறந்த துறவிகள் எல்லாம் இவரது பெருமையை வியந்து புகழ்ந்தார். இவரது அறிவாலும் ஒழுக்கத்தாலும் தெளிந்து திருந்தின துறவிகள் பலர். நல்ல உபகாரியாய் இவ்விவிரந்தே எல்லா நலங்களையும் இவர் எய்தினார். துறந்து பொறிகளையடக்கி வருந்தியுடையும் பேற்றை யிவர் இவ்

வாழ்க்கையிலிருந்து இன்பமெல்லாம் துய்த்து இயல்புடன் எய்தினார். அருந்தவராகிய சுகர் முதலிய பெரியார் எவரினும் சிறந்தவராய் இவர் விளங்கினார். இவரது இவ்வாழ்க்கையின் இயல்பும் உயர்வும் பாகவத முதலிய பலவினும் புலனாம்.

நெறிவழுவாமல் இவ்வாழ்பவனே துறந்தவர் எவரினும் சிறந்தவன் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

48. கொற்றத் தவஞ்செய்யும் கோசிகரேன் வேள்விமுற்றக்
கொற்றவனில் வந்தார் குமரேசா—மற்றவரை
ஆற்றின் ஒழுக்கி அறணிமுக்கா இவ்வாழ்க்கை
நோற்பாரின் நோன்மையுடைத்து. (அ)

இ—ள்.

குமரேசா! அரியதவத்தைச் செய்யும் விசுவாமித்திரர் வேள்வியை முடிப்பதற்காக தசரதன் இலலை நோக்கி ஏன் வந்தார் எனின், பிறரையும் நெறியே ஒழுக்கச்செய்து தானும் வழுவாமல் ஒழுகும் இவ்வாழ்க்கை நிலையானது நோற்பார் நிலையினும் நோன்மையுடைத்து என்க.

நோற்பார்=தவஞ்செய்வார். இங்கு இஃது அவரது நிலையையுணர்த்திற்று. நோன்மை=பொறுமை. ஒழுக்குதலுடையமையும் இழுக்குதல் இன்மையும் ஒருவன் இவ்வாழ்க்கையில் ஒருங்கே அமைந்திருத்தல் வேண்டும் என்பதாம்.

இவ்வாழ்பவன் பிறரையும் வழுவாமல் ஒழுக்கித்தானும் வழுவாமல் ஒழுகவேண்டும் என்பது கருத்து.

துறவிகள் தமக்குற்ற பரி, நோய் முதலியவற்றை மாத்திரம் நீக்கும் பொறுப்பினையுடையவர். இவ்வாழ்பவரோ, தமக்குறுவனவும் பிறர்க்கு உறுவனவுமாகிய எல்லாத் துன்பங்களையும் நீக்

கும் பொறுப்பினை யுடையவர். ஆதலால் துறவற நிலையினும் இல்லற நிலையிலே தான் பொறுப்பும் வருத்தமும் பொருந்தியுள்ளன என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை விசுவாமித்திரர்பாலும் தசாதர்பாலும் உணரப்படும்.

: கதை

துறந்தவரிற் சிறந்தவராகிய விசுவாமித்திரர் சித்தாச்சிரமம் என்னும் இடத்திலிருந்து ஒரு பெருவேள்வி செய்தார். இவ்வேள்விக்குத்தாடகை முதலியோர் பல இடையூறுகள் செய்தனர். அதனால் அது நன்கு முடியவில்லை. முடியாமையை நினைந்து முனிவர் வருந்தினார். பலமுறை முயன்றார். முயன்றும் அது நலமுறவில்லை. வனவாழ்க்கை செய்யும் இவர் தமது வேள்வியை முடிக்கும்பொருட்டு இவ்வாழ்க்கை செய்யும் தசாதனை நோக்கி வந்தார். வந்த முனிவரை மன்னன் தொழுதான். புகழ்ந்தான். மகிழ்ந்தான். முனிவரும், உற்றதை முற்றும் உணர உரைத்தார். அதன்பின் அரசன் தமது அருமைத் திருமகனாகிய இராமனை முனிவருடன் அனுப்பி அவரது தவத்தை யினிது முடிப்பித்தான். முடிவை நினைந்து முனிவர் பெருமகிழ்வடைந்தார். துறவற நிலையிலிருந்த முனிவருக்கு உற்ற இடையூற்றை நீக்கி, அவரை ஆற்றின் ஒழுக்கி அரசன், இவ் அறம் புரிந்தமையை உலகம்போற்றிப் புகழ்ந்தது.

இஃது இராமாயணத்திலுள்ளது.

துறவற நிலையினும் இல்லற நிலையே அருமையும் பெருமையும் உடைத்து என்பது இதனால் உறப்பட்டது.

49. இச்சையற்ற தன்மகனை யில்வாழ்வில் கில்லென்றேன்
குச்சகனார் சொன்னார் குமரோசா—மெச்சம்
அறனெனப் பட்டதே இவ்வாழ்க்கை யஃதும்
பிறன்பழிப்ப தில்லாயின் னன்று.

(க)

இ—ள்.

குமரேசா! இச்சையில்லாத தனது மகனை இவ்வாழ்க்கையிலேயே நில் என்று ஏன் குச்சகனார் சொன்னார் எனின், அறன் எனப்பட்டது இவ்வாழ்க்கையே; அஃதும் பிறன்பழிப்பது இல்லாயின் நன்று என்க

அஃது என்றது துறவறத்தை.

இல்லறம் துறவறம் என ஒரு வகையிலவைத்து எண்ணப்படும் இருவகை அறங்களுள் இல்லறத்தைப் பிரித்த முற்கூறின மையால் ஏனைத்துறவறத்தை “அஃதும்” என்று சுட்டினார். இனி, அஃது என்னும் சுட்டுப்பெயரை இவ்வாழ்க்கைக்கே ஏற்றி அறன் எனப்பட்டது இவ்வாழ்க்கையே; ஆயினும் பிறரால் பழிக்கப்படாதபடி அது நடத்தப்படுமாயின் மிகவும் நன்று; என்று பொருள் கூறவுட்படும்.

பொறிகளையடக்கி நல்வழியில் வழுவாமல் நிற்கும் துறவிதான் பொறியின்பங்களைப் பொருந்தத்துய்க்கும் இவ்வாழ்வானோடு சமமாக மதிக்கப்படுவான் என்பதும்; இவ்வாழ்வான் பிறனில் விழைதல், புறங்கூறல், முதலிய இழிகுணங்களை, யறவே யகற்றி ஒழுக்கவேண்டும் என்பதும், மேற்குறித்த இருவகைப் பொருட்டு முறையே உரிமையாம்.

துறவற நிலையினும் இல்லற நிலையே ஒருவனுக்கு நல்லது என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை குச்சகன்பால் உணரப்படும்.

கதை.

இப்பாதகண்டத்தின் வடகோடியில் கடகம் என்று பெயரிய நகரம் ஒன்று இருந்தது. அதில் குச்சகன் என்னும் பெயரினை யுடைய ஒரு வேதியர் இருந்தார். இவர் அருந்தவஞ்செய்து ஒரு புதல்வனைப்பெற்றார். அவனுக்குக்கொள்கைகள் எனப்பெயரிட்டார். பேரற்றி ஊர்த்தார். பருவமுற்றபின் இவர் அவனுக்குத் திருமணஞ்செய்யக் கருகினார். தந்தைகருத்தை மைந்தன் உணர்ந்தான், மணத்தை வெறுத்தான், வனத்திற்புருந்தான்.

இணக்கை மறந்தான். மனத்தை யொடுக்கினான். பல வருடங் களாக அருந்தவம் புரிந்தான் கொடியிருக்கைகள் தனது உடலில் வந்து தடவினும் உணராமல் ஒரு மனப்பட்டுப் பசுமனைப்பற்றி னான். அதனால் மிருக கண்களின் என்னும் பெயரினைப்பெற்றான். இப்பெருந்தகையின் அருந்தவத்தை வியந்து இறைவன் அருள் புரிந்தார் அருள்பெற்ற புதல்வன் தெருளுற்ற தந்தையை வந்து கண்டான். தவத்திலுற்றதைத் தந்தைக்கு உரைத்தான். தந்தையு மகிழ்ந்தார். தனயனை நோக்கினார். இனியேனும் இல் லறத்திலிருந்து நல்லறம் செய்யென்றார். மகன் மனம் இசைய வில்லை துறவறமே நல்லதென்றான். துணிந்துசெல்லின்றான். தந்தை தடுத்தார். இவ்வாழ்க்கையே சிறந்த அறம் என்று மக னுக்கு இனிது எடுத்துரைத்தார். மகனும் இசைந்தான். அதன்பின் விருத்தையென்னும் ஓர் உததமியை மணந்தான். இவ்வாழ்க்கை புரிந்தான். மிருகண்டு என்னும் புதல்வனைப்பயந் தான். இல்லறப்பயனை இன்புடன் அடைந்தான். இம்மிருகண் டுவே நமது மார்க்கண்டர் தந்தை. இதன் விரிவு கந்தபுராணத் தில் மார்க்கண்டேயப் படலத்தில் காணப்படும்.

இவ்வாழ்க்கையே சிறந்த நவ்வாழ்க்கை என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

[மென்று

50. மண்டலத்தில் வாழ்ந்திருந்தும் வள்ளுவரேன் தெய்வ கொண்டாடப் பட்டார் குமரேசா—உண்டாகும் வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வானுறையும் தெய்வத்துள் வைக்கப் படும். (4)

இ—ள்.

குமரேசா! வள்ளுவனார் இவ்வுலகத்தில் வாழ்ந்திருந்தும் அவனை ஏன் எல்லாரும் தெய்வம் என்று கொண்டாடினான் எனின், வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன், வானுறையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் என்க.

மண்டலம்=மண்டலம். நிலவுலகம் என்றபடி. இதன் எதிர்மொழி கிண்டலம். வாழ்வு ஆங்கு வாழ்பவன்=வாழ்பவன். இப்பின்படி வாழ்பவன். இல்லறத்திற்குரிய இயல்பு வழுபவன் வாழ்பவன் மனிதனாயினும் அவன் தேவனாக மதிக்கப்படுவான் என்பதாம்.

வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் பின்தேவனாதல் திண்ணமாதலால் வைபத்தானே பெனினும் அவனை வானத்தான் என்று மதித்துத் துதிக்கவேண்டும் என்பது கருத்து.

ஒழுக்கம் நிறைந்த இவ்வாழ்பவன் கிருப்பம் நிறைந்ததெய்வமாக கிரும்பி மதிக்கப்படுவான் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை நமது திருவள்ளுவரால் உணரப்படும்.

கதை.

இற்றைக்கு இரண்டாயிர வருடங்கட்கு முன்னர் பிரமாவின் அமிசமாக இவ்வுலகத்தில் ஓர் அவதாரம் நிகழ்ந்தது. இந்த அவதார மூர்த்திக்குத் தான் திருவள்ளுவர் என்று பெயர். இவரே திருக்குறள் என்னும் தெள்ளமுதத்தை உலகுய்யத்தந்த வள்ளல்.

இவரது தாயின் பெயர் ஆதி. தந்தையின் பெயர் பகவன். ஆதிபையும் பகவனையும் தமக்குத் தாயும் தந்தையுமாகக் கொண்டு தோன்றிய இவரது தோற்றத்தால் இவ்வுலகில் பல நலங்கள் தோன்றின.

அன்னையும் பிதாவும்முன்னறி தெய்வமென்று ஞானவாயர் அருளிய செவ்விய மொழியின்படி நமது நாயனார் தமது தாயையும் தந்தையையுமே தெய்வமாக மதித்துத் துதித்தனரோ என்று கருதும்படி கடவுள் வாழ்த்தின் முதற்பாவில் “ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு” என்று அமைந்துள்ளது. இவரது மதிநலமும் மனநலமும் மக்கட்குப் பெருநலங்களை யுதவிவருகின்றன.

இவர் வாசகி என்னும் மனைவியோடு கூடி இல்லற நிலையில் இன்புறறிருந்தார். இல்லற ஒழுக்கங்கள் எல்லாம் இப்பெருந்தகைபால் ஒருங்கே அமைந்திருந்தன. இவரது இவ்வாழ்க்கை நலக்கை யெல்லாரும் புகழ்ந்தார் வானவரும் இவரது ஞான நிலைமையை நன்கு மதித்தார் துதித்தார். இவரது அறநலத்தையும் அறிவின் பலத்தையும் அறிந்து வணைவரும் இவரைத் தெய்வமென்று போற்றினார். முற்றத்தறங்க முனிவர் பலரும் இவரது இல்லை நோக்கிவந்து இவர் சொல்லுகின்ற நீதி நெறிகளைக் கேட்டு மகிழ்ந்து சென்றார்.

தேவர், திருவள்ளுவர், தெய்வப்புவர், செந்நாப்போதார் நாயனார், நான்முகனார், மாதானுபங்கி, பொய்யில்புவர், பெருநாவலர், முதற்பாவலர், என்பன இவருக்குத் திருநாமங்களாம். இப்பெயர்களானே இவரது பெருந்தன்மையும் திருந்திய பண்பும் நன்குபுலனாக. இவர் தமது வாழ்க்கைத் துணையாகிய வாசகி யென்னும் அம்மையோடு கூடி வாழ்வாங்கு வாழ்ந்து வானுறையுந்தெய்வத்துள் தெய்வமாச்சிறந்து விளங்கினார். அதன் பின் நமது அம்மை முன்னும ஐயல் பின்னுமா இவ்வையகத்தைத் துறந்தார். இவரது திருமேனியைத் தீண்டிய பறவை முதலிய சிறிய பிராணிகளும் மெய்யுணர்வு பெற்றுத் தெய்வ வருவையை அடைந்தன.

அடிசிற கிரியாளே அன்புடையாளே
படிசொற் கடவாக பாவாய்—அடிவருடிப்
பின்னாங்கி முன்னெழுந்த பேதையே போதியோ
என்னாங்கும என்கண் இரா.

இஃது அம்மை பிரிந்த காலத்தில் நமது ஐயன் அழுதிரங்கி அருளியது. இதனால் அம்மையின் விழுமிய குணங்களெல்லாம் முழுதும் உணரப்படும்.

சென்னையை அடுத்துள்ள மயிலாப்பூரில் இப்பெருமானது திருவருவத்தையுடைய ஆலயம் ஒன்று இன்றும் உள்ளது.

அஃது என்றும் எல்லாராலும் நன்று வழிபாடு செய்யப்பெற்று
வருகின்றது. இதன் விரிவைப் புலவர் புராணத்தில் :

நெறிவழுவாமல் இவ்வாழ்பவன் உறும்பயன் இதனால்
ர்த்தப்பட்டது.

—:†:—

நல்லற நூல்களிற் சொல்லறம் பலசில
இல்லறந் துறவறம் எனச்சிறந்தனவே
அந்நிலை இரண்டினுள் முன்னது கிளப்பின்
கற்றநூற் றுறைபோய்க் கடிமனைக்கிழவன்
நற்குணம் நிறைந்த கற்புடை மனைவியோடு
அன்பும் அருளுந் தாங்கி இன்சொலின்
விருந்து புறந்தந்து அருந்தவர்ப் பேணி
யீவகை வேள்வியும் ஆற்றி இவ்வகை

நல்லறம் நிரப்பிப் பல்புகழ் நிறீஇப்
பிறன்மனை நயவான் தன்மனை வாழ்க்கைக்கு
வரையா நாளின் மகப்பேறு குறித்துப்
பெருநலந் துய்க்கும் பெற்றித தன்றே.

(சிதம்பர மும்மணிக்கோவை)

மஹாரின்றி மாகிலத்தார்க்கில்லை முழையுந்
தவமிலார் இவ்வழி இல்லை—தவமும்
அரசியல் இவ்வழி இல்லை அரசனும்
இவ்வாழ்வான் இவ்வழி இல்.

(நான்மணிக்கடிகை.)

தார நல்லிதந் தாங்கித் தலைநின்மின்
ஊரும் நாடும் உவத்தல் ஒருதலை
வீரவென்றி ஈறன்மி து விண்ணவர்
சேரின் ஏத்துச் சிறப்பெதுர் கொள்பவே.

(வண்பாபதி)

பிச்சையும் ஐயமும் இட்டுப் பிறந்தாரம்
 நிச்சலும் நோக்காது பொய்யொரீஇ—நிச்சலும்
 கொல்லாமை காத்துக் கொடுத்துண்டு வாழ்வதே
 இல்வாழ்க்கை என்னும் இயல்பு (அறநெறிச்சாரம்)

இவ் அதிகாரத்தின் தொகைப்பொருள்.

எல்லார்க்கும் இல்வாழ்பவனே துணை. பெரியோர் வறி
 போர் முதலிய அனைவரையும் அவன் அனபுடன் ஆதரிக்கவேண்
 டும். பிதிரர்களைக்கருதல், தெய்வந்தொழுதல், விருந்தினரை
 உபசரித்தல், சுற்றம் பேணல், ஆசிய இவற்றைக் குற்றமறச்
 செய்தல் வேண்டும். பழிக்கு நாணிப் பகுத்து உண்டு அன்பு
 டையனாய் அறம்புரிதல் வேண்டும். இல்லைத்துறந்து போதனி
 லும் அகில் இருந்து வாழ்தலே நன்று. மேற்குறித்த நெறி
 களில் வழுவாமல் வாழ்பவன் துறவிகளினும் பெரியவனாவன்.
 துறவறநிலையினும் இல்லற நிலையே வலிமையுள்ளது. இல்லறமே
 நல்லது. அதிலிருந்து நெறியோடு வாழ்பவன் தெய்வ நிலையை
 எய்துவான், என்பனவாம்.

இவது இல்வாழ்க்கை முறையாகும்.

6ம் அதிகாரம்-வாழ்க்கைத் துவணநலம்.

அஃதாவது ஒருவனது இல்வாழ்க்கைக்குத் துணையாகிய
 மனைவியினது நன்மை. மேல் இல்வாழ்க்கையின் தன்மையை
 உணர்த்தினார். இதில் அதற்குத் துணையாகிய
 நன்மையை உணர்த்துகின்றார்.

அதிகார அமைவும் இதனானே புலனாம்.

51. கொண்டான் சிறுவரவும் கொண்டேன் சுசிலையன்பு
கொண்டா தரித்தாள் குமரேசா—கண்ட
மனைத்தக்க மாண்புடைய ளாகித்தற் கொண்டான்
வளத்தக்காள் வாழ்க்கைத் துணை. (க)

இ—ள்.

குமரேசா! சுசிலை தன்னைக்கொண்டவனது சிறியவருவாயைக்கொண்டே ஏன் அன்புகுன்றாமல் ஆதரித்தாள் எனின், மனைக்குத்தக்க மாண்பும தன்னைக்கொண்டவனது வளத்துக்குத்தக்க வாழ்க்கையும் உடையவளே வாழ்க்கைக்குத் துணையாவள் எனக. சு=நன்மை. சீலம்=ஒழுக்கம். சு சீலம் உடையவள் சுசீ

தற்கொண்டான்=தன்னை மனைவியாக்கொண்டவன், கணவன் என்றபடி. துணை என்றது ஆகுபெயராய் இங்கு மனைவியை உணர்த்திற்று இல்லின் கண் இருந்து ஒருவன செய்யும் அறத்திற்கு உடனிருந்து அவனுக்கு உதவி புரிபவளாதலால் மனைவியைத் துணைவியென்றார்.

பெரியாரைப்போற்றல், வறியாரைக்காதல், விருந்தினரை உபசரித்தல், சுற்றத்தாரை ஆதரித்தல், இனியவுணவுகளை உள வாக்கித் தனது கணவனைப்பேணல் முதலிய விழுமிய குணங்களும், வருவாயின் அளவறிந்து செலவு செய்துவாழ்ந்திறமும், உடையவளே இல்லாள் என்பது இசில் உணர்த்தப்பட்டது.

இவ்வுண்மை சுசிலைபால் உணரப்படும்.

என்பவள் குசேலருடைய மனைவி. உத்தம குணங்கள் முற்றும் வாய்ந்தவள். இருபத்தேழு மக்களைப்பெற்றாள். தனது கொழுநன்கு குசேலர், பொருள் தேடும் வழியிற் புகாமல் அருளையே நாடினார். அதனால் வறுமை அடிகரித்தது. குசேலர்,

வெளிபே சென்று காட்டில் உதிர்ந்து கிடக்கின்ற புலியதானி யங்களைப்பொறுக்கித் தொகுத்துக்கொணர்ந்தார். அதனைச்சீலை அன்புடன் பெற்றுப்பகருவஞ்செய்து கஞ்சியாக்கிக் கணவனையும் மக்களையும் ஊட்டி அதிகளையும் உபசரித்தாள். கொண்டா னது சிறியவரவிலும் கோணமல் பெருமகிழ் வுடனே இவ்வாழ்க் கையை நடத்தினாள். மனைத்தக்க மாண்பும் வளத்தக்க வாழ்க் கையும் இவள்பால் நன்கு அமைந்திருந்தன நல்ல சீலம் உள்ள வள் ஆதலால் இந்த அம்மையைச் சீலை என்று அழைத்தார்.

மாசிலாக் குலத்து வந்தாள் வருவிருந்து உவப்ப லுட்டும் நேசமிக் குடையாள் கொண்டகன் நினைப்பறிந்தொழுகும் நீராள் தேசறு வாய்மை யுள்ளாள சினந்திடல் என்றும் இல்லாள் பேசுதிண் கற்பு வாய்ததாள பெற்றதே கொண்டுவப்பாள்.

மணமகன் உடம்புபோற்ற வல்லவள் மனைவியேயென்று உணர்வினா மொழியுமாற்றம் உவன்செயல் நோக்கிப்போலும் தணவறும் அன்புஞ் சார்த்தத் தன்மையும் நன்மையான குணமுமோர் உருவங் கொண்டோர் குடிப்பிறந் தனைய நீராள்.
(குசேலோ பாக்கியாநம்)

இது பாகவதத்தில் உள்ளது.

ஒருவன் மனைவிக்கு அமைந்திருக்க வேண்டிய நலங்கள் இவையென இதில் உணர்த்தப்பட்டன.

52. கொற்றமுற்ற பத்ரகிரி கோன்வாழ்க்கை இல்லாளால் குற்றமுற்ற தென்னே குமரேசா—உற்ற மனைமாட்சி இல்லாள்கண் இல்லாயின் வாழ்க்கை எனைமாட்சித் தாயினும் இல. (உ)

குமரேசா! பத்ரகிரியினது அரச வாழ்க்கையும் இல்லா னால் ஏன் குற்றமுற்றதெனின், ஒருவன் இல்லாள்கண் மனைக்கு

உரியமாட்சிமை இல்லையாயின் அவன் வாழ்க்கை எவ்வளவு மாட்சிமை உடையதாயினும் அதனால் பயன் இல்லை என்க.

மனைமாட்சி=இல்லறத்திற்கு உரியமாண்பு. அஃதாவது கற்பால் தன்னைக்காத்தலும், கணவனைப்பேணலும், விருந்தினர் முதலியோரை மெய்யன்போடு உபசரித்தலும் முதலாயின.

ஒருவன் இவ்வாழ்க்கையானது செல்வததால் எவ்வளவு பெருமைபை உடையதாயிருப்பினும் அவனது மனைவியினிடத்து நற்குணங்களும் நற்செயல்களும் இல்லையாயின் அவ்வாழ்க்கை பயன்படாதென்பதாம். இவ்வுண்மை பத்திரகிரிபால் காணப்படும்.

பத்திரகிரி என்பவர் விக்ரமாதித்தன்பட்டி என்னும் மெய்யறிவாளரோடு உடன் பிறந்தவன். உச்சுனி என்னும் நகரில் இருந்து அரசுபுரிந்தான். வடமொழியிற் சிறந்த வித்துவான், நீதிசாதக முதலிய உயர்ந்த னூலகளை அதில் இயற்றியுள்ளான். எல்லாவளங்களும் இவன் இல்லில் அமைந்திருந்தன. மனைவியோடுகூடி வாழ்க்கையை நடத்தி வருங்காலத்தில் முனிவரொருவர் இவன் இல்லை நோக்கி வந்தார். நல்லமாங்கனி பொன்றை இவனிடம் தந்தார். அதனை அரசன் வாங்கினான். தான் உண்ணவில்லை. தனது மனைவிக் கே தந்தான். அவள் அதைத் தனது கள்ளநாயகனுக்குமெள்ள அனுப்பினாள். அவன் அதைப்பெற்றுத்தான் நேசம் வைத்துள்ள ஒரு தாசிக்குத்தான் தான். அயனும் அதனைத்தான் காதலித்துள்ள ஓர் இடையனுக்குக் கொடுத்தாள். அவளும் அதனை உண்ணவில்லை. தான் காதல்கொண்டுள்ள ஒரு புலைமகளுக்கு அவ்விடையில் கனியை விரும்பிக்கொடுத்தான். அப்புலைமகளும் அக்கனியின் பெருமைபை அறியாமல் தன் தலையில் வைத்துள்ள சாணம் நிறைத்த கூடைமேல் வைத்துத் தனது குடிசையை நோக்கிச் சென்றாள். அவ்வமையம் அரசன் மேன்மாடத்தின், நிலாமுற்றத்தின், மேல் உலாவிக் கொண்டு நின்றான். அப்புலைமகள் செல்வை இத்தலை.

மண் கண்டான். கடைமேல் உள்ளது தனது மனைவிக்குத் தந்த இனியமாங்கனியென்று தெளிந்தான். அவனைக்கொணரும்படி செய்தான். அவளும் வந்தாள். மன்னனை வணங்கி நின்றாள். அரசன் இக்கனியை உனக்கேதென்றான். அவள் உள்ளதைச் சொன்னாள். அதன்பின் அடுத்ததென அரசன் அதன் இயல்பை வினவி ஆய்ந்தான். முடிவில் உற்றதை முற்றும் உணர்ந்தான். இல்லாள் இழிவை நினைந்தான். மிகவும் வருந்தினான். இல்லவாழ்க்கையை வெறுத்தான். அரசபோகங்கள் அனைத்தையும் விடுத்தான். வனம்புகுந்தான். தவம்புரிந்தான். இதன் விரிவை நீதிசதகத்தில் தெளிக.

ஒருவன் மனைவியினிடத்து மாண்பு இல்லையானால் அவன் வாழ்க்கை இழிவுறும் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

53 ஒன்றுமில்லாச் சத்தியவான் உற்றானை இல்லாளால் குன்றாமல் எல்லாம் குமரேசா—என்றேனும் இல்லதென் இல்லவள் மாண்பானால் உள்ளதென் இல்லவள் மாணாக் கடை, (ந.)

இ-

குமரேசா! ஒன்றும் இல்லாத சத்தியவான் இல்லாளால் எல்லா நலங்களையும் ஏன் பெற்றான் எனின், இல்லவள் மாண்பு உடையவளானால் அவனுக்கு எல்லா நலங்களும் உளவாம் என்க.

இல்லவன் மாணக்கடை=மனைவி மாண்பு இல்லாளின். என், என்னும் வினா இரண்டாவது யாதும் இல்லையென்பதைக் குறித்து நின்றது.

ஒன்றும் இல்லையினும் நல்ல மனைவிமட்டும் ஒருவன் உடையவனின் அவன் எல்லாம் உடையனும், எல்லாம் உடையவனினும் நன்மனைவிமட்டும் ஒருவனுக்கு இல்லையானால் அவன் யாதும் இல்லாம் என்பது கருத்து.

பொருளுடைமையினும் ஒருவனுக்கு மாண்புடைய மனைவியுடைமையே சிறந்ததென்பது குறிப்பு.

மாண்புடைய இல்லாளையுடையவனுக்கு இல்லாதது ஒன்றும் இல்லையென்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது இவ்வுண்மை சத்தியவான் பால் உணரப்படும்.

கதை

சத்தியவான் என்பவன் சாளுவதேசத்து அரசன் புதல்வன். இவன் இளவரசனாக வருதற்கு முன்னரே தனது தந்தையை வென்று பகைவர்கள் அவன் அரசைக் கைப்பற்றிக்கொண்டார்கள் நாடிழுந்து நலிந்திருந்த தந்தை தாயருடன் இவன் வனம்புகுந்து வருந்தியிருந்தான். இங்ஙனமிருப்ப, அசுவபதியென்னும் அரசன் மகளாகிய சாவித்திரி என்பவள் இளமையிலேயே இவனை மணமகனாகக் கருதியிருந்தாள். பின் இவன் எளிய நிலைமையைத்தெளிய அறிந்தாள் ஆயினும், அன்புமாதவிலை. பெற்றோர் வேறு மணமுடிக்கக் கருகினார். இவள் இசைந்திலன். சத்தியவானே தனக்கு உத்தமநாயகன் என்று உறுதிகூறினாள். பெற்றோர்களும் இவள் பெருந்தன்மையை வியந்தார். இவளது அழகிய திருமேனியின் அருமையை நினைந்து தளர்ந்தார். ஆயினும், இவள் மனம்போல் இசைந்து காட்டில் வசிக்கும் சத்தியவானுக்கே இவளைக்கொண்டுபோய்த்தாரை வார்த்துத்தந்தார். மீண்டார். சாவித்திரியும் சத்தியவானுடன் காட்டில் வசித்தாள் இவளது பெருங்குணங்களுக்கு இறைவன் இரங்கினார். சத்தியவான் இழந்திருந்த எல்லா நலங்களையும் அவன் எய்தும்படி யருளினார். அவனும் அடைந்தான். தனது பத்தினியோடும் பெற்றோரோடும் நாட்டியைபடைந்தான். இழந்த அரசைப்பெற்றான். இனிதாக இல்லாழ்ந்தான். இதன் விரிவு தருமசங்கதையில் உணரப்படும்.

மாண்புடைய மனைவாளையுடையவன், எல்லா நலங்களையும் அடைவான் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

54. பண்டேன் நளாயினியைப் பற்றற்ற மாதவனும்
கொண்டு மகிழ்ந்தான் குமரேசா—கொண்டாடும்
பெண்ணிற் பெருந்தக்க யாவுள கற்பென் னும்
திண்மையுண் டாகப் பெறின். (சு)

இ—ள்

குமரேசா! பற்று அற்ற மாதவனும் ஏன் நளாயினியை
மனைவியாகப்பெற்று மகிழ்ந்தான் எனின், ஒருவன் பெறத்தக்க
பொருள்களுள் மனைவிப்பால் சிறந்த பொருள்கள் யாவையுள
அவளிடத்தில கற்பு என னும் திண்மையுண்டாகப் பெறின் என்க.

பற்று அற்ற மாதவன்—மௌவத்தகல்யர்.

பெருந்தக்க—பெரிய சுதுதிவாய்ந்த அஃசாவது மிக மேம்
பாடான பொருள். பதினாறுகளுடைய மனம் நிலைகுலையாமல்
உறுதியாக நிற்கும் பெருமையையுடையது அது கருதி “கற்பு
என் னும் திண்மை” என்றார்.

இம்மையில் ஒருவன் பெறுகின்ற பேறுகூட எல்லாவற்றுள்
ஞம் கற்புடையானை மனைவியாகப் பெறுதலே சிறந்த பேறென்பது
இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை மௌவத்தகல்யர் பால்
உணரப்படும்.

கதை

மௌவத்தகல்யர், இவரொரு சிறந்தமுனிவர் நிறைந்த தவ
வொழுக்கமுடையவர் நளாயினி என்னும் குலமகளைத் தனக்கு
மணமகளாகக் காதலித்தார். அவள்தந்தையால் வந்தார். தன்
கருத்தை உரைத்தார் அவனும் இசைந்தான். முனிவர் அவளை
மனைவியாகக் கொண்டார். மோன இன்பத்தைமுழுதும்விடுத்தார்.
காதல் இன்பத்தைக் கலந்துதய்த்தார். அகன்பின் இவர் அவளது
கற்பின் திண்மையைச் சேதிக்கக் கருதி அவளுக்கு அல்லல்
பல செய்தார். அவ்வுல்லாவற்றிலும் நிலைகுலையாமல் நின்றாள்.

செறி திறம்பாமல் ஒழுங்கினான். அன்பால் முனிவர்க்கு இன்பமே செய்தாள். அவர் வேண்டுவன வெல்லாம் கிருப்புடன் தந்தாள். மாண்டகியர் என்னும் முனிவர் ஒருநாள் இவள் மங்கலம் இழக்கும்படி சபித்தார். அதற்கு மாறாக இவள் சூரியன் உதிக்காமல் இருக்கும்படி சபித்துத் தடுத்தாள். அருக்கனும் அவ்வாறே அடக்கியிருந்தான். உலகம் இருண்டது. பிரமன் வேண்டுகோளால் இவள் கதிரவனை ஒருக என்றள அவன் எளிப்புடன் உதித்தான். தேவரும் இவள் கற்பினை பெருமையைத் தெளிந்து புகழ்ந்தார். இவளது கலங்காத கற்பினை நலங்கண்ட கணவனும் கழிபேருவகை கொண்டான்.

விரிவைச் சரித்தத்தில் உணர்க.

இவ்வுலகில் ஒருவனுக்கு நல்லமனைவிபோல் சிறந்தபேறு வேறெதுவுமில்லை என்பது இதனால் கூறப்பட்டது

55. பண்மொழை பெய்யப் பணித்தாள் அருகுயை
கொண்டுபெய்த தென்னே குமரேசா—உண்டான
தெய்வந் தொழாஅள்கொழுநற் றொழுதெழுவாள்
பெய்யெனப் பெய்யு மழை. (ரு)

இ—ள்.

குமரேசா! அருகுயை முன்னம பெய்யென்று சொன்னவுடனே ஏன் மழைபெய்தது எனின், வேறு தெய்வத்தைத் தொழாமல் தன் தெய்வமாகிய கணவனையே தொழுது துயில் எழுகின்றவள் பெய்யென்று சொல்ல மழைபெய்யும் என்க.

அறிவுடைமக்கள் உறங்கப்புகுமுன் தெய்வம்தொழுது அச்சிந்தனையோடு உறங்குவர். கற்புடைய மகளிர் உறங்கப்புகுமுன் கொழுநனைத்தொழுது அச்சிந்தனையோடே உறங்குவர். அவர் விழித்த எழும்பொழுது அவருளத்தில் அச்சிந்தனையே முந்தி

நிற்கும். ஆதலால் எழுந்து தொழுவாள் என்னுது "தொழுது எழுவாள்" என்றார்

கனவிலும் நனவிலும் கணவனைத் தெய்வமென்று கருதியுள்ள கற்புடையவளுக்குத் தேவர்களும் ஏவல் செய்வர் என்பது குறிப்பு.

கணவனையே தெய்வமென்று மனைவி கருத வேண்டுமென்பதும், அங்ஙனம் கருதுகின்றவள் கருதியன் வெல்லாம கைகடும் என்பதும், இதில் உணர்த்தப்பட்டன. இவ்வுண்மை அநருபை பால் உணரப்படும்

அநருபை என்பவர் அத்திரி முனிவரது பத்தினி. நல்ல உத்தமி. அருபை என்றால் பொறுமை. அஃகிலலாதவள் அநருபை. எனவே அழுக்காறு முதலிய இழிசூணங்கள் இல்லாத பெருந்தன்மை யுடையவள் என்பது தன் பெயரானே பெறப்பட்டது. கணவனே தெய்வம் என்று கருதி உரிமைபாண பணி விடைகளை முனிவருக்கு உவரது செய்துவந்தாள். திரிமூர்த்திகளும் இவளது கற்பின் பெருமையையறியும் பொருட்டு இவள் பால் வந்தார். சோதித்தார். அச்சோதனையில் அந்த மூவரும் இந்த அம்மைக்கு மகவாய் விளங்கினார். காமகம் என்னும் வனத்திலிருந்து தனது கணவன் பலவருடங்களாகத் தவநிலையிலிருந்தார். அக்காலத்தில் மழை பெயலின்மைபால் உலகம் நிலை குலைந்திருந்தது. அநருபை கொழுநனைத் தொழுது மழைபெயப்பணித்தாள். உடனே மழை பெய்தது. கங்கைவந்தாள். காட்சி தந்தாள். அனைவரும் மகிழ்ந்தார்.

இதன் விரிவு சிவபுராணமுதலிய பலவினும் புலனாம்.

காண்டகைய தங்கணவ ரைக்கடவு ளார்போல்
வேண்டலுறு கற்பினர்தம் மெய்யுடையில் நிற்கும்

சுண்டையுள் தெய்வதழும் மாமுகிலும் என்றால்
ண்டகைமை யோர்களும அவர்க்கு நிகரன்றே

(கந்தபுராணம்)

கற்பு மேய கனங்குழை மாதரைப்
பெற்று ளோர்தம மரபும் பெருந்தவக்
கற்பி னுட்கொண்ட காதலன் ஆருயிர்ச்
சுறறம் யாவுந் துறக்கத்தின் எய்துமால். (காசிகாண்டம்)

ஓ, பதிவீரதைகளுக் குப் பணிபுரியும் எனபது
கூறப்பட்டது.

56. கொண்டாளைப் பேணித் குலமங்கை யர்க்கரசி

கொண்டார் புகழேன் குமரேசா—தண்டாமல்

தற்காத்துத் தற்கொண்டாற் பேணித் தகைசான்ற

சொற்காத்துச் சோர்விலாள் பெண்.

(47)

குமரேசா! மங்கையர்க்கரசியார் தன்னைக் கொண்ட
வனைப் பேணி ஏன் புகழ்கொண்டார் எனின், தன்னைக்காத்து
தன்னைக் கொண்டவனைப் பேணி தகைசான்றசொல் கா த து
சோர்வு இளாள் பெண் என்க.

தகைசான்ற சொல் = தகுதி நிறைந்த சொல். அஃதாவது
புகழ்.

ஒழுக்கத்தால் தன்னைக்காத்து, அன்பால் கணவனைப் பேணி
இருவருக்கும் இன்பம் பயக்கத் தக்க புகழை வளர்ப்பவளே
வாள் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது.

இவை மங்கையர்க் கரசியார் பால் உணரப்படும்.

கதை

மங்கையர்க்கரசியார் எனபவர் மதுரையிலிருந்த நெடுமாறன் என லும பாண்டிய மன்னன் மனைவியார். சோழமன்னன் மகள், தமது கணவன் சமணமதத்தைச் சார்ந்தார். சைவநெறியை மறந்தார். அரசியார் இதனை அறிந்தார். வருந்தினார். பலவகையிலும் பதிக்கு மதியூட்டினான் மன்னன் மனம் மாறவில்லை. அம்மையார் திருஞான சம்பந்தப் பெருமானைத் தமது திருநகருக்கு எழுந்தருளுமாபடி செய்தார். அப்பெருமானைக் கொண்டே அரசனுக்குச் சைவநெறியின் பெருமைகளை யினிதுணர்த்தினார். தடுமாறியிருந்ததை நெடுமாறன் உணர்ந்தான். சைவஞ்சார்ந்தான். அதன்பின் அரசி பெருமகிழ்வடைந்தாள். இந்த அம்மை தன்னையும் காதலுத தன்னைக் கொண்டாளைப் பேணியதிறத்தை யனைவரும் விபந்த புகழ்ந்தார். புகழைவளர்க்கும் குலமகளிர்க்கெல்லாம் இவர் தலைவியாய் நின்றார். அதனால் மங்கையர்க்கு அரசுபெறும் மாண்பெயர் பெற்றார்.

‘மங்கையர்க்கரசி வளவர்கோன்பாவை வரிவளைக் கைமடமானி, பங்கயச்செலவி பாண்டிமாதேவி’ என்று சம்பந்தமுர்த்தியும் இவரைத் தமது மலர்வாய்திறந்து மகிழ்ந்து புகழ்ந்துள்ளார்.

இதன் விரிவு பெரிய புராணத்தில உணரப்படும்.

தன்னையும் தலைவனையும் பேணிப் புகழ்வளர்ப்பவனே மனைவியாவள் என்பது இகனூல கூறப்பட்டது.

—o—o—o—

57. சீதை வனம்புகுந்தம் சீருற்றாள் ஏனழகன்
கோதை குலைந்தாள் குமரேசா—மாதர்
சிறைகாக்கும் காப்பெவன் செய்யும் மகளிர்
நிறைகாக்கும் காப்பே தலை. (எ)

இ—ள்.

குமரேசா! சீதைவனம் புகுந்தம் சீருற்றாள்; அழகன் கோதைமாடத்தில் இருந்தும் ஏன் நிலைகுலைந்தான் எனின், மக

ளிரைச் சிறைசெய்து காக்கும் காவலால் என்ன பயன்; நிறைகாக்கும் காப்பேதலை என்க.

நெஞ்சை நெறியே நிறுத்தல் என்னும் ஏதுவால் நிறையென்பது கற்பை யுணர்த்திறது.

சிறை, புறக்காவலாகவும், நிறை, அகக்காவலாகவும் கொள்ளப்படும். சிறையாலும் நிறையாலும் மகளிர்காக்கப் படுவர் என்பதும், அவற்றுள் நிறையிலவழி சிறையால் பயனிலலை யென்பதும் கூறியபடி. நிறையுடையார்க்கே சிறை பயன்படுமென்பது கருத்து.

இராவணன் தன்னகர் புதுத்தித்துயர் பலசெய்தும் சிதைதனை நிறையாறகாத்துப் பெரும்புகழ்கொண்டான்.

தந்தைமுதலானவர் சிறைசெய்து காததும் ஏலங்குழலான் கற்பிழந்து கடும்பழி பூண்டான்.

கதை

பண்டு இப்பாத கண்டத்தின் மேல் கோடியில் அளகை என்றொருவளநகர் இருந்தது. அதில் உதயன் என்னும் ஓர் அரசன் இருந்தான். இவனுக்கு ஒரு புதல்வி யுண்டு. அவள் பெயர் ஏலங்குழலாள். இவள் மிக்க அழகுடையவள் பருவமுற்றாள். உடனே தகுதியானவரன் அமையவில்லை தந்தை முதலானவர் இவளைக் கன்னிமாடத்தில் வைத்துப் போற்றி வந்தார். வருங்கால் சந்தனன் என்பவன் ஒருநாள் அங்குவந்தான். இவன் பாடலிபுரத்து அரசன் மகன். கல்வியிலலாதவன். இவனை அவள் கண்டாள். காதல் கொண்டாள். சிறுமுறியில் ஒன்று எழுதியிவன் முன்னர் விசினாள். அதை இவன் எடுத்தான். படித்தவன் ஒருவனிடம் காட்டினான். அதில் “இன்று இரவு இன்ன இடத்தில் இரு, யான் அங்குவருவேன்” என்று எழுதியிருந்தது. படித்தவன் பார்த்தான். மாறுபடவுரைத்தான். அவனை அச்சுறுத்தி வேற்றுர்க்குப் போகும்படி வஞ்சித்தான். இவனொரு குட்ட

ரோகி. அரசன் மகள் இன்பத்தைத்தான் அனுபவிக்கலாம் என்று கருகினான் முன்குறித்த இடத்தில் தான் போய் விருப்புடன் இருந்தான் பாவம! மன்னன் மகளும் மேன்மாடம் விட்டு மெல்லவந்தாள். உள்ளே புகுந்தாள். அவனை அடுத்தாள். மாற்றான் என உணர்ந்தாள். உடனே மானத்தால் உயிரை மாய்த்தாள். (இதன் விரிவை நீ கிமஞ்சரியிலுணர்ச்சு)

தன்னைத்தான் காத்தலே குலமகளுக்கு அழகென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

58 வானுலகும் போற்றுகின்ற மாண்பையேன் கண்ணகிதன்
கோனுடனே பெற்றாள் குமரேசா—தானுவந்து
பெற்றாள் பெற்றிப்பெறுவர் பெண்டிர் பெருஞ்சிறப்புப்
புத்தேளிர் வாழும் உலகு. (அ)

இ—ள்.

குமரேசா! தேவரும் போற்றும் பெருஞ்சிறப்பினை கண்ணகி தன் கணவனுடனே ஏன் வானுலகில் பெற்றாள் எனின் பெண்டிர் பெற்றானைப் பேணப்பெறின் புத்தேளிர் வாழும் உலகின் கண் பெருஞ் சிறப்புப் பெறுவர் எனக.

பெற்றான் = கணவன். புத்தேளிர் = தேவர்.

பெண்டிர் பெற்றான் பெறின் = பெண்டிர், தம்மை மனைவியாகப் பெற்றவனை உபசரிக்கப் பெறின். பெறின் என்றது அருமையை விளக்கி நின்றது.

இவ்வுலகில் கணவனைப்பேணும் கற்புடைப் பெண்டிர் அவ்வுலகில்தேவர்களால் பேணும் பெருஞ்சிறப்பினைப் பெறுவர் என்பதாம். இவ்வுண்மை கண்ணகிபால் காணப்படும்.

கதை

கண்ணகி என்பவள் காவிரிப்பூம் பட்டினத்திலிருந்த மாநாய்கன் என்னும் பெயரினையுடைய ஒரு வணிகர் தலைவனது

ளிகைச் சிறைசெய்து காக்கும் காவலால் என்ன பயன்; நிறைகாக்கும் காப்பேதலை என்க.

நெறியே நிறுத்தல் என்னும் ஏதுவால் நிறை பென்பது கற்பை யுணர்த்திறது.

சிறை, புறக்காவலாகவும், நிறை, அகக்காவலாகவும் கொள்ளப்படும். சிறையாலும் நிறையாலும் மகளிர்காக்கப் படுவர் என்பதும், அவற்றிள் நிறை யிலவழி சிறையால் பயனிலலை பென்பதும் கூறியபடி, நிறையுடையார்க்கே சிறை பயன்படுமென்பது கருத்து.

இராவணன் தன்னகர் புதுத்திருதுயர் பலசெய்தும் சீதைதன்னை நிறையாற்காத்துப் பெரும்புகழ்கொண்டாள்.

தந்தைமுதலானவா சிறைசெய்து காத்தும் ஏவல்குழலாள் கற்பிழந்து கடும்பழி பூண்டாள்.

கதை

பண்டு இப்பரத கண்டத்தின் மேல கோடியில் அளகை என்றொருவளநகர் இருந்தது. அகில் உதயன் எனனும் ஓர் அரசன் இருந்தான். இவனுக்கு ஒரு புதல்வி யுண்டு. அவள் பெயர் ஏலங்குழலாள். இவள் மிக்க அழகுடையவள் பருவமுற்றாள். உடனே தகுதியானவரன் அமையவில்லை தந்தை முதலானவர் இவளைக் கன்னிமாடத்தில் வைத்துப் போற்றி வந்தார். வருங்கால் சந்தனன் என்பவன் ஒருநாள் அங்குவந்தான். இவன் பாடலிபுரத்து அரசன் மகன். கல்வியிலலாதவன். இவனை அவள் கண்டாள். காதல் கொண்டாள். சிறுமுறியில் ஒன்று எழுதியிவன் முன்னர் விசினாள். அதை இவன் எடுத்தான். படித்தவன் ஒருவனிடம் காட்டினான். அகில் "இன்று இரவு இன்ன இடத்தில் இரு, பான் அங்குவருவேன்" என்று எழுதியிருந்தது. படித்தவன் பார்த்தான். மாறுபடவுரைத்தான். அவனை அச்சுறுத்தி வேற்றுர்க்குப் போகும்படி வஞ்சித்தான். இவனொரு குட்ட

ரோகி, அரசன் மகள் இன்பத்தைத்தான் அனுபவிக்கலாம் என்று கருதினால் முன்கூறித்த இடத்தில தான்போய் விருப்புடன் இருந்தான் பாவம! மன்னன் மகளும் மேன்மாடம் விட்டு மெல்லவந்தாள், உள்ளே புகுந்தாள், அவனை அடுத்தாள், மாற்றான என உணர்ந்தாள், உடனே மானத்தால் உயிரை மாய்த்தாள், (இதன் விரிவை நீகிமஞ்சரியிலுணர்க)

தன்னைத்தான் காத்தலே குலமகளுக்கு அழகென்பது இதனால் கூறப்பட்டது

58 வாணலதும் போற்றுகின்ற மாண்பையேன் கண்ணகிதன்
கோனுடனே பெற்றாள் குமரேசா—தானுவந்து
பெற்றாற் பெறிற்பெறுவர் பெண்டிர் பெருஞ்சிறப்புப்
புத்தேளிர் வாழும் உலகு. (அ)

குமரேசா! தேவரும் போற்றும் பெருஞ்சிறப்பினை கண்ணகி தன் கணவனுடனே ஏன் வாணலகில் பெற்றாள் எனின் பெண்டிர் பெற்றானைப் பேணப்பெறின் புத்தேளிர் வாழும் உலகின் கண் பெருஞ் சிறப்பு பெறுவர் எனக.

பெற்றான் = கணவன், புத்தேளிர் = தேவர்.

பெண்டிர் பெற்றான் பெறின் = பெண்டிர், தம்மை மனைவி யாகப் பெற்றவனை உபசரிக்கப் பெறின். பெறின் என்றது அருமையை விளக்கி நின்றது.

இவ்வுலகில் கணவனைப்பேணும் கற்புடைப் பெண்டிர் அவ்வுலகில்தேவர்களால் பேணும் பெருஞ்சிறப்பினைப் பெறுவர் என்பதாம். இவ்வுண்மை கண்ணகிபால் காணப்படும்.

கதை

கண்ணகி என்பவள் காவிரிப்பூம் பட்டினத்திலிருந்த மாநாய்கன் என்னும் பெயரினையுடைய ஒரு வணிகர் தலைவனது

திருமகள், கோவலன் மனைவி, தனது கணவன் மாதவி யென் னும் ஒரு தாசி வசப்பட்டு தன்னை மறந்திருப்பினும் தான் அவனை மறவாது அன்புசெய்து வந்தாள். அவன் பொருள்முழு தும் இழந்தபின்வறியனுயில்லை நோக்கி வந்தான். கண்ணகிமாறா அன்போடு அவனுக்கு வழிபாடு செய்தாள் கணவனைப் பேணு தற்குத் தன்கையிற் பொருளின்மையால் தனது காலில் கிடந்த சிலம்பைக் கழற்றி அவன்கையில் கொடுத்தாள். கோவலன் மனைவியின் குணத்தை நினைந்து நினைந்து உருகினான் தான் செய்து வந்ததவறுக்கு இரங்கினான், கண்ணகி கணவனைத் தேற றினாள் அதன்பின் அசசிலம்பை விலைப்படுத்த மதுரைக்குச் சென்றான். கண்ணகியும் அவன் சாயைபோல அவனைத் தொட ர்ந்து உடன் சென்றாள். இடையில் அல்லல பல அடைந்து இரு வரும் முடிவில் மதுரையை அடைந்தார். கண்ணகியை அவ்வூரி லுள்ள மாதரி என்னும் ஓர் இடையர் மகளிடம் அடைக்கல மாக வைத்து விட்டுக் கோவலன் சிலம்பினை விற்கத் தெருவினில் வந்தான். அங்கு நின்ற ஒரு பொற்கொல்லனைக் கண்டான். அவன் அநநகர் மன்னன் மனைவியின் சிலம்பை முன்னமே கள் வாக்கொண்டவன். இழி குணம் நிறைந்தவன். கோவலன் அவனி டம் தன் சிலம்பைக் கொடுத்தான் அக்கொடியவன் வாங்கினான். அரசனிடங்காட்டி வருவதாகச் சொல்லிக் கோவலனை வெளியே நிறுத்தி விட்டு உள்ளே சென்றான் சென்றதீயோன் தேவியின் சிலம்பைத் திருடின கள்வனைப் பிடித்துக் கொணர்ந்தேன் என்று சொல்லித் தன்கையிலிருந்ததை யெடுத்துக் கொடுக்கான். அரசனும் அவனை நம்பிக்கோவலனை ஆராயாமல் கொலவித்தான். கணவன் கொலை யுண்டதை அறிந்த கண்ணகி பெருநதுயரடை ந்து தலைவிரிகோலமாய் ஒடிவந்தாள் அரசன் முன் நின்றாள். அரசே! என் அருங் கணவனை ஏன் கொடுங் கொலை செய்தாய் எனது சிலம்பை உனது தேவியின் சிலம்பென்று மாறுபடமதித் தாய். கொணர்க் நின் சிலம்பெனக் கூவினா. மனனனும் கொண ர்ந்தான் தன் காற்சிலம்பையும் அரசியின் சிலம்பையும் நேரில் வைத்து உடைத்தாள். இரண்டிற்கும் உள்ள வேற்றுமையை

உணர்த்தினான். அரசன் உணர்ந்தான். தான் செய்த தீவினையை நினைந்தான். உயிர் பதைத்தான் உடனே இறந்தான் இ பத்தினித் தெய்வத்தின் திருவடியில் அரசியும் விழுந்தாள். அடைக்கலம் புகுந்தாள். ஆயினும் தனது அருங்காதலனைப் பிரிந்த பெருந்துயரால் உறுங்கோபந் தணிந்திலன். மதுரையும் எரிய மனத்தால் நினைக்காள். நெருப்பும் பற்றி விருப்புடன் எரித்தது. கற்பின் மகிமையால் கணவனைக் கலந்தாள். புகழேனாலகம் புகுந்தாள். தேவரும் போற்றும் சிறப்பினைப் பெற்றாள்.

இதன் விரிவு சிலப்பதிகாரத்தில் புலப்படும்.

பத்தினிகட்குமறுமையில் மிகவுட பெருமையுண்டாம் என்பது இதனால் கூறப்பட

59. தாடுஞ் சுரர்குநவேன நாணிநர் நண்ணர்முன்
கோடிசெல்வம் வைத்தும குமரேசா— தேடும
புகழ்புரிந்தில்லிலோர்க்கில்லை யிகழ்வார்முன்
ஏறுபோற் பீடு நடை (சு)

0--எ.

குமரேசா! கோடிசெல்வம் வைத்திருந்தும தேவகுந வேன் பகைவர் முன் நாணிநர் எனின், புகழ்புரிந்த இல்லாளையிலாதவர்க்கு இகழ்வார் முன் ஏறுபோற் பீடு நடை இல்லை என்க. புரிந்த==செய்த.

புகழ்புரிந்த இல் இல்லோர்க்கு=புகழுடைய மனைவியை இல்லாதவர்க்கு. ஏறு==சிங்கஏறு. எருதுமாம்.

ஒருவனது கம்பிரத்துக்குக் காரணங்கள் பல உளவேனும் புகழுடைய மனையாளுடையே சிறந்தது என்பது குறிப்பு. எவ்வளவு நலங்களையும் பலங்களையும் உடையனாயினும் அவன் மனைவியிடத்து மாண்பு இல்லைபானால், அவன் கன், பகைவர்முன் நண்ணுவான் என்பது இதில் உணர்த்தப் பட்டது.

இவ்வுண்மை அமரர்குருவின் பால் அறியப்படும்.

கதை

தேவகுருவாகிய விராழபகவான் தாரைபென்னு மனைவி யோடுகூடி இவ்வாழ்ந்திருந்தார். சந்திரன் இவரிடம் கல்வி பயின்று வந்தான். இவனது இளமைப் பருவத்தையும், அழகிய உருவத்தையும் தாரைகண்டாள். காழற்றாள். பலமுறையும் உரிய சமயம் பார்த்து வந்தாள். சந்திரன் ஒரு நாள் தனியே யிருந்தான். தாரையும் அவ்விடம் இனிதே சார்ந்தாள். அருகில் நெருங்கினாள்; பெருகிய காதலோடு பல மொழிகள் பேசினாள். தாரையின் கருத்தைச் சந்திரன் தெரிந்தான். தனது அருமைக் குருவின் திருமனை விடப் பண்பதையும் அறவே மறந்தான். அவள் கருத்துக்கு இணங்கினான். கலந்து இன்புற்றான். இருவரும் களவுடன் ஒழுக்கிப் பல நாள் கழித்தார் சந்திரன் இறுதியில் தாரையைத் தன்னுடன் கொண்டே ஏகினான். குரு அறிந்தார். மிகச் சினந்தார். இந்திரன் முதலிய இமையவர்களைக் கொண்டு சந்திரனைக் கொல்லத் தந்திரஞ்செய்தார். முடியவில்லை. பிரமன் வந்தான். மதிக்கு மதியூட்டினான். அதன் பின் அவன் தாரையை விட்டான். தாரை சந்திரனிடம் இருக்குமபொழுது பிறந்த புதல்வனுக்கே புதன் என்று பெயர். அதனால் புதனுக்கு மதிமகன் என்றொரு பெயரும் வந்தது. சுரர்குருவுக்கு நிகழ்ந்த இச் சிறுமையை அசுரர் சிலர் சொல்லி அவமதித்தனர். சிறந்த அறிவும் உயர்ந்த நலங்களும் ஒருங்கே நிரம்பிய விராழபகவானும் இதனை நினைந்து நினைந்து நெடுங்கவல் கொண்டார். இகழ்வார் முன் செல மிகவும் நாணினார்.

இதன் விரிவு பாரதத்தில் காணப்படும்.

புகழுடைய இல்லாளையுடையவனுக்கே எல்லாப் பெருமைகளும் உளவாம் என்பது இதனால் உறப்பட்டது.

60. பண்டேன் அருந்தியால் பாலரால சீசெல்லாம்
கொண்டார் வசிட்டர் குமரேசா—உண்டான
மங்கலம் என்ப மனைமாட்சி மற்றதன்
நன்கலம் நன்மக்கட் பேறு. (௮)

இ—ள்.

குமரேசா! அருந்தி என்னும் மனைவியாலும், மக்களாலும், வசிட்டர் ஏன் பெருஞ்சிறப்பை அடைந்தார் எனின், மனைமாட்சி ஒருவனுக்கு மங்கலமாம்; நன்மக்கட்பேறு மற்று அதன் நன்கலமாம் என்க.

மங்கலம்=நலம்: அழகுமாம். நன்கலம்=நல்ல அணி.

கற்புறு மனைவியும், அறிவுடைமக்களும், ஒருவனுக்கு நலமும சிறப்பும் நல்குவர் என்பதாம்.

இனிஒருவன் இல்லாள் மனைமாட்சியை மங்கலமாகவும்; நன்மக்கட்பேற்றை நன்கலமாகவும், கருதல் வேண்டும் என்பர் எனவும் இது பொருள்படும். இதில் மங்கலம் என்றது தாலியை.

மங்கலத்தாலும் நன்கலத்தாலும் ஒருபெண் அழகுறுவள். அதுபோல் மனைமாட்சியாலும், மக்கட்பேற்றாலும், ஒருவன் இல்லாள் சிறப்புறுவள் என்பதாம்.

கற்புடைய மனைவியையும் அறிவுடைய புதல்வனையும் ஒருவன் உடையனாயின் அவன் எல்லாராலும் புகழ்ந்துபோற்றத்தக்க பெருமையை அடைவான் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது.

இவ்வுண்மை வசிட்டர் பால் உணரப்படும்.

கதை

வசிட்டர் என்பவர் பிரமாவின் மாணச புத்திரர்களில் ஒருவர். பெருந்தன்மை நிறைந்தவர். அருந்தவருட் சிறந்தவர். சூரிய குலத்து அரசர்களுக்குக் குருவாயிருந்து வழிவழிபாக அரச

களைப் போதித்து வந்தார். அருந்ததி என்னும் பெருங்கற் புடையாளை மணந்தார். இவ்வாழ்க்கை புரிந்தார். இவரது மனைவி யாகிய பத்தினித் தெய்வத்தின் உத்தம குணங்கள் அளவிடலரியன. மனைமாண்புடைய மகளிரனைவரும் தினமும துதிக்கும் பெருமாண்புடையவள் இன்றும் இவ்வுலகில் மணம் புரிந்த வுடனே கணவனைக் கைப்பிடித்து மணவறையைச் சுற்றிவருஞ் சமயம் எந்த மணமகளும் இந்த அம்மையை நினைந்து வாழ்த்தி வணங்கிவருவது வழக்கம் இஃகோர் நியமமாக நிலைத்துள்ளது. இச்சடங்கை அடியி மிதித்தல், அருந்ததிபார்த்தல் எனவழங்கி வருகின்றனர். கற்பு நிலைகுலைந்த அகலிகை கல்லாய் மண்ணில் இழிந்தாள். நிலைகுலையாத அருந்ததி நக்ஷத்திரமாய் விண்ணில் உயர்ந்தாள் ஆகலான் இழிவுக்கும் உயர்வுக்கும் ஏதுவாக ஒவ்வொரு மணமகளுக்கும் இவ்வுண்மை உணர்த்தப்பட்டு வருகின்றது. 2700-வருடங்கட்கு ஒருமுறை தன்னைத்தானே சுற்றி நிற்கும் இயல்பினையுடைய மண்டலம் ஒன்று வானிலுள்ளது. இது சப்தரிஷி மண்டலம் எனப்படும். இது நக்ஷத்திரக் கூட்டங்களால நிறையப்பெற்றது அமமண்டலத்தின் முற்பகுதியின் அடியில் இருப்பது வசிட்ட நக்ஷத்திரம். அதனை அடுத்து நுண்ணிதாய்க் காணப்படுவது அருந்ததி நக்ஷத்திரம். இதைத்தான் நலமடைதற்பொருட்டு மணமகள் தலை நிமிர்ந்து பார்ப்பது. இத்தகைய சிறப்பு வாய்ந்த அருந்ததியாரும் மக்களைப்பெற்ற பின்பே மிக்க சிறப்பையடைந்தார். சுதபன், அநகன், சுமதி முதலிய நன மக்களாலும், மனைவியாலும் வசிட்டர் எல்லா நலங்களையும் பெற்றார். இவரது மனை மாட்சியையுமக்கட் பேற்றையும் தேவரும் புகழ்ந்து போற்றினார்.

இதன் விரிவைச் சிவபுராணத்தில் உணர்க.

மனைமாட்சியுடையான் எல்லா மாட்சியும் அடைவான் என்பது இதனால் உணர்த்தப்பட்டது.

(இவ்வதிகாரத்தின் தொகைப் பொருள்)

கனாவனது வருவாய் அறிந்து செலவு செய்யும் நலமும் இனிபருணமும், உடையவளே மனைவியாவள். ஒருவன் எல்லா முடையனாயினும் அவன் இல்லாளிடத்தில் நலம் இல்லையானால் அவனுடைமை பயனடையா நல்ல இல்லாளையுடையவன் ஒன்றும் இல்லாதவனாயினும் அவன் எல்லாம் உடையனும், கற்புடைய மனைவிபோல் சிறந்தபொருள் இவ்வுலகில் ஒன்றும் இல்லை. கற்புடையவள் பெய்யென்றால் உடனே மழைபெய்யும். தன்னையும் காத்துத்தலைவனையும் பேணிப் புகழ் வளர்ப்பவளே குலமகள், சிறைக்காவலினும் நிறைக்காவலே பெண்களுக்குச் சிறந்தது. பதிவிரதைகள் தேவர்களாலும் பொருஞ்சிறப்போடு போற்றப் படுவார் சிறந்தமனைவியை யில்லாதவனுக்கு நிறைந்த புகழ் இல்லை. குணமுடைய மனைவியும் அறிவுடையமக்களும் ஒருவனுக்கு அமையுமாயின் அவனே யிவ்வுலகில் நலங்கள் பலவும் அடைந்த நன்மையாளன் என்பனவாம்.

6-வது வாழ்க்கைத் துணை நலம் முற்றிற்று.

7-வது அதிகாரம் மக்கட்பேறு.

அஃதாவது மக்களைப் பெறுதலின் சிறப்பு.

ஒருவன் வாழ்க்கைக்குத் துணையாகிய மனைவியின் நலத்தை முன்னர்க் கூறினார், இதில் அதன்பயனாகிய மக்கட்பேற்றின் சிறப்பைக் கூறுகின்றார். அதிகார அடைவும் இதனானே தெளிவாம்.

61 நாடி மிருகண்டர் நற்சிலதர் மக்களுக்கேன்
கோடிதவஞ் செய்தார் குமரோசா—தேடிப்
பெறுமவற்றுள் யாமறிவ தில்லை பறிவறிந்த
மக்கட்பேறல்ல பிற.

(க)

இ—ள்.

குமரேசா! மிருகண்டரும் சிலாதரும், மக்கட்பேறுகருதி ஏன் பலவருடங்களாக அருந்தவஞ் செய்தா எனின், அறிவறிந்த மக்கட்பேறே ஒருவன் பெறும அவற்றுள் சிறந்தது என்க.

பெறும் அவற்றுள் = பெறாததக்க பொருள்களுள்.

அறிவு அறிந்த மக்கள் = அறியவேண்டுவனவற்றை அறிந்த பிள்ளைகள்

இவ்வுலகில, ஒருவன் பெறுவனவற்றுள் மக்கட்பேறே சிறந்தது. அதனினும் சிறந்த பேறு வேறு ஒன்றும் இல்லை. இவ்வுண்மையை நமது தேவர்தாமே அனுபவித்துத் தெளிந்துள்ள மையான் ‘அல்ல பிற யாம் அறிவது இல்லை’ என்று நெஞ்சு தட்டிக் கூறினார்.

மக்கட்பேற்றிற் பெரும்பேறில்லை என்றார் பிறரும்.

அறிவுடைய மக்களைப் பெறுதலே ஒருவனுக்குப் பெருஞ் சிறப்பு என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது.

இவ்வுண்மை மிருகண்டராலும் சிலாதராலும் உணரப்படும்.

கதை 1.

மிருகண்டர் இவர் கௌசிகர் என்னுமுனிவரது புதல்வர். முற்கலமுனிவரது புத்திரியாகிய மருத்துவதிபை மணந்து வாழ்ந்தார். தமக்கொரு நன் மகன் இன்மையை எண்ணியிரங்கினார். கௌசியை அடைந்தார். ஈசனை நினைந்தார் இருந்தவம் புரிந்தார். கண்ணுதற் கடவுளைக் கண்டார். அவரிடம் இவர் வேறொன்றும் வேண்டவில்லை. அறிவுடைய மகனையே தரும்படி கூறினார். விரும்பிப் பெற்றார். அம்மகனே மார்க்கண்டன். விரிவை முதலிற் காண்க.

கதை 2.

சிலாதர் என்பவர் ஒரு முனிவர். பொறிகளை அடக்கிய அறிவினையுடையவர். எல்லா நல்லகுணங்களும் இவர்பால் இயல்பாகவே அமைந்திருந்தன. இவரது பத்தினியாளுக்குச் சித்ரவதியார் என்று பெயர். அந்த அம்மையோடு கூடியவர் இவ்வாழ்ச்சை புரிந்தார். தமது பிதிரர்களை மகிழ்விக்கும் பொருட்டு இவர் ஒரு புதலவனைப்பெற மிகவுழயன்றார். தானம் செய்தார். தவம் பலதாங்கினார். பிற்பேறுகளையெல்லாம் வெறுத்தார். மகப்பேற்றையே விழைந்தார் சிவமேதுணை என்று தெளிந்தார் வனஞ்சென்றார். தவமே துணிந்தார். தனி நின்று புரிந்தார். கல்லென நிலைத்துப் பல் பகல் நின்றார். பசிய சிறுகற்களையே தமது பசிக்கு உணவாக்கினார். அதனால் சிலாதர் எனப்பெற்றார் சிலை என்னும் சொல் கல்லை உணர்த்தும். ஆதலால் இப்பெயர் அப்பெரியார்க்கு வந்தது. தேவவருடங்கள் பலகழியும்படி இவர் தவ நிலையில் நின்றார். பாமபதியும் தண்ணளிசெய்து இவர்தம்முன் தோன்றியது கண்டுதொழுதிவர் களிமீக்கூர்ந்தார். வேண்டுவதென்னென விமலன் கேட்டார். அறிவறிந்த மகவையே அருள் என வேண்டினார். அங்ஙனமே முதல்வன் அருள ஒரு புதல்வன் தோன்றினான். முனிவர் தமக்கு மகப்பேறுற்றதை நினைந்தார். மிகப்பேருவகை பூத்தார். அந்திவண்ணன் அருளால் வந்த மகனுக்கு இவர் நங்கி பென்று பெயரிட்டார். பேணிவளர்த்தார். இப்புதல்வனால் அவர்பிதிரர் அனைவரும் உய்ந்தார். உயர்கதி பெற்றார். இப்பாலனும் அருந்தவம் செய்தான் காலனைக் கடந்தான். கால காலனையடைந்தான். தவமகிமையால் இவர் சிவகணத்தலைவராய்ச் சிறந்துளார்.

இதன் விரிவை இலங்கபுராணத்திலும் சிவாகசிபத்திலும் தெனிக.

பெறுமவற்றுள் எல்லாம், மக்கட்பேறே பெரிதும் சிறந்தது என்பதை முழுதும் தெரிந்து, மிருகண்டரும் சிலாதரும் பெற்று மகிழ்ந்தார்; ஆதலால் இவரிருவரும் இங்கு உதாரணமாக வந்தனர்.

கண்ணில் யாக்கையும் திங்கனில் கங்குலும் கண்போல்
அண்ணல் மந்திரி இல் அரசாட்சியும் அருளில்
திண்ணென் நெஞ்சமும் புலவரில் அவையும் ஒண்தீம்பால்
வண்ணவா யிள மக்களில்மனையும் ஒப்பாமால்

(சீகாளத்திப் புராணம்)

மெத்துகின்ற விழுமிய சீர்த்தியோ
டெய்த்த வின்றி இருமைஇன் புந்தரும்
புத்திரற் பெறும புண்ணியவாழ்க்கைதான்
அத்தவத்தினும் ஆற்றச்சிறந்ததே.

(திருக்கூவப் புராணம்)

பொறையிலா அறிவுபேரகப் புணர்விலா இளமைமேவத்
துறையிலா வணசவாவி துகிலிலாக் கோலத்துய்மை
நறையிலா மரலை கல்வி நலமிலாப் புலமை நன்னர்ச்
சிறையிலா நகரம் போலும் சேயிலாச் செல்வமன்றே

(வளையாபதி)

எல்லாப் பேற்றினும் ஒருவனுக்கு மக்கட்பேறே சிறந்தது
என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

62. பண்டேன் சகரர் பகிரதனால் தீதகன்று
கொண்டார் புகழைக் குமரேசா—கண்ட
எழுபிறப்பும் தீயவை தீண்டாப் பழிபிறங்காப்
பண்புடை மக்கட் பெறின். (உ)

இ—ள்.

குமரேசா! பகிரதனால் சகரப்பழி நீங்கி ஏன் புகழ்கொண்
டார் எனின், பழி பிறங்காத பண்புடை மக்களைப் பெற்றவர்
களைத் தீயவை எழுபிறப்பினும் தீண்டா என்க.

பெறின் என்றார் அருமை கருதி.

பழிபிறங்காப் பண்பு உடைமக்கள் = பழியில்லாத குணங்
களையுடைய புதல்வர்.

தீயவை தீண்டா = துன்பங்கள் அணுகா.

பழியை நீக்கிப் புகழை ஆக்கும் பண்புறம் புதல்வரை ஒரு
பார் ஒரு பிறப்பில் பெறுவனாயின் அவன் தலைமுறை ஏழும் நல
முறம் என்பதாம். நற்குணமுடைய மக்களைப் பெற்றார்க்குப்
புகழும் இன்பமும் முழுதும் உளவாம் என்பது கருகது.

தேவர், மக்கள், விலங்கு, பறவை, ஊர்வன, நீர்வாழ்வன,
தாவரம் என்னும் எழுவகைப் பிறப்புக்களையும் ஓர் உயிர் வினை
புயததால் அடையும். அவ் எழு பிறப்பினகண்ணும் உறுதுயர்கள்
ஊனமகப்பேறுறறனை உறு எனவும் இது பொருளபடும. மேல்
நீக்கட் பேறே சிறந்தது என்றார், அப்பேற்றால் பயன் யாது
நீன்பார்க்கு இது கூறினார்.

நல்ல புதல்வனால் ஒருவன் குலமுழுதும் நலமடையும் என்
பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ வுண்மை பகிரதன் பால்
உணரப்படும்.

கதை.

பகிரதன் என்பவன் சூரியகுல திலகன் திலீபன் என்னும்
அரசனது புதல்வன். சிறந்த கலவியும், உயர்ந்த ஞானமும் ஒருந்
தே நிறைந்தவன். நெறிவழுவாமல் அரசு புரிந்தான். ஒரு நாள்
தமது குலகுருவாகிய வசிட்டரிடம் தமது முத்தாதைகளுடைய
பழஞ் சரிதங்களை முழுதும் கேட்டான். அதில் சகரர் இயல்பை
விவரமாக உணர்ந்தான். அவர்கட்கு இவன் நான்காவது தலை
முறையில் வந்தவன். தமது முன்னோர் கபிலரால் மடிந்து கதி
யடையாமைபை நினைந்தான். உளம் மிக நொந்தான். அரசை
அமைச்சன் இடம் தந்தான். அருங்கான் அடைந்தான். பெருந்

தவஞ் செய்தான். வீண்ணில் விளங்கிய கங்கையை இவன் தவ மகிமையால், இம் மண்ணில் முழங்கக் கொணர்ந்தான். பண்டு மடிந்து கிடந்த தம் முன்னோராகிய சகராது பெரிய என்புக்குவி யலைத் தான் கொண்டுவந்த இனிய கங்கையால் புனிதமாக்கினான். அதனால் அச்சகரர் அனைவரும் துயரகன்றார். உயர்கதி பெற்றார் தமது முன்னோர்களுடைய பழிபையகற்றிய பகீரதனது பெரும் புகழை உயர்ந்தோர் வியந்து துகித்தார். இப் புதல்வனைப் பெற்ற திலீபன் நிலைபெற்ற இன்பமெய்தினான். எழுபிறப்பும நீயவை தீண்டா என்பதை உலகம் இவன் பிறப்பால் உணர்ந்தது. பழி யைத் தேய்த்துப் புகழை வளர்த்த பகீரதன் அயோதியை மீண்டும் அன்பால் அடைந்தான். இன்போடு இருந்தான்.

(இது பாகவதத்தில் உள்ளது.)

ஒரு பிறப்பில் பெற்ற பண்புடை மக்களால் ஒருவனுக்கு எழுபிறப்பினும் இன்பம் உண்டாம் என்பது இதனால் தெளியப் பட்டது.

இறைவர் ஞானமும் ஏதம் இலாமையும்
பொறையும் பூண்ட புதல்வர்ப் பெறுவரேல
மறவ ரேனும் அவரையவ் வல்லினை
பிறனி யேழினும் பின்தொட ராதரோ.

(திருக்கழுக்குன்றப்புராணம்.)

இல்லொழுக்கம் இயைந்து பிதிர்க்கடன்
ஒல்லும் வண்ணம் உருற்றி மரபுளோர்
செல்லும்வான் நிரபத்துயர் கிந்துவான்
வல்ல மக்கட் பெறற்கிணை மற்றிலை.

(திருக்கவப்புராணம்.)

மன்னரானவர் அல்லர்மேல் வானவர்க் கரசாம்
பொன்னின் வார்கழற் புரந்தான் போலியரல்லர்
பின்னும் மாதவந் தொடங்கினோன் பிழைத்தவர்பிற்பார்
சொன்மருமகற் பெற்றவர் அருநதுயர் னுறந்தார்.

(இராமாயணம்.)

நன் மக்கட்பேற்றால் ஒருவன் அடையும் பயன் இதனால்
கூறப்பட்டது.

63 பெற்றபொருள் ிட்டுமக்கட் பெற்றான் தசாதன்பின்
கொற்றமுற்றான் என்னே குமரேசா—பற்றுதின்ற
தம்பொருள் என்பதம் மக்கள் அவர்பொருள்
தந்தம் வினையான் வரும். (ந)

இ—ள்.

குமரேசா! தசாதன் கையிற் பெற்ற பொருளை வேள்வி
யிற் செலவிட்டு ஏன் மக்களைப் பெற்றான் எனின், அம் மக்கள்
செய்யும் பொருள் தம்மை நோக்கி வரும்; ஆதலால் தம்மக்களே
தம்பொருள் என்க.

ஒருவனுக்கு ஒரு பொருட்டாக மதிக்கத்தக்க உண்மைப்
பொருள் நன்மக்களேயாம்; நெல் மணி முதலியன அல்ல என்ப
தாம். செலவம்போன்ற சிறப்பினையுடையவராதலால் மக்களுக்கு
குப் பொருள் என்றும் ஒருபெயர் உண்டு.

எவ்வளவு பொருள்கள் இருப்பினும் மக்கள் இல்லையானால்
அறிவுடைபார் அவற்றை ஒரு பொருளாக மதியார் என்பதும்,
மக்களே ஒருவனுக்கு உயிர்க்கு உயிரான ஒன்பொருள் என்ப
தும், இதில் உணர்த்தப்பட்டன. இவ்வுண்மை தசாதன்பால்
உணரப்படும்.

கதை.

தசரதன் சூரியகுலத்து வேந்தன். அயன் என்னும் அரசன் புதல்வன். அயோத்தியிலிருந்தான். திகிரிமன்னன். உலக முழுவதையும் வழுவற ஆண்டான். மன்னுயிர் எல்லாம் தன்னுயிர் எனவே எண்ணியொழுகிய புண்ணிய வருவினன். சத்தியசீலன். தரும் பாலன். உயிர்கள் எல்லாம் இன்பம் அடையும்படி என்றும் அன்பு செய்துவந்தான்.

தாயொக்கும் அன்பில் தவமொக்கும் நலம்பயப்பிற்
சேயொக்கும் முன்னின்று ஒருசெல்கதி யுய்க்குமரீரால்
நோயொக்கும் என்னில் மருந்தொக்கும் றுணங்குகேள்வி
ஆயப்புருங்கால் அறிவொக்கும் எவர்க்கும் அன்னான்.

சாய்ந்தே கடந்தான் இரப்போர் கடல் எண்ணின்றுண்ணால்
ஆய்ந்தே கடந்தான் அறிவென்னும் அளக்கர்வாளால்
காய்ந்தே கடந்தான் பகைவேலை கருத்துமுற்றத
ஃதாய்ந்தே கடந்தான் திருவிற்றோடர் போகபெளவம்

எய்யென எழுபகை எங்கும் இன்மையால்
மொய்பொரு தினவுறு முழுவத தோளிணன்
வையகம் முழுவதும் வறிஞன் ஒம்புமோர்
செய்யெனக்காதது இனிது அரசுசெய்கின்றான்.

என அவ் அரசர் பெருமானைக் குறித்துக் கமபர் கூறியுள்ளார். இவற்றால் அப்பெருந்தகையின் அருங்குணங்கள் எல்லாம் ஒருங்குணரலாம். இமமன்னன் கோசலை, சுமித்திரை, கைகேசி என்னும் தலைமையான மனைவிமார் மூவரோடு கூடி வாழ்ந்து வந்தான். அறுபதினாயிர வருடங்களும் உறுபகையொடுக்கி இவ்வுலகை நலமுற ஆண்டான். எல்லாப் பொருள்களும் இவனிடம் நிறைந்திருந்தன. பிறிதொரு குறையும் இவன். ஆயினும், ஒரு குறைமட்டும் உடையவனாயினான். அது மக்கட்பேறின்மையேயாம்.

அதனை நினைந்து நினைந்து நெடுங்கவல்பூண்டான். குருவினி.
கூறினான் அவர் உணர்த்திப்படியே கலைக்கோட்டு முனிவரைக்
கொணர்ந்தான் அவர் அருளால் புத்திரகாமேட்டி என்னும்
ஒரு பெரு வேள்வி செய்தான். பெற்றிருந்த பொருளையெல்லாம்
அதில் பேணுக விரிசினான். பொருள் அறையைத் திறந்து வறிய
வர் கொள்கென முரசறைவித்தான். தம் பொருள் என்பது தம்
மக்களே என்று நம்பினான். உற்றவேள்வியின் பயனாக மக்கள்
நாலவரைப் பெற்றான். அப்புதல்வர்கட்கு இராமன், பாதன்,
இலக்குவன், சத்துருக்கன் என முறையே பெயரிட்டான். இம்
மக்களால் அம்மன்னன் இம்மையிற் புகழும், மறுமையில் இன்ப
மும் ஒருங்கே பெற்றான்.

மைந்தரைப்பெற்று வானுயர் தோற்றத்தின் மலர்ந்தார்
சுந்தரப் பெருந்தோளினாய் என்னுணைத் தானின்
பைந்துகட்களும் ஒக்கல் சாமெனப் படைத்தாய்
உயர்ந்தவர்க்குந் துறக்கமும் புகழும்பெற் றுயர்ந்தேன்.

பண்டுநாண்டொழும் தேவரும் முனிவரும் பாராய்
கண்டுகண்டெனிக கைததலங் குவிக்கின்ற காட்சி
புண்டரீகத்துப் புராதனன் தன்னொடும் பொருந்தி
அண்டமு லத்தோர் ஆசனத்திருத்தினை யழக. என்று

தான் மக்களால் அடைந்த மறுமையின் பெருமையைப்
புண்ணிய வுருவோடு வந்து இராமன் முன்னிலையில் தசரதன்
இவ்வாறு கூறினான்.

(இகன விரிவை இராமாவதாரத்தில் உணர்க.)

கண்ணிற் சிறந்த வுறுப்பில்லை கொண்டானின்
துன்னிய கேளிர் பிறரில்லை மக்களின்
ஒன்மைய வாய பொருளில்லை ஈன்றாளின்
என்ன கடவுளும் இல். (நான்மணிக்கடிகை)

அறிவுடைய மக்களே ஒருவனுக்குச் செறிவுடைய செல்வம்
என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

- 64 உண்டுமக்கள் கையனைந்த ஒண்குழை யேன் சுசீலை
கொண்டினிதா உண்டாள் குமரேசா—கண்ட
அமிழ்தினும் ஆற்ற இனிதேதம் மக்கள்
சிறுகை யளாவிய கூழ் (சு)

இ—ள்

குமரேசா! தனது மக்கள் கையனைந்து உண்டு எஞ்சிய
கூழையும் ஏன் சுசீலை இனிதாக உண்டாள் எனின், தமமுடைய
மக்கள் சிறு கையால் அனைந்த கூழ், அமிழ்தினும் ஆற்ற இனி
தாம் என்க.

ஆற்ற இனிது = மிக இனிமையுடையது,
கூழ் = உணவு.

எளிய உணவாயினும் தம்மக்களது சிறிய கையால் அளா
வப்படுமாயின், அஃது உயர்ந்த தேவர் உணவினும் சிறந்த
சுவையினைபுடையதாம் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்
வுண்மை சுசீலைபால் உணரப்படும்.

கதை.

குசேலர் மனைவியாகிய சுசீலை தான் ஆக்கிய கூழைக் கணவ
னுக்கும் மக்களுக்கும் கணிந்து ஊட்டுவாள். அதன்பின்பே தான்
உண்பாள். ஊட்டி எஞ்சிய கூழைத் தான் உண்ணும்பொழுது
தனது இளங் குழவிகள் புழுதி தோய்ந்த மெய்யுடன் வந்து
புகுந்து அக்கூழைத் தங்கையால் நொய்ய அளையும். தம்மக்கள்
சிறுகையளாவிய அக் கூழையும் ஈண்டிய சுவையுடன் சுசீலை
ண்டு மகிழ்ந்தாள். இதனை அவர் சரிதத்தில் உணர்க.

பென்னுடைய ரேனும் புகழுடைய ரேனும்
றென்னுடைய ரேனும் உடையரோ—இன்னடிசில்
புக்களையும் தாமரைக்கைப் பூநாறுஞ் செய்யவாய்
மக்களையிங் கில்லாத வர், (நளவெண்பா.)

மகவீணந்த வுணவே மிகவுயர்ந்த சுவையாம் என்பது
இதனால் கூறப்பட்டது.

65 தேடுபுகழ்ச் சம்பந்தர் செம்மொழிகேட் டேன்மகிழ்ந்தார்
கூடியின்பார் தந்தை குமரேசா—ஓடி வந்து
மக்களமெய் தீண்டல் உடற்குணபம் மற்றவர்
சொறகேட்டல் இன்பஞ் செவிக்கு. (ரு)

இ—ள்

குமரேசா! சம்பந்தரைச் சுமந்து மகிழ்ந்த தந்தை ஏன்
அவர் சொல்லையும் கேட்டு மகிழ்ந்தார் எனின், ஒருவன மெய்க்கு
மக்கள் மெய்யைத் தீண்டுதலும், செவிக்கு அவர் சொல்லைக்
கேட்டலும் இன்பமாம் என்க.

செம்மொழி—செம்பொருள் கண்டமொழி.

வாய்க்கு இன்பம் மேலே கூறினார். இதில் செவிக்கும்
மெய்க்கும் சேர்த்துக் கூறினார்.

பரிசுஇன்பத்தின் அருமை கருதி அதனை முன்வைத்தார்.

மக்களைத் தழுவியும் அவர்தம் மழலை மொழிகளைக் கேட்
டும் பெற்றோர் மகிழ்வர் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது.
இவ்வுண்மை சிவபாத இருதயர்பால் உணரப்படும்.

சிவபாத இருதயர் என்பவர் சோழமண்டலத்திலே சீர்காழி
என்னும் திருநகரிலே அந்தணர் வருணத்திலே, கௌணியர்
கோதகிரத்திலே பிறந்தவர். நல்லசீலமுள்ளவர். பகவதியார் என்
னும் மனைவியோடு கூடி இவர் இல்லறம் புரிந்துவந்தார். வருங்
கால், பாமன் அருளால் இவரொரு புதல்வனைப் பெற்றார். பெரு
மகிழ்வுற்றார். இவர் அந்நகரிலுள்ள சிவாலயத்துட் சென்று பிரதி
தினமும் தரிசனஞ்செய்வார். செல்லுங்கால், தளர்நடையிட்டுத்

தத்தி நடக்கும் தமது அருமைத் திருமகனையும் தழுவித் தோளி
 லேந்திச் சமந்து செல்வர். மக்களைத்தீண்டி மகிழும் மெய்யின்பத்
 தையே யிவர் மெய்யின்பமாக மகித்தார். ஆலயத்தருகிலுள்ள
 நீர் நிலையை ஒருநாள் அணுகினார். பிள்ளையை வெளியே வைத்து
 விட்டுத் தான் உள்ளே புகுந்தார். நீருள் மூழ்கினார். அவ்வமயம்
 பிள்ளையார் தமது தந்தையைக் காணாமையால் அம்மா! அப்பா!
 என்று அழ்தார். உடனே அனைதலுயிர்க்கும் அம்மையும் அப்ப
 னுமாகிய உமையும் பரமனும் தோன்றினார். தேவி ஒரு பெற்
 றகண்ணத்தில் பாலைக் கறந்து பிள்ளைக்குக் கொடுத்தார். பிள்ளை
 யாரும் கொண்டார். வள்ளததை வாயில்வைத்துக் குடித்தார்.
 வள்ளம் மறைந்தது. பாலொழுகிய வாயோடு மகிழ்ந்துநிற்கு
 மகனை நீராடி வந்த தந்தை சுண்டார் யார் தந்த பாலைப்பருகின்பு
 என்று தமது அருமை மகனை அதட்டினார். பிள்ளையாரும் கையை
 மேலே தூக்கி இதோ இவர் தந்தார் என்று சுட்டிக் காட்டினார்

தோடுடையசெவி யன்விடையேறியோர் தூவெண்மதிசூழக்
 காடுடையசுட லைப்பொடிபூசியென உள்ளங்கவர் கள்வன
 ஏடுடையமல ரான்முன்னுடபணிந்தேத்த அருளசெய்த
 பீடுடையபிர மாபுரமேகிய பெமமான இவனன்றே

என்று மழலை மொழியோடு இதனை மிழற்றினார் தந்தையார்
 கேட்டார். கேட்டபடியே கண்டார். கழிபேருவகைகொண்டார்.
 மகனது அழகு நிரம்பிய மெனமையான அருமைத் திருமேனி
 பைத் தீண்டியும், சுவை நிரம்பிய இனிமையான மழலைச் சொற்க
 னைக் கேட்டும் இவர் பேரின்பமுற்றார். சிவஞானத்தோடு சம்பந்
 தம் உற்றமையால் பிள்ளையாரும் திருஞான சம்பந்தர் என்னும்
 ஒரு பெருநாமம் பெற்றார். இதன் விரிவு பெரியபுராணத்தில்
 உணரப்படும்.

சேறனைந்தமென் சீறடித் தளிரொடு தீம்பாற்
 சேறனைந்தகைத் தாமரை யோடுசெந துகிர்வாய்
 ஊறுநீர்நனை மார்பினோ டுளமகா ருந்தி
 யேறுமின்பமுள் ளதனையே உடம்பென இசைப்பார்.

அரிகொள் பொன்புனை கிண்கிணி தண்டையோடணிந்த
தருணமென்றனீர்ச் சீறடித் தளர்நடைச் சிறுவர்
மருவறுதசெவ் வரம்பல்வாய் மழலையாரமுதம்
பருகிலாச்செவி பாவையின் செவியெனப் படுமால்.

(சீகாளத்திப்புராணம்.)

ஒருவன் உடற்குந் செவிக்கும் உண்மையான இன்பம் இஃ
தென இதனால் உணர்த்தப்பட்டது.

66 மன்றாடி நின்மழலை வாசகமேன் கேட்டுவந்தார்
கொன்றைமுடி சாய்த்தும் குமரேசா—என்றும்
குழவினிது யாழினி தென்பதம் மக்கள்
மழலைச்சொற் கேளாதவர்.

(க)

இ--ள்

குமரேசா! கொன்றைமுடி சாய்த்தும் நின் மழலை வாச
கத்தை மன்றாடி ஏன் கேட்டு மகிழ்ந்தார் ஏனின், குழவிசையி
னும் யாழ் இசையினும் தம்மக்களுடைய மழலையிசையே யினிது
ஆதலால் என்க.

மன்றாடி=சிவன். கெஞ்சி என்றுமாம். குழல்=வேய்ங்
குழல். இதனையிப்பொழுது புல்லாங்குழல் என வழங்குவருகின்
றனர். யாழ்=விணை. இவற்றின் இசைகளை முறையே வேணு
கானம், விணுகானம் என்பர் வடநூலார்.

மக்கள் சொற்கேட்டலே செவிக்கு இன்பம் என்று மேலே
கூறினார். குழல் இசையும் யாழ் இசையுமே செவிக்கு இன்பம்
பயப்பன என்று கூறுவாருஞ்சிலர் உளரால் எனின், அவர் மக்கள்
சொற் கேளாதவரேயாவர். கேட்டவராயின் அங்ஙனம் கூறார்
என்று அவரை நோக்கி இது கூறினார்.

அறியில்லாத குழலினும் யாழினும் நின்று எழும் ஓசையினும் அறிவுடைய மகவின் வாயிலிருந்து வரும் மழலைபோசையே மிகவும் இன்பமாம் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. ' இவ்வுண்மை உமாபதிபால உணரப்படும்.

கதை.

தமக்குத் திருமகனாய் அவதரித்த முருகப்பெருமானது மழலைச் சொல்லைக் கேட்டுப் பரமனும் உமையும் பெருமகிழ்வுற்றார் பாலனை யிடையே பரிந்து வைத்தார். மழலைமொழியை மாந்தி மகிழ்ந்தார். நாரதரது யாழினும் தமது அருமைத் திருமகனது மழலைச் சொல்லிலே தான் பெரிதும் இன்புற்றார்.

ஏலவார்குழல் இறைவிக்கும் எம்பிரான் தனக்கும்
பாலனுகிய குமரவேள் நடுவுறும் பான்மை
ஞாலமேலுறும் இரவொடு பகலுக்கும் நடுவாய்
மரலையான தொன் றழிவின்றி வைகுமாறொக்கும்.

(கந்தபுராணம்.)

இதனால் மேற்குறித்தவுண்மை புலனாம். இன்னும் பிரமனும் அறிபாத ஒரு மொழிக்கு முருகப்பெருமான் பொருள் கூறும் பொழுது பரமன் அம்மழலை மொழியைத் தமதுகொன்றை முடிசாய்த்துக் கேட்டமையும் காண்க.

சொன்ன கலையின் துறையனைத்தும் தோய்ந்தாலும்
என்ன பயனுடைத்தாம் இன்முகத்து—முன்னம்
குறுகுதலைக் கிண்ணணிக்காற் கோமக்கள் பால்வாய்ச்
சிறுகுதலை கேளாச் செவி. (புகழேந்தி.)

குழலினும் யாழினும் மகவின் மழலை மொழியே யினிதென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

67 பாடலியூர்க் கோர்புதலவர் பல்கலையும் தேறவன்றேன்
கோடினை செய்தான் குமரேசர்—பிடுடைய
தந்தை மகற்காற்றும் நன்றி யவைவத்து
முந்தி யிருப்பச் செயல். (எ)

குமரேசர்! பாடலிபுரத்து வேந்தன் தந்து புதல்வர் கலை
பல கற்றுத் தெளியுமாறு ஏன் பலவகையுபாயங்களைச் செய்தான்
எனின், அவையின்கண் முந்தியிருக்கும்படி செய்தலே தந்தை
மகனுக்குச் செய்யும் நன்றி என்க.

ஆற்றும் நன்றி=செய்யும் உதவி.

அவை=கற்றுவல்ல நல்லோர் கூடிய இடம். அதில் முந்தி
யிருக்கும் பெருமையைக் கலவிரலமுடைய ஒருவனே அடைவான்
ஆகலால் அந்நலத்தைத் தன் மகன உடையனும்படி செய்தலே
ஒரு தந்தைக்குக் கடமையாம் என்பது கருத்து.

தம்பொருளாகிய தம்மக்கட்கு ஒருவன கல்விப்பொருளையே
தருதல்வேண்டுமென்பது குறிப்பு.

பொருள் தொகுத்துத் தருதல் முதலியனவெல்லாம் ஓர்உத
வியல்ல என்பதும், கலையுணர்புலமையில் தன்மகனைத் தலைமை
யோனாக்குதலே தந்தையின் கடமை என்பதும், இதில் உணர்த்
தபபட்டன, இவ்வுண்மை சுதரிசனன்பால் உணரப்படும்.

கதை.

பண்டு இப்பாதகண்டத்தில் பாடலிபுரம் என்றொரு நகரம்
இருந்தது. சுதரிசனன் என்னும் பெயரினையுடைய அரசன் ஒரு
வன் அந்நகரத்து அரசுபுரிந்தான். இவன் நீதிநூல பலவும்
ஆதியுணர்ந்தவன். இவனுக்கு ஏழுபுதலவர்கள் பிறந்தனர். அப்
புதலவர் எழுவரும் செலவதிறம் சிறந்தார். செழிப்புடன் வளர்ந்

தார். கல்லியில் இவர்கட்கு மனஞ் செல்லவில்லை. கல்விபயிலும் படி தன்மக்கட்குப் பலமுறையும் அரசன் அறிவுறுத்தினான். அவர்கள் பயில முயலவில்லை. மனம் போனபடியே தீரீந்தார். மதியிழந்து மகிழ்ந்தார். அதனால் அரசன் பெருங் கவலைகொண்டான். எப்படியாவது தன் மக்களைக் கல்லியில் வல்லுநராக்கக் கருதினான். தனது நாட்டில் சோமசுர்மா என்னும் வேதியர் ஒருவர் இருந்தார். அவர் கல்வியறிவு மிக்கவர். நல்ல சொல் வன் மையுடையவர். அவரை அரசன் அழைத்துவரும்படி செய்தான். அவரும் வந்தார். தன் பிள்ளைகளை எவ்வகையிலாவது கல்வியறிவுள்ளவர்களாக ஆக்கவேண்டும் என்று அவரிடம் அரசன் வேண்டினான். அவரும் இசைந்தார் அவர் வேண்டிய எதையும் விரும்பித் தந்தார். புகல்வர் தகுதியறிந்து அவரும் இதமாகக் கற்பித்தார். கதைகள் பல கூறினார். அவர்தாமே கல்வியை விரும்பும்படி செய்தார். அதன்பின் கற்பித்தார். அவரும் பயின்று தெளிந்தார் புலவர்கள் அவையில் அவர்கள் பலமுறையும் தலைமைபெற்றிருந்தார். மன்னன் கண்டான். மக்கட்குச் செய்யவேண்டிய கடமையைச் செய்து முடித்தமைபை நினைந்து மன்னன் பெருமகிழ்வு கொண்டான். இதன் விரிவைப் பஞ்சதந்திரத்தில் உணர்க.

தம் மக்களைக் கல்வியுடைய ராக்குதலே தந்தையர்க்குக் கடன் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

68 மண்டு புகழ்ப்பகவன் மக்களறி வாலுலகோர்
கொண்டனரோன் இன்பம் குமரேசா—கண்டுமகிழ்
தம்மிறறம மக்கள் அறிவுடைமை மாநிலத்து
மன்னுயிர்க் கெல்லாம் இனிது.

(அ)

இ—ள்

குமரேசா! பகவனது மக்களறிவால், உலகோர் ஏன் இன்பம் உற்றார் எனின், தம்மக்களது அறிவுடைமை மாநிலத்து மன்னுயிர்க்கெல்லாம் தம்மினும் இனிதாம் என்க.

மகன் அறிவுடையவனாயிருந்தால் அவன் தந்தைக்கு எவ்வளவு மகிழ்வுண்டாகுமோ அதனினும் பெருமகிழ்வை உலகோர் அடைவர் என்பது கருத்து.

“தம்மின் இனிது” என்பதில் ஒப்புப்பொருளும் கருதப்படும்.

இனி, தம்முடைய அறிவினும் தமது மக்களுடைய அறிவு சிறந்தது என்று கேட்கப்படுமாயின் இவ்வுலகத்தில் எல்லார்க்கும் அகிலோர் இன்பமாம், எனவும் இது பொருள்படும்.

கல்லியில் தன்னினும் சிறந்தவன் என்று பிறனொருவனைக் கூறக்கேட்டால் வருந்துகின்ற ஒருவன் அங்ஙனமே தன்மகனை யெடுத்துக் கூறினால் மகிழ்கின்றான்; குறுகிய அறிவுடையவனும் தன்மகனைப் பெருகிய அறிவுடையவனாக ஆக்கிப்பார்க்க விரும்புகின்றான். இவை இரண்டும் மேற்குறித்த முன்றாவது பொருளை வற்புறுத்துகின்றன.

நன்மக்களுடைய அறிவுடைமையால் உலகமெல்லாம் இன்பமுறும் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை பகவன் மக்கள்பால் உணரப்படும்.

கதை.

பகவன் என்பவர் பெருஞ்சாகரன் என்னும் ஒரு வேதியன் புதல்வர். நல்ல நீதியொழுக்கங்கள் உள்ளவர். தனது முப்பத்துமுன்றாவது வயதில் காசியாத்திரைக்குச் சென்றார். இடையில் தொண்டைமண்டலத்திலுள்ள மேலூர் அகரம் என்னும் ஒரு நகரத்தில் தங்கினார். இரவில் தனித்திருந்தார். அங்கு ஆதிபென்னும் ஒரு மாது வந்தாள். புனை மகன் என்று கருதியொரு கோலால் அவளைத் தலையில் அடித்தார். அவளும் அகன்றாள். அதன்பின் இவர் காசியையடைந்தார். பல வருடங்கள் ஆண்டுத் தங்கி மீண்டும் அந்நகரமே வந்து தங்கினார். முன்போன ஆதியும் மீள வந்தாள். உண்மையில் இவளோர் அந்தணன் மகன், தவ்முனிபெண்பவருக்கும், அருண்மங்கை பெண்பவருக்கும் புதல்

வியாப்த்தோன்றினான். இவன் தோன்றியபின் தன்னார் மண்மாரி
பாலழியத் தான்மட்டுந் தப்பினான். உறையூர் புருந்நாள் அங்
கோர் பறையன் விட்டில் ஒதுங்கினான். பின் கிதிவசத்தால்
நீதிபயன் என்னும் ஒரு வேதியன் வளர்க்க வளர்த்தான். அங்கு
நின்றனன்று நாடெங்குந் திரிந்தான். திரியுங்காலத்தில் தான்
பகவண்க்கண்டான். பகவணும் இவனை மிகவும் காதலித்தான்
ஆகியும் இசைந்தான். இருவரும் மணந்தார். ஆகியில் தான்
அடித்த அடியின் வடுவை ஆகியின் தலையில் ஒருநாள் பகவன்
கண்டான். முன் தன்னால் அடிக்கப்பட்ட புலைமகள் என்று நிலை
குலைந்தோடினான் ஆகியுந் தொடர்ந்தான். பகவணைப் பற்றினான்.
இருவருந் தம்முள் ஓர் உறுதியைச் செய்தார். கலந்தின்புற்றார்.
இவர்பால் வழுகில்மக்கள் ஏழுவர் பிறந்தார். அதிகமான், கபிலர்,
திருவண்ணவர் எனப் புதல்வர் மூவரும், உப்பை, ஒளவை, உரு
வை, வள்ளியெனப் புதல்வியர் நால்வரும் ஆவர். இவ்விழுமிய
குழவிகள் எழுவரையும் பிறந்த இடத்திலேயே விட்டுவிட்டுத்
தாம்முன் செய்துகொண்ட உறுதியின்படி ஆகியும் பகவணும்
அகன்று சென்றார். செல்லுங்கால் தாய் மட்டும் பிள்ளைகளைப்
பிரியஆற்றாது மறுகி நின்றாள் அவ்வமைபம் திருவருளால் இக்
குழவிகள் ஏழும் தம்மலர்வாய் திறந்து மழலை மொழியால் தமது
தாயைத் தேற்றியனுப்பின.

இட்டமுடன் என் தலையில் இன்னபடி. பென்றெழுதி
கிட்டகிவ னுஞ்செத்து கிட்டாதே—முட்டமுட்டப்
பஞ்சமே யானாலும் பாரமவ னுக்கன்னாய்

ம யஞ்சா திரு.

(ஒளவை)

கருப்பைக்குள் முட்டைக்கும் கல்வினுள் தேரைக்கும்
கிருப்புற் றமுதனிக்கு மெய்யன்—உருப்பெற்றால்
ஊட்டி வளர்க்காடுன வேடுகெவா யன்னுதேன்
வாட்டம் உனக்கேன் முதிழ். (அதிமான்)

அத்தி முதலெனும்பி ருணவுயி கத்தனைக்கும்
 சித்த மகிழ்ந்தனிக்கும் தேசிகன்—முற்றலே
 கற்பித்தான் போனானே காக்கக் கடனிலையோ
 அற்பனே அன்ன யான். (உப்பை)

சண்டப்பைக் குள்ளுயிர்தன் தாயருந்தத் தானருந்தும்
 அண்டத் துயிர்பிழைப்ப தாச்சரியம்—மண்டி
 யலைகின்ற அன்னப் அசனுடை யவுண்மை
 நிலைகண்டு நீயறிந்து நில், (உருணை)

அன்னை வயிற்றில் அருத்தி வளர்த்தவன்றான்
 இன்னும் வளர்க்கானே எந்தாயே—மின்னாவஞ்
 சூடும் பெருமான் சடுகாட்டில் நின்றனிகை
 யாடும் பெருமான் அவன். (வள்ளி)

கண்ணுழையாக் காட்டில் கருங்கற் றவளைக்கும்
 உண்ணும் படியறிந் னூட்டுமவர்—நண்ணும்
 நமக்கும் படியளப்பார் நாரியோர் பாகர்
 கமக்குந் தொழிலென்ன தான் (கபிள்)

எவ்வுயிருந் காக்கவொரு ஈசனுண்டோ இல்லையோ
 அவ்வுயிரில் யானொருவன் அல்லனே—வவ்வி
 அருகுயது கொண்டிங் கலைகுவதேன் அன்னப்
 வருகுயது தானே வரும் (வள்ளுவர்)

இத்தெய்வ மக்களின் அறிவுடைமையால், இந்நிலவுலகம்
 உயர்சுலமுற்றது இவனைப் பெற்றவர் தம்மினும் மற்றவரே இவ
 ரால் பேரின்பம் உற்றனர். இவருள் நமது வள்ளுவத் தெய்வத்
 தின் மதிலும் இம்மாதிலத்து மண்ணுயிர்க்கெல்லாம் பெரிதும்
 இனிதாம் பெருமையுள்ளது, இவ்வுண்மை சங்கத்தார் பாடி
 நன்கு காணப்படும்.

சின்றைக் கினிய செவிக்கினிய வாப்க்கினிய
வந்த இருவினைக்கும் மாமருந்து—முந்திய
நன்னெறி நாமறிய நாப்புலமை வள்ளுவனார்
பன்னிய இன்குறள்வெண் பா.

இதுபோன்ற பல பாக்களால் நமது தேவர் அறிவுடைமையை
உவந்து வியந்து சங்கததார் சாற்றியுள்ளார். ஆண்டுக்காண்க.

ஒருவன் அறிவுடைய மக்களைப் பெறுவனரின் அவரால்
உலகமுழுதும் இன்பமடையும் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

69 உற்றடைந்தார் சேவகன்சீர் ஓதவுவந் தாளென்னே
கொற்ற விசயை குமரேசா—முற்றியே
ஈன்ற பொழுதிற் பெரிதுவக்குந் தன்மகனைச்
சான்றோன் எனக்கேட்ட தாய். (சு)

இ—ள்.

குமரேசா! தன்னை வந்து கண்டவர்கள் சேவகன் பெருமை
யைச் சொன்னவுடனே ஏன் விசயை பெரு மகிழ்வடைந்தாள்
எனின், தன் மகனைச் சான்றோன் எனக் கேட்டதாய், ஈன்றபொ
ழுதினும் பெரிது மகிழும் என்க.

பெற்றகாலத்தில் அடைந்த மகிழ்ச்சியைவிடத் தன்மகனை
நல்லவன் என்று பிறர் சொல்லக் கேட்ட காலத்தில் தாய் பெரு
மகிழ்வை அடைவாள் என்பதாம்.

மகன் என்று பொதுவகையாகக் கண்ட பொழுது உண்டா
ன இன்பத்தினும் அவன் குணமுடையன் என்று கேட்டபொ
ழுது உளதாம் இன்பம் அவனைப் பெற்றவட்குப் பெரிதாம் என்
பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை விசயைபால் உண
ரப்படும்.

கதை.

விசயை என்பவள் தத்தன் என்னும் பெயரினையுடைய விதைய தேசத்து வேந்தன் மகள். சிறந்த வருவமும், நிறைந்த அழகும் ஒருங்குவாய்ந்தவள். ஏமாங்கத நாட்டு அதிபதியாகிய சச்சந்தன் என்னும் அரசனுக்கு இவள் மணமகளானாள். இவளது அன்பமைந்த இன்பத்தை அரசன் நன்கமைந்து துய்த்கான். காதற்சுவையைக் கனிந்து மாந்தினான். அவ் இன்ப வெள்ளத்தில் இவன் ஆழ்ந்து தாழ்ந்திருந்தான். அதனால் இவனது அரசுரிமையை அமைச்சன் ஒருவன் தனக்கு உரிமையாக்கிக் கொள்ளக்கூடுகின்றான். படையைத் திரட்டினான் இரவில் வந்தான். அரண்மனையை வளைந்தான். சச்சந்தன் விழித்தான். உற்றதையுணர்ந்தான். சினந்தான். எழுந்தான். அவ்வமையம் தனது மனைவி நிறைந்த கருப்பம் உடையவளாயிருந்தாள். அதனை நினைந்து நினைந்து அரசன் வருந்தினான். முடிவில் துணிந்தான். அற்புதமான மயிற்பொறியொன்றில் விசயையை யேற்றி வெளியே விட்டான். அவளும் மறுகினாள். பகைவரைப் பொருது கணவன் வென்றுவிடுவான் என்று தேறினாள். அதனால் பொறிமேல் இருந்தாள். நெறியே நோக்கினாள். மயிற்பொறியை வலக்கரத்தாற் சுழற்றி வான்வழி போனாள். பகைவரும் நெருங்கினர். போரும் நடந்தது. அதில் சச்சந்தன் பட்டான். மண்ணில் நிகழ்ந்த வெற்றித்தொனியை விண்ணில் போன விசயை கேட்டாள். ஏங்கி மயங்கினாள். அதனால் பொறியோடு ஒருபுறங் காட்டில்விழுந்தாள். திருவருளால் பிழைத்தாள். அன்றே கருவுயிர்த்தாள். ஒளி நிறைந்த மேனியுள்ள ஒரு புதல்வன் தோன்றினான். மகனது அருமையையும் தனக்குற்ற சிறுமையையும், எண்ணி பெண்ணி ஏங்கினாள். ஒரு வனதேவதை வந்துவிசயையைத் தேற்றி அக்குழவிக்குச் சீவகன் என்று பெயரிட்டது. தன்மகனை அவ்வனதேவதையிடம் தந்து தாயும் வருந்தித் தவவனஞ் சார்தாள். இவ்வுலகியல் வெறுத்தாள். உயர்தவஞ்செய்தாள். இவ்வகையில் இருபத் தொரு வருடங்கள் கழிந்தன. மகனும் வளர்ந்தான். துயர்கள் பல

வுங் கடந்து உயர்நலமுற்றான். கலைபல தெளிந்தான். அழகு வீரம், ஆண்மை முதலியவற்றால் மேன்மையுற்றான் தனது பெற்றோர்க்கும் தனக்கும் உற்றதை முற்றவும் உணர்ந்தான். இழந்த அரணைப் பெறுதற்கு எண்ணினான். பதுமுகன் முதலிய துணைவர் பலரையுஞ் சேர்த்தான் அரசிளஞ்சிங்கம்போல் விளங்கினான். பல தேயங்களுக்குஞ் சென்றான். இவனது சால்புடைமையைக் கண்டு மேலோர் புகழ்ந்கார். இங்நானம் இவன் சிறந்து விளங்குந் தன்மையை வனத்திலிருந்து தவஞ்செய்யும் விசையையிடஞ் டிலர் சென்று சொல்லினார். அதைக் கேட்டவுடனே பெரிதும் உவந்தாள். அவ்வுவனைப் பெருக்கில் இவள் மிகவுந் தோய்ந்தாள். மகனையும் பின்பு தகவுடன் கண்டாள். மார்போடணைத்துப் பேருவகை பூக்தாள். மகனும் பகைவரை வென்று அரசினைப்பெற்றான்.

(இதன் விரிவைச் சீவக சிந்தாமணியிற் காண்க.)

பொற்பறியில் லாடபல புத்திரரைப் பெற்றதிலோர்
நற்புகல்வ னைப்பெறுதல் நன்றாமே--பொற்கொடியே
பன்றிபல குட்டி பயந்ததினால் ஏதுபயன்
ஒன்றமைபா தோகரிக்கன் றோது. (நீதிவெண்பா)

தன் மகன் சால்புடையனனால் தாய் பேருவகை கூர்வள் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

70 நல்லஇரா மன்புரிந்தான் நற்றுகை யென்னோற்றான்
கொல்லெனுஞ்சொல் என்னே குமரேசா--செல்ல
மகன்தந்தைக் காற்றும் உதவி யிவன் தந்தை
யென்னோற்றான் கொல்லென்னுஞ் சொல். (10)

இ—ள்

குமரேசா! இவனைப் பெறுதற்கு இவன் தந்தை பெண்ணைத் தவஞ் செய்தானே, என்று சொல்லும்படி ஏன் இராமன் செய்

தான் எனின், இவன் தந்தை என் நோற்றான் கோல் என்னுஞ் சொல்லு உண்டாக்குதலே மகன் தந்தைக்கு ஆற்றும் உதவி என்க,

ஆற்றும் உதவி=செய்யும் கைமாறு.

என்னோற்றான் கொல்—என்னதவஞ் செய்தானோ.

தவத்தின் அளவு தெரியாமல் தமக்குள்ளே வினவுகின்ற படியால், கொல் என்னும் இடைச்சொல் ஈண்டு ஐயத்தைக்குறித்
ரது. வியப்பையும் உணர்த்தும்.

நெறி வழுவாத அறிவுடைய புதல்வனைக்கண்டால் உலகோர் மகிழ்வார் அங்ஙனம் மகிழுங்கால இந் நன்மகனைப் பெறுதற்கு இவன் தந்தைமுன்னம் என்ன தவஞ்செய்தானோ? என்று நினைந்து வியந்து புகழ்வார். இப் புகழ்மொழி பெற்றோனைக்குப் பெரு மகிழ்வையுட்டும். ஆதலால் அம் மகிழ்வையே மகன் தந்தைக்கு உண்டுபண்ண வேண்டுமென்பது கருத்து.

தளர்ந்துழி உணவுமுதலினை கந்து ஆகரித்தல் உபசரித் தல் முதலினைவெல்லாம் ஓர் உதவியல்ல என்பது குறிப்பு.

பெற்றோர்க்கு என்னது தந்தைக்கு என்றார் தலைமை கருதி.

தன்னை அறிவுடையனாகிய தந்தைக்கு ஒரு மகன் செய்ய வேண்டிய வுதவியாவது, தான் ஒழுக்கமுடையனாய் நின்று உயர்த லேபாம் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை இரா மன்பால் உணரப்படும்.

கதை.

இற்றைக்குபலவாயிர வருடங்கட்கு முன்னர் திருவயோத் தியில் இருந்த தசரதனுக்கும், கோசலைக்கும் புகல்வனாக இரா மன் என ஒருவர் அவதரித்தார். இவர் சிறந்த போர்வீரர், உயர்ந்த அறிவுடையவர். தந்தை சொற கடவாதவர், பேராண்மையு

யவர். அறிவும், ஒழுக்கமும், அழகும் நிறைந்தவர். தன்னதொல்
மிகக் கருணையுடையவர். இவரது குணம், செயல், அழகு முதலியவற்றைக் கண்டு உலகம் ரமித்தது. அத
னால் இவரை இராமன் என்றார். இராமன் என்ற சொல்லுக்குச் சமிக
கச்செய்ப்பவன் என்பது பொருள். ரமிக்கச்செய்தல் = இன்முறச்
செய்தல். இதற்கும்கனது அறிவொழுக்கங்களைக் கண்டார் அனை
வரும் இவரைப் பெற்றோரது தவத்தைப் புகழ்ந்து போற்றினார்.
“என்ன நோன்பு நோற்றான் கொல இவனைப் பெற்ற வயிதடை
யாள், எனனும் வர்த்தை யெய்துவித்த இருடிகேசர்” என்று
இராமனைக் குறித்துப் பெரிபார் அருளியுள்ள திருமொழியானும்
இவ்வுண்மை தெளியப்படும்

மக்கட்பேற்றால் பெருமையடைந்தவர்களுக்கும் தசை
தன் ஒருவரே உயர்ந்தவரானார். அவருக்கு உயர்வாகவும், ஒம்
பாகவும் ஒருவரும் இல்லை.

மகன் தந்தைக்கு ஆற்றும் உதவியில் இராமர் ஒருவரே
எவரினும் சிறந்தார். இதன் விரிவை அவர் சரிதத்தில் உணர்க.

உந்துநீர்க்கடல் உடுத்தபார் முழுவது மொருங்கே
வந்துதாள் தொழும் அசியல் வளமெலாம் பெறினும்
இந்திராதியர் பெருமபதத் திருக்கை பெய்திடினும்
மைந்த ரினறியே வாழ்வது வாழ்வுமற்றன்றே.

(பிரமோத்தரகாண்டம்)

தொக்கிள மலர்துதை விலாத சோலையும்
புக்கிளந் தாமரை நகாத பொய்கையும்
மிக்கிளம் பிறைவிசும் பிலாத அந்தியும்
மக்களை யிலாததோர் மனையும் ஒக்குமே. (குளாமணி)

மகன் தந்தைக்குச் செய்யும் உதவியின் இயல்பு இதனால்
உணர்த்தப்பட்டது.

(இவ்வதிகாரத்தின் தொகைப்பொருள்.)

இவ்வுலகில் ஒருவன் பெறத்தக்க பேறுகளுள் மக்கட்பேறே சிறந்தது! அதனால் அவன் குலமுழுதும் நலம் அண்டியும். தம் மக்களே ஒருவனுக்கு உண்மையான உயர்பொருள். அவர்கள் சிறுகையளவிய கூழ் அமிழ்தினும் இனிதாம். அவர்கள் தொட்டால் மெய்க்குஇன்பமாம். சொறகேட்டால் செவிக்கு இன்பமாம். குழலினும் யாழினும் அவர்தம் மழலை மொழியே பெரிதும் இனிதாம். மக்களைக் கவியுடையனாகுதலே தந்தைக்குக் கடன். அறியுடைய மக்களால் அனைவரும் இன்புறுவர். தன் மகன் சால்புடையன் ஆனால் தாய் பேருவாக உள்வள். ஒரு நண்பகன் தன் தந்தைக்குச் செய்யும் உதவியாவது, தான் அறியும் ஒழுக்கமும் உடையனாய் ஒழுகுதலேயாம்.

7-வது மக்கட்பேறு முற்றிற்று.

அ-ம் அதிகாரம் அன்புடைமை.

அஃதாவது தனது மனைவி புதலவர் முதலிய தொடர்புடையாரிடத்தில் ஒருவனுக்கு இயல்பாகவே தோன்றும் விருப்பமுடைமை. இதனை மிகுதியாக வுடையவனே இவ்வாழ்க்கைக்குத் தகுதியானவன், ஆதலால் இஃது சுண்டு வைக்கப்பட்டது.

அதிகார அமைவும் இதனானே புலனும்.

71 கண்டமுதார் கண்ணப்பர் காய்க்கிரோன் சேயுமேன்
கொண்டமுதான் முன்னம் குமரேசர்—உண்டான
அணபிற்கும் உண்டோ அடைக்குந்தாம் ஆல்வன்
‘புக்கனார்’ பூசல் தரும்.

(க)

இ—ள்.

குமரேசா! சிவலிங்கத்தின் தனிமையைக்கண்டு கண்ணப் பரும், வாலியின் உதிரத்தைக் கண்டு கதிரோன் சேயும் ஏன் அழுதார் எனின், அன்பிற்கும் அடைக்கும் தாழ் உண்டோ, ஆர்வலர் புன்கண்ணீர் பூசலதரும் என்க.

கதிரோன் டேய் = சுக்கிரீவன்.

தாழ் = கதவினை நிலையுடன் பிணிக்கும் ஒருவனைக் கருவி. இஃது ஆகுபெயராய்க் கதவையுங் குறிக்கும் ஓகாரம் எதிர் மறை. பூசல் என்பது பொருதல், ஒலித்தல், என்பனவற்றை விளக்கும் ஒரு சொல். அது வெளிப்படுத்தல் என்பதை ஈண்டு விளக்கி நின்றது

ஆர்வலர் புன்கண்ணீர் பூசல் தரும் = அன்புடையாரது கண்ணின் புல்லிய நீரே உள்ளிருக்கும் அன்பினை வெளிப்படுத்தும்.

இன் கண்ணீரை விலக்குதற்குப் புன் கண் நீர் என்றார் முன்னது இன்பத்தால் உண்டாம், பின்னது துன்பத்தால் தோன்றும், பிறர் துன்பமுறக் கண்டால் அன்பாது கண்ணில் நீர் வரும் என்பது குறிப்பு.

அன்பு கருத்துப் பொருள் ஆதலால் அஃது அனுமானம் ஒன்றானே அறியப்படும். கம்பரும், “அன்பென்பது ஒன்றின் தன்மை அமரரும் அறிதல் தேற்றார்” என்றார்.

காட்சியால் அன்பைக் காணமுடியாது என்பதும், அதனையுடையாரது செயலிலிருந்தே அதன் உண்மை கருதப்படும் என்பதும், அதனை மறைத்து வைக்க இயலாது என்பதும், ஒருவன் உள்ளத்தில் அடங்கியிருக்கும் அன்பை அவன் கண் பொழியும் வெள்ளமே காட்டிலும் என்பதும், இதில் காட்டப்பட்டன. இவ்வுண்மை கண்ணப்பர் கண்ணும், சுக்கிரீவன்பாலும் காணப்படும்,

கதை 1.

காளத்தி மலையேறிருந்த சிவலிங்கமாகிய தனியுருவைக் கண்டவுடனே அகமுருகி அதன் தனிமைக்கு இரங்கி அழுதமை யானும், சண்ணையெடுத்து அப்பிய தன்மையானும், கண்ணப்ப ரது அன்புண்மை காணப்பட்டது.

“கண்ணப்பன் ஒப்பேதார் அன்பின்மை கண்டபின்” என்று மணிவாசகப் பெருந்தகையும் இவரை நினைந்து வியந்து இரங்கி யுள்ளார். இதனானே அன்பின்பேரெல்லையில் இவர் தனி நின்று நிலவுகின்றமை தெளியப்படும்.

கதை 2

சுக்கிரீவன் என்பவன் வானரகுல திலகஞாயி வாலியின் தம்பி. நல்ல பேர்வீரன். தனது முன்னவனுடன் கிட்கிந்தை யென்னும் நகரில் இருந்தான். வாலி சிறந்த வரபலங்களையுடைய வன். இவன் அரசுபுரிந்து வருங்காலத்தில் ஓர் ஏதுவால் தம்பி யை நம்பவில்லை. மாறாக மதித்தான். இவனும் பயந்து வணங்கி னான். நயந்து பொழிந்தான். வாலி கோட்காமல் இவனை வைது சினந்தான். கொல்ல நினைந்தான். தம்பி மெல்லத் தப்பினான். மதங்க மலையில் புகுந்தான். மறைந்திருந்தான். அனுமார் முத லிய அறிஞர் பலரும் இவனுடன் உறைந்திருந்தனர். இவர் இங் கனம் இருப்ப, இராமரும், இலக்குவரும் அங்கு வந்தார். அனு மானால் இராமர் நட்பைச் சுக்கிரீவன் பெற்றான். அதன்பின் இரா மரைக்கொண்டே தன் தமையனைக் கொல்லக் கருதினான். அவ ரும் இசைந்தார். கிட்கிந்தைக்குச் சென்றார். சுக்கிரீவன் பேரர் க்கு அறைகூவினான். வாலி வந்தான். இருவரும் சினந்தார் ஒரு வரையொருவர் பிடித்தார். உடனறு பொருதார் தம்பி தளர்ந் தான். அவ்வமையம் இராமர் வாலியேமல் ஓர் அபாய ஏலினார். அது மார்பில்பட்டது. படவும் வாலி பதைத்தவிழுந்தான். உருண் டான். உதிரம்பெருகியோடியது. அகனைச் சுக்கிரீவன் கண்டான். செற்றமும் பகையும் முற்றவும் மறந்தான். அழுது சோர்ந்து தளர்மிசை விழுந்தான்.

வாசத்தாவன் மாப்பெணும் மலைவழங்கருவி
 யேசைச் சோரியைக் கண்டனன் உடன்பிறப்பென்னும்
 பாசத்தால்பிணிப் புண்டவத் தம்பியும் பசங்கண்
 நேசத்தாரைகள் சொரிதர நெடுகிலஞ் சேர்ந்தான்.

(இராமாயணம் வாலிவதைப்படலம்.)

இதன் விரிவை அவர் சரித்தரினுண்க, அன்பின் நகையும்
 அதனை அறியும் வகையும் இதனால் கூறப்பட்டன

72 மோனத் ததீசி முதுகெலும்பை வானவர்தங்
 கோணுக்கேன் தந்தான் குமரேசா—ஞானமுறும்
 அன்பிலார் எல்லார் தமக்குரியர் அன்புடையார்
 என்பும் உரியர் பிறர்க்கு. (உ.)

இ—ள்

குமரேசா! ததீசி முனிவர் தமது முதுகு எலும்பை ஏன்
 இத்திரனுக்குத் தந்தார் எனின், அன்புடையார் என்பினையும்
 பிறர்க்கு உதவுவதற்கு உரிபராவர் என்க.

புறப்பொருள்கள் எல்லாம் உடைபராயினும் அகப்பொருளா
 ளிப அன்புஇல்லாதவர் பிறர்க்கு ஒன்றும் உதவார் என்பது கருதி
 “அன்பு இலார் எல்லாம், தமக்கு உரியர்” என்றார்.

ஒன்றும் இலராயினும் அன்புடையவர் தமது உடம்பையே
 னுந் தந்து பிறர்க்கு உதவிபுரிவர் என்பதும், எல்லாம் உடையரா
 யினும் அன்பு இல்லாதவர் யாதும் உதவார் என்பதும், கூறியுபபி.

பிறர் தன்புற அன்புடையார் சகிபார் என்று மேலே கூறி
 னார், இதில் பிறப்பொருட்டு அவர் தமது உடம்பையும், உயிரை
 யும் உதவுவர் என்றார்.

(இவ்வுண்மை ததீசி முனிவர்பால் நுணரப்பெயிம்.)

ததிசி என்பவர் அதர்வா என்னும் ஒரு முனிவர் புதல்வர். இவரது தாயின் பெயர் சார்தினி. இவர் ஐயமகன்ற மெய்யுணர்வுடையவர். அன்பும், தவமும், அமைதியும் வாய்ந்தவர். தண்ணளி ததும்பிய புண்ணியவுருவினர் சுரளும் அசுரளும் பாற்கடல்கடைந்த காலத்தில் அவர்தம் படைக்கலங்களை இவரிடம் அடைக்கலமாகக் கொடுத்திருந்தார். அவற்றை இவர் நெடுநாள் வைத்திருந்தார். அவர் வரவில்லை தமது தவமகிமையால் விழுங்கினார். அவை உள்ளே புகுந்தன. எல்லாம் ஒன்றாய் இணைந்து திரண்டது. முதுகென்புடன் சேர்ந்தது திண்ணிதாய் நின்றது. இவ்வுண்மையை உணர்ந்த இந்திரன் இவரிடம் வந்தான். முனிவர் உபசரித்தார் வந்ததை வினவினார். தாய்க்குவிசம் தேய்ந்து வலியிழந்திருப்பதால் அசுரரை வெல்ல முடியவில்லை என்று இந்திரன் இசைத்தான் இருளுடல் அவுணரைத் தேய்த்து எமர்குடியெல்லாம் புரப்பதோர் கொள்கைததாய் படைக்கலம் அடிகள் பால் அமைந்துள்ளது என்பதையும் உணர்த்தினான். முனிவர் உணர்ந்தார்.

“நாய்நம தெனநரி நமதெனப் பிதா
தாய்நம தெனநமன் தனதெனப் பிணி
பேய்நம தெனமனம் மகிக்குற பெற்றிபோல்
ஆய்நம தெனப்படும் யாக்கை யாவதே.
நடுத்தயா விலர்தமை நலியக துன்பநோய்
அடுத்தயா வருந்திரு வடைய பாக்கையைக்
கொடுத்தயா அறம்புகழ் கொள்ளுனே யெனில
எடுத்தயாக் கையின்பயன் இகனினை யாவதே.”

என்றார். இன்புற்றார். அன்பால் எந்த அவனுக்கியத் தன் இன்னுபிரை முன்னே விடுத்தார் அன்புடையார் என்பும் உரியர் பிறர்க்கு என்பதை இவர் நன்று காட்டினார் அன்பின் இரல்பை

அனைவரும் கண்டார். இன்புடன் என்பை இந்திரன் கொண்டான்
சூரசிசம் ஆக்கி அசுரரை வென்றான்.

இதன் விரிவு தீர்த்தகிரி புராணத்தில் உணரப்படும்.

அன்புடையார் உடம்பானும் பிறர்க்கு உதவிபுரிவர் என்பது
இதனால் உணர்த்தப்பட்டது.

73 ஆனிரைபால் அன்பால் அருந்தவனேன் மூலனெனும்
கோனுடம்பைக் கொண்டான் குமரேசா—ஆனதிடில்
அன்போ டியைந்த வழக்கென்ப ஆருயிர்க்
கென்போ டியைந்த தொடர்பு.

இ—ள்

குமரேசா! ஆன் நிரைபால் அன்பால் மூலன் என்னும்
கோன் உடம்பை ஏன் அருந்தவன் கொண்டான் எனின், ஆர்
உயிர்க்கு என்போடு இயைந்த தொடர்பு, அன்போடு இயைபு
வழக்காம் என்க.

ஈண்டு என்பு என்றது உடம்பினே. ஆன் நிரை = பசுக்கூட்டம்.

ஆர் உயிர்க்கு என்போடு இயைந்த தொடர்பு = அரிய உயிர்க்
கு உடம்போடு உண்டான நட்பு.

அன்போடு இயைந்த வழக்கு = அன்போடு பொருந்துதற்கு
வந்த வழியின் பயன்.

உயிர் உடம்போடு கூடியது பிறர்க்கு அன்பு செய்யும் பொ
ருட்டேயாம் என்பது கருத்து. அன்பை உடையவனே மக்கட்
பிறப்பின் முன்பை அடைந்தவன் என்பதும், அஃதில்லாத
வன் உருவத்தால் மனிதனாயினும் அவன் பிறப்பால் புயன் இல்லை
என்பதும் கூறியபடி.

தனித்து நிற்கும் தன்மையில்லாத நெருப்பு விறகு முகலிய வற்றைப் பற்றி நின்ற பின்னரே உணவு முதலியவற்றைச் செய்ய உதவியாம். அதுபோல் அருவமாய உயிரும் உருவமாய மனித உடம்பைக் கூடிய பின்னரே அன்பு செய்ய ஏதுவாம் என்பது குறிப்பு.

இனி, “ஆ உயிர்க்கு இப்பிறப்பில் மக்களுடம்போடு உண்டான தொடர்பு, முற்பிறப்பில் அஃது அன்போடு பொருந்திவந்த தின் பயனேயாம்” எனவும் இது பொருள்படும்.

அறிவுடைப உயிர் அறிவில்லாத உடம்பினையடைந்ததற்குப் பயன், பிறர்க்கு அன்பு செய்தலேயாம் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை திருமூலர்பால் உணரப்படும்.

கதை.

திருமூலர் என்பவர் ஒரு சிவயோகி. நக்திதேவரது மரபில் வந்தவர் அசுக் சிய முனிவரைக் கண்டு மகிழ் வேண்டுமென்று இவர் காதல் கொண்டா அதனால் தென்னிசை நோக்கி நடந்தார். காவேரி நதியைக் கடந்தார். அதன் தென் கரையருகில் நன்கு அமைந் தள்ள ஒரு காட்டில் புருந்தார். அங்கு மூலன் என்னும் ஓர் இடையன் பல பசுக்களை மேய்த்துவந்தான். விதிவசத்தால் அன்று இறந்தான் அவன் உடம்பைச் சூழ்ந்துகொண்டு பசுக்கள் பல கலங்கிநின்றன கண்ணீர் ததுமபிதிற்கும் பசுக்களை முனிவர் கண்டார். அன்புகொண்டார். பொதுகைககுச் செல்லும் மதியினை மறந்தார். எவ்வகையினாலாவது அப்பசுக்களை ஆதரிக்க வேண்டுமென்று கருதினார் தவமகிமையால் மூலன் உடம்பில் புருந்தார். எழுந்தார் பசுக்கள் கண்டன பெருமகிழ்வு கொண்டன. முனிவர் தமது திரு உடம்பை ஒரு புதரில் மறைத்தார். போழுதும் மறைந்தது. பசுக்கள் ஊரை நோக்கிச் சென்றன. தீர்மும் பின் சென்றார். அவையெல்லாம் தத்தம் இல்லம் அண்டத் தன். மூலர் மட்டும் வெளியே தனித்து நின்றார். உரிய காலத்தில்

தனது கணவன் வரவில்லையே பென்று மூலன் மனைவியே தடினார். புதிய மூலரை வந்து கண்டாள். அவரும் மௌனமாக நின்றார். இவளும் நெருங்கினாள். திண்டாதே என்று மூலர் தடுத்தார். மூலனுக்கு ஏதோ ஒருவகைச் சித்த பேதம் என்று ஊரிலுள்ளார் கருதினார். இவ்வகையில் மூலர் அன்பால் பசுக்களை ஆதரித்த வந்தார். சின்னாட்கள் கழிந்த பின்பு தமது அருமைத் திருவுடம்பை மூலர் போய்ப் பார்த்தார். அது மறைந்தவிட்டது. முனிவர் கலங்கினார். அவ்வமையம், “இவ்வுலகம் உய்யும்படி ஓர் அரியதுகை நீ தருதல் வேண்டும்” என்று திருவருளால் ஒரு ஒலி ஒலித்தது. மூலர் கேட்டார். அருள் நினைந்தார். தனியே சென்றார். யோகத்தில் இருந்தார். வருடத்துக்கு ஒன்றாக மூவாயிர வருடங்கள் யோகத்திலிருந்து மூவாயிரம் பாடல்கள் பாடினார். அவை திருமூலர் திருமந்திரம் என்று இப்பொழுது வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. அன்பு செய்யும் பொருட்டே தமது ஆர் உயிர் மூலன் உடம்பில் புகுந்து விளங்கினமையால் முனிவர் திருமூலர் என்னும் செழுமையர் பெற்றார் அன்பின் பயனாகவே உயர்ந்த பிறப்பு எய்தும் எனபதும், அப்பிறப்புகுப் பயன் அன்பு செய்தலே யாம், என்பதும் இவர் சரிதத்தில் தெளியப்பட்டன. இதன் விரிவைப் பெரியபுராணத்தில் உணர்க.

ஒருவன் பிறப்புக்குப் பயன் அன்பு செய்தலேயாம் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

74 திண்டிடாட் குகனன்பு செய்தான் இராமனண்பேன்
கொண்டான் அவன்பால் குமரேசா—உண்டாகும்
அன்பினும் ஆர்வ முடைமை யதுவீனும்
நண்பென்னும் நாடாச சிறப்பு.

(4)

இ—ள்.

குமரேசா! குகன் அன்பு செய்தான். இராமன் ஏன் அவன்பால் நண்புகொண்டான் எனின், அன்பு ஆர்வமுடைமையை நனும். அது நன்பு என்னும் நாடாச் சிறப்பை நனும் என்க.

நாடாச் சிறப்பு = மகிச்சமுடியாத சிறப்பு.

அன்பு = மனைவி மக்கள முதலிய உறவினரிடத்து நிகழும் காதல்.

ஆர்வம் = உறவில்லாத பிறர் இடத்தம் ஒருவனுக்கு உண்
டாம் விருப்பம். அன்பின் பெருக்கமே ஆர்வம் என்க.

பேரன்புடையவனுக்கு யாவரும் நண்பர் ஆவர் என்பது
குறிப்பு.

பெறுதற்கரிய பெரியாரது நண்பையும் ஒருவன் அன்புடை
மைபால் பெறுவான் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்
வுண்மை குதன்பால் உணரப்படும்.

கதை.

குதன் என்பவன் வேடுவர்குலத் தலைவன். இற்றைக்குப்
பல்லாயிர வருடங்களுக்கு முன்னர்க் கங்கைநதியின் வடகரை
யில் சிருங்கிபேரம் என்னும் ஓர் ஊர் இருந்தது. அதில் இவன்
விளங்கியிருந்தான். கங்கைத்துறையிற் சென்று மீளுதற்குரிய
தோணிகள் எல்லாம் இவனுக்குக் காணியாக இருந்தன. மற்போ
ரிலும், விற்போரிலும் இவன் நற்பேர் பெற்றவன். கங்கையின்
இரு கரைகளிலும் உள்ள பொருள்களெல்லாம் தனக்கே உரிமை
யாக உடையவன். சிறந்த வீரமும், நிறைந்த அன்பும் ஒருங்கே
வாய்ந்தவன். இராமன் அரசைத்துறந்து மனைவியோடும், இளைப
வனோடும் வனவாசஞ் செய்துவருங் காலத்தில் ஒருநாள் கங்கைக்
கரையின் அருகில் வந்து தங்கியிருந்தார். அவர் வரையை இவன்
கேட்டான் உடனே அவரைக் கண்டு மகிழ வேண்டுமென்று
காதல் கொண்டான். தன் தகுதிக்கேற்பக் கையுறையாகச் சில
பொருள்களை பெடுத்துக்கொண்டு அவர் இருப்பிடம் சோக்கிச்
சென்றான். கண்டான். அன்பால் உருகி அவர் அடிமேல் விழுந்
தான். எழுந்தான். அவரது சடைமுடியையும், மாவுரியையும்

செடிது நோக்கினான். உடல் துவண்டு நின்றான். அவர் மனைவி யேரோடு வணம் புசி வந்ததை கினையியோசார்தான். அங்கம் குழைந் தான். அழுதான். தனது பொருள் முழுவதையும் உரிமையா கப் பெற்றுத் தன் நகரில் இருந்து அவர் இனிதாக வாழவேண் டும் என்று அடிமிகை முடிபடக் தொழுது வேண்டினான் இவ னது அன்பின் பெருக்கை இராமர் தன் தம்பிக்கும் மனைவிக்கும் காட்டினார் வியந்தார் பின் குணைத தேற்றி இராமர் வனம் புகத துணிந்தார். அன்புடைக் குகனும் அவர்பின் செல்லவிழைந்தான். குகனது ஆர்வத்தை இராமர் தெளிந்தார் அவனைத்தழுவினார். பெரு நண்புகொண்டார். “நான் உன் உடன் பிறந்தவன். என் தம்பி உன் தம்பி. எனது மனைவி உனது கொழுந்தி. அயோத்தியிலுள்ள நமது சுற்றத்தைப் பாதன் ஆதரிக்கின்றான். இங்குள்ள நமது கிளையை நீ இருந்து காக்கவேண்டும், நான் வனவாசம் செய்து மீண்டு வருங்காலத்தில் இங்குவருவேன். என்னுந் யிர்த் துணையே! நில” என்று இதவுரை பலகறி நிறுத்தினார். குகனும் ஆனை கடக்க அஞ்சி நின்றான். தனது பெருகிய அன்பால் இராமனது உயரிய நண்பைப் பெற்றான். இதன் விரிவை இராமாயணத்தில் உணர்க.

அன்புடையவர்க்கு யாவரும் நண்பராவர் என்பது இதனால் உறப்பட்டது.

75 தேடுகின்ற இன்புற் றம சேரமான் ஏன்சிறப்புந்

கூடஎய்தி நின்றார் குமரேசா—நாடுகின்ற

அன்புற் றம்நீந்த வழக்கென்ப வையகத்

தன்புற்றார் எய்தும் சிறப்பு.

(5)

இ—ள்

குமரேசா! இன்பமும் சிறப்பும் ஏன் சேரமான் பெருமான் ஒருங்கே எய்தினார் எனின், வையசத்தில் இன்புறார் எய்தும் சிறப்பு, அன்புற்று அமர்ந்த வழக்கு ஆம் எனக.

அன்பு உறறு அமர்ந்த வழக்கு = அன்புடையராய் இருந்த நெறியின் பயன்.

சிறப்பு என்றது பேரின்பத்தினை.

இவ்வுலகத்தில் இருந்து இன்பங்களை நன்கு துய்த்து, அவ்வுலகத்திலும் சென்று சிறப்பினை எய்தும் உரிமை அன்புடைய ஒருவனுக்கே அமையும் என்பகாம்

அன்புடையவர் இம்மையினும் மறுமையினும் இன்பம் எய்துவர் என்பது கருத்து

விரதங்காத்து வருந்தி அடையத்தக்க சிறந்த இன்பத்தை அன்புடையவன் எளிதில் அடைவான் என்பதை இதிலுணர்த்தினார். இவ்வுண்மையைச் சேரமான் பெருமான்பால் உணரலாம்.

கதை.

சேரமான் பெருமான் என்பவர் சேரநாட்டிலே மகோதை என்னும் நகரிலே சேர அரசர் மாபிலே செங்கோற் பொறையன் என்பவருக்குப் பதல்வராகத் தேர்ன்றினார் சிறந்த செல்வத்திற் பிறந்த இவர் நிறைந்த அறிவேடு வளர்ந்தார். பருணமுற்றார். திருவஞ்சைக்களம் என்னும் திருத்தலத்திற்குச் சென்றார் அங்குத் தங்கினார். அன்புற்றமர்தார். அதன்பின் இவர் அரசாரைத் திரிமூர்த்தியும் அனைவருக்கும் அன்புடையராய் அறநெறியினார்.

உலக இன்பங்களை உவந்து துளிர்த்தார், எல்லாவுயிர்க்கும் இதமே செய்தார். ஒரு நாள் இவர் குடைநிழலிருந்து குஞ்சரம் ஊர்ந்து நகர்வலம் வந்தார். வருங்கால் வண்ணன் ஒருவன் உவர்மண் தோய்ந்த மெய்யுடன் இவரொதிரே வந்தான். பார்த்தார், நீறு தோய்ந்த மெய்யினையுடைய சிவனடியார் என்று அவனையிவர் கருதினார். தமது அரசு மாண்பையும் மறந்து அவனடியிசை விழுந்தார். அவன் நடுநடுங்கினான். இவர் பின் உண்மையையுணர்ந்தார். இந்த ஆரவாரகாலத்தில் திருநீற்றின் சிந்தையையுண்டுபண்ணின பெரியவர் என்று அவனை மறுபடியும் போற்றிப் புகழ்ந்தார். இவரது பேரன்பை உலகம் காணுமபடி இறைவன் பாண பத்திரருக்குப் பொருள் தருக என்று இவரிடம் ஒரு திருமுகம் உய்த்தார்.

மதிமலி புரிசை மாடக் கூடற்
பதிமிசை நிலவும் பானிற வரிசிற
கன்னம் பயில்பொழில் ஆல் வாயின
மன்னிய சிவன்யான் மொழிதரு மாற்றம்
பருவக்கொண்மூப் படிவெனப் பாவலர்க்கு
உரிமையின் உரிமையின் உதவி ஒளிதிகழ்
குருமா மதிபுரை குலவிய குடைக்கீழ்ச்
செருமா வுகைக்குஞ் சேரலன் காண்க,
பண்பால் யாழ்ப்பயில் பாண பத்திரன்
தன்போல் என்பால் அன்பன் தன்பால்
காண்பது கருதிப் போந்தனன்
மாண்பெருள் கொடுத்து வரவிடுப்பதுவே.

இஃது இச்சேர்பெருமானுக்குச்சிவபெருமான் எழுதியது இதனால் இவரது அன்புடைமையும் வள்ளற்குணமும் நன்கு காணப்படும். இவர் நெடுங்காலம் இவ் வையகத்தில் இருந்து இன்புற்றார் இறுதியில் உருவுடன் இவரொரு பரிமேலிவர்ந்து கைலைக்குச் சென்றார். சிறப்பினை எய்திச் செம்மாவந்து இருந்தார்.

(இது பெரிய புராணத்தில் உள்ளது.)

அன்புடையவர், இருமையினும் இன்புறுவர் என்பது இத னால் கூறப்பட்டது.

76 பண்டு வரதுங்க பாண்டியனேன் அன்புசெய்தான்
கொண்டமறங் கண்டும குமரேசா—கண்ட
அறத்திறகே அன்புசார் பெனப அறிபார்
மறத்திறகும் அஃதே துணை (சு)

குமரேசா! தன கமழி தனமேல் மறஞ்செய்யக் கண்டும்
வரதுங்க பாண்டியனேன் ஏன் அவன் பாடி அன்பு செய்தான்
எனின், அறத்தை ஆக்கவும், மறத்தை நீக்கவும் அன்பு
துணையாம் என்க. சார்பு = துணை அஃதே = அவன் அன்பே.

அன்பானது, மறத்தை நீக்குகற்கும் துணையாம் என்பதை
அறியாதவரே, அதனை அறத்திறகே சார்பு ஆக என்மு கூறுவர்
அறிந்தார் அங்குணங்குறார் என்பதாம்

அறத்தைச் செய்யவும், மறத்தை நீக்கவும். அன்பு துணை
யாம் என்பது குறிப்பு. மறத்திற்கும் என்பதிலுள்ள உமமை,
அறத்திற்கும் துணையாம் என்பதை உணர்க்கி நின்றது. இஃது
இறந்தது தழுவி ய எச்சவும்மைபென இயம்பப்படும்

இனி, கனக்கு உரிமையுள்ளவரிடச் சில ஓராதவறுகண்டுழி
ஓராவன அவரைக் கண்டித்தற்குக் காரணம், அவன் அவர்பால்
தைத அன்புடைமையே ஆகலால் “மறத்திற்கும் அஃதே
துணை” என்றார் எனவும் இது பொருள்படும். மேல், அன்பானது
தன்னையுடையானுக்கு இருமையினும் இஃபம் பயக்கும் என்றார்.
இதில் அது பகைமையை நீக்கி உவகையை விளைக்கும் என்றார்.

பிறர் செய்த தீமையைக் குறித்து ஒருவன் மனத்தில் வெகு னிதோன்றும் பொழுது உடனே அவரை நண்பராகக் கருதி அவர்பால் அன்பு செய்யவேண்டும் என்பதும், அதனால் மறம் நீங்கும் என்பதும், இதில் உணர்த்தப்பட்டன.

இவ்வுண்மை வரதுங்க ராமபாண்டியன் பால் உணரப்படும்.

கதை.

வரதுங்க ராமபாண்டியன் என்பவர் வழுவிலேந்தரது மா பில் வந்தவர். உயர்ந்த திருவும் சிறந்த கல்வியும் ஒருங்கேவாய்ந் தவர். நல்ல சீலமுள்ளவர். யாவரிடமும் பேரன்புடையவர். அறிவுடைய தம்மனைவியோடு இவர் நெடுங்காலங் கருவையம்பதியில் தங்கியிருந்தார். அங்கு எழுந்தருளியுள்ள இறைவனுக்குத் தகுந்த ஆலயம் ஒன்றைச் செய்திததார். அரும்பணிகள் பலவும் அங்கு ஆக்கினார். புலமைமிக்க தமது அருமை மனைவியால் இவர் நலம் பலபெற்றார். புவியரசராகவும், கவியரசராகவும் இவர் பொருந்தியிருந்தார். கோல் கொண்டிருந்தும் இவர் நூல் பலதந்தார் கருவைப் பெருமான் மீது ஓர் அந்தரதியம் செய்துள்ளார். அது கருவையந்தாதியென வழங்கப்பட்டுவருகின்றது இவருடைய காலம் இற்றைக்கு ஏறக்குறைய எண்ணூறு வருடங் கட்டு முன்னர் என்ப. நடைதம், காசிகாண்டம், லெற்றி வேற்கை, முதலிய நூல்களின் ஆசிரியராகிய அதிவீர ராமபாண் டியன் என்பவர், இவருடன்பிறந்த தம்பியாவர். அவர் நடைத நூலை முடித்துத் தன் தமையன்பால் வந்து அதனைச் சரிபார்க்கத் தந்தார். இவர் பெற்றார். பார்த்தார். இந்நாளினைப் பாடியதினும் அப்பாளைப் பாடியிருந்தால் நலமாயிருந்திருக்குமென்று தமமுட் கருதினார். புலமை நிரம்பிய தமது அருமை மனைவியையும் அதனைக் காணும்படி தூண்டினார். அவளும் கண்டாள். கொழுந் தன் கவிதிறத்தைக் குறிப்பால் இகழ்ந்தாள். தமபி வெட்டுண்டு தன் அரண்மனை சார்ந்தார் எமது நூலை யெம் அண்ணலிடம் தந்தால் அவர் தமது மனைவியிடம் தந்து எம்மை இவ்வகையில்

அவ்வானப் படுத்தினரே! என்று எண்ணி யெண்ணி வெகுண்டார் அண்ணனைப் பொருதுவென்றுவிடக்கருதி எழுந்தார். வந்து வளைந்தார். தம்பி வந்ததைத் தமையர் அறிந்தார். அன்பு செய்தார் களி ஒன்றை எழுதி அவர்பால் உய்த்தார். அது

செஞ்சுடரோன் மைந்தனையும் தென்னிலங்கை வேந்தனையும்
பஞ்சவரிற் பார்த்தனையும் பாராதே—மிஞ்சு
விரதந் தனைக்கொண்டு மெய்யன்பு பூண்ட
பாதனையும் சாமனையும் பார். என்பதே.

இதனை உற்றுநோக்கினார். சுக்கிரீவன், விபீடணன், அருச்சுனன் என்பவர்களைப்போல் இராமல் பாதனைப்போல் இரு. என்று அண்ணன் நண்புடன் கூறிய அன்புடைமையைத் தம்பி யுணர்ந்தார். கொண்ட கோபம் தணிந்தார். தமையன் அடியில் விழுந்து தொழுதார். அவரும் தழுவினார் இருவரும் மகிழ்ந்தார். தம்முள்ளத்தில் நிகழ்ந்த மறத்தை அன்பால் நீக்கித் தம்பியை யணைத்த வரதுங்கராம பாண்டியனை உலகம் புகழ்ந்தது.

இதன் விரிவு அவர் சரிதையில் உணரப்படும்.

அறத்தைச் செய்யவும் மறத்தை நீக்கவும் அன்புதுணையாம் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

77. அன்றரன்பால் அன்பில் அசுரனைன் மோகினிமுன்
குன்றி எரிந்தான் குமரேசா—குன்றாத
என்பி லதனை வெரில்போலக் காயுமே
அன்பி லதனை யறம். (எ)

இ—ள.

குமரேசா! அன்பால் அன்பு இல்லாத அசுரன் ஏன் மோகினிமுன் தானே எரிந்து மாய்ந்தான் எனின், அன்பு இல்

லாத உடம்பை வெயில் காயுமாறுபோல், அன்பு இல்லாத உயிரை
அறம் காயும் என்க. அறம் என்றது தருமதேவதையை.

என்பு இல்லாத புழுக்களை வெயில் காய்ந்து கொல்லுதல்
போல் அன்பு இல்லாத மக்களை அறம் காய்ந்து கொல்லும்
என்பதாம். என்பு இல்லாதன, வெயில்முன் இயல்பாகவே கெடுதல்
போல, அன்பு இல்லாதவர், அறக்கடவுள்முன் தாமே கெடுவர்
என்பது கருத்து.

உடற்கு என்புபோல் உயிர்க்கு அன்பு உறுதியாம் என்பது
குறிப்பு.

அன்பு இல்லாதவர், தம்மியல்பால் தாமே அழிவர் என்பது
இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இது பசுமாசுரன்பால் உணரப்படும்.

பசுமன் என்பவன் ஓர் அசுரன். தூந்துழியின் புகல்வன்.
இரக்கமென்றொருபொருள் இலாத நெஞ்சினன். ஆனால் மிக்க
வுறுதியுடையவன். எவரையும் இலகுவில் வென்று விடவேண்டு
மென்று நெடுங்காலம் இவனை கருதியிருந்தான். அகன்ற கண்ணு
தற்பரமனை யெண்ணிக் கடுந்தவம் புரிந்தான் அவன் தவத்துக்
கும் இரங்கித் தனி முதல் வந்தது. வந்த முதல்வனை அவன்
வணங்கினான். தன்கையால் தொட்டால் எவராயினும், அவர்
எரிந்து போம்படி வராதாவேண்டினான். பிள்ளைமகியரும்
அதனை இல்லையென்னாது தந்தார். கொண்டான் அசுரன். அத
னால் அவரையே கொல்லக் கருதினான். அவன் அன்பில் செயலை
வியந்தார். வெருண்டவர் போல ஓடினார். அவனும் அவரைத்
தன்கையால் தீண்டக்கருதித் தொடர்ந்தான். அவரும் விரைவில்
மறைந்தார். அவன் கொடுமையை நெடுமால் நினைந்தார். ஒரு
மோகினி வடிவொடு அவன் முன்னே தோன்றினார். அவனுங்
கண்டான். உடனே பெரு மோகன்கொண்டான். பெற்றவரத்தை
மறந்தான். உற்றமயலில் உழன்றான். மோகினியை இசையும்படி

வேண்டினான். அவள், “என்னை என்றும் பிறிவதில்லையென்று கையால் உன் தலை தொட்டு ஆணையிட்டுத் தருவையானால் யான் இசைவேன்” என்றாள் அவனும் இசைந்தான். அவ்வண்ணமே செய்கான். உடனே எரிந்து மாய்ந்தான், மாயமோகினி முன் அவன் காயம் தானே காய்ந்ததையனைவரும் கண்டார். அன்பிலதனை அறங்காயும் என்பதை உணர்ந்தார்.

இகன் விரிவை அரி அர சரிதையில் உணர்க.

அன்பு இல்லாதவர், தாமே அழிவர் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

78. தண்டகனேன் அன்பில்லாத தன்மையினால் வாழ்விழந்து
கொண்டவுயிர் தீர்ந்தான் குமரேசா—மண்ணுகின்ற
அன்பகத் தில்லா வுயிர்வாழ்க்கை வன்பாற்கண்
வற்றன் மாந்தனிர்த் தற்று. (அ)

குமரேசா! அன்பில்லாத தன்மையினால் தண்டகன் ஏன் வாழ்வு இழந்து தானையிரும் தீர்ந்தான் எனின், அன்பு அகத் தில் இல்லாத உயிர் வாழ்க்கை, வன்பால் கண் வற்றல் மாம்களிர்த்தாறபோலும் என்க வன்பால்=பாலைநிலம்.

வன்பார் என்று பாடங்கொண்டால், அதற்கு வலியநிலம் என்பது பொருள். வற்றல் மாம=உலர்ந்த மாம்.

பசையில்லாத மாங்கள் பாலை நிலத்தின் கண் நின்று தளிர்ந்து வளர்ந்தால், அன்பு இல்லாத உயிர்கள் இவ்விலகிவிருந்து செழித்தவாறும் என்பதாம். வாழ்முடியாது என்பது உவமையால் உணரப்படும்.

உள்ளத்தில் அன்பு இல்லாதவன் இல்லத்தில் இருத்தல் பட்டமாம் பாலை நிலத்தில் நிற்கல் போல்வதாம் என்பதுகருத்து.

அக்கதில் அனபு இல்லாதவன் புறத்தில் எவ்வளவு வாழ்வை உடையவாயினும், அவன் வாழ்வுவகுன்றிக தானும் அழிவான் எனபது இதில் உணர்த்தப்பட்டது

(இவ்வுண்மை கண்டகனபால உணரப்படும்.)

கதை

தண்டகன எனபவன் குரிய குலத்தில் பிறந்தவன் இக்கு வாகுவின புதலவன் தண்டனைக்குரிய கொடிய குணங்கடையே யிவன் உடையவாயிருந்தான் அதனால் தண்டகன எனப் பெயர் பெற்றான். இவன் சிந்தையின் கொடுமையைத் தந்தையறிந்தார் வெறுத்து அகற்றினார். இவனும் அகன்று தென்திசை வந்தான் விரகிய மலையை அடுத்துள்ள ஒரு பெரிய நிலப்பகுதியைத் தனக்கு உரிமையாக்கிக் கொண்டான் பொருள்கள் மிகவுந் தொகுத்தான். குடிகள் பலவுவகுழுவின் வளங்களுமிருந்தன. அவகோர் உயர்ந்த இடத்தில் அழகமைந்த நகரம் ஒன்றைத் தண்டகன அமைத்தான். அதற்கு மதுமந்தம் எனப் பெயர் தந்தான். அதிலிருந்தான் ஆட்சிபுரிந்தான் சிறிந்ததரையே முற்றவுஞ் சேர்த்தான். கொடுமையும் மூக்கமும் குன்றான நின்றான். மனஞ் சென்றவழியே சென்று மகிழ்ந்தான். புறத்தில் இனப்ப பொருள்பல கொண்டான் அக்கதில் அனபை அறவே விட்டான் தீயன பலவுஞ் செய்து திரிந்தான். குறையும் பிறரும் இவனைக் கொடுத்தது வைதனர். அதனால் ஏழு நாளுள் இவன் வாழ்வும் இழந்தான். தானும் மாய்ந்தான். நாடும் திரிந்து காடாய் விரிந்தது இதைத்தான் “தண்டகவனம்” என்று பின் கண்டவா புகன்றார் அனபகதில்லாதவன் உயிரும் வாழ்வும் விரைவில் அழியும் எனபதை உலகம் இவன் பால்கண்டது.

(இதன் விரிவை மறுமுறையிலுணர்க)

அன்பில்லாதவன் வாழ்வு நெடிது நில்லாதெனபது இதனால் உணர்த்தப்பட்டது

79. பண்டு துரோணருக்கேன் பாஞ்சாலன் ஈயலில்லை
கொண்டவெல்லாம் வைத்தும் குமரேசா—கொண்ட
புறத்துறுப் பெல்லாம் எவன்செய்யும் பாக்கை
அகத்துறுப் பண்பில் அவர்க்கு. (கூ)

இ—ள்.

குமரேசா! பாஞ்சாலன் பொருள் பல வைத்திருந்தும்
துரோணருக்கு ஏன் ஒன்றும் கொடுக்கவில்லை எனின், பாக்கை
யின் அகத்து உறுப்பாகிய அன்பு இல்லாதார்க்குப் புறத்து
உறுப்பு எல்லாம் எவன் செய்யும் என்க.

அகத்தில் அன்பு இல்லாதவர் புறத்தில் எவ்வளவு பொருள்
களையுடையராயிருப்பினும் அவற்றால் அவர் ஓர் உதவியும் பிறர்க்
குசெய்யார் ஆகலான் “அன்பு இல் அவர்க்குப் புறத்துறுப்பு
எல்லாம் எவன் செய்யும்” என்றார்.

அன்பில்லாதவனது உடமைகள் பிறர்க்குப் பயன் படாமல்
பழுதுபடும் என்பதாம்

அன்பு இல்லாதவர் எவ்வளவு பொருள்களைவைத் திருப்
பினும் அவற்றுள் யாதும் பிறர்க்கு எத்துணையும் உதவார்
என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது.

(இவ்வுண்மை பாஞ்சாலன்பால் உணரப்படும்.)

கதை.

பாஞ்சாலன் எனபவன் பாஞ்சாலதேசத்து அரசன். துரு
பதன் என்னும் பெயரினையுடையவன். தனது இளமைப்பரு
வத்தே பல நூல்களையும் கற்றான் அதன்பின் அங்கிவேச
முனிவரிடம் சென்று படைக் கலம்பயின்றான். அக்காலத்தில்
துரோணர் இவனுக்குப் பள்ளித் தோழராயிருந்தார். இவர் மிக்க
நுண்மகியுடையவர். வில் சிக்கையில் அருமைபான முறைகளை
பெல்லாம் இவர் அவ்வாச குமாரனுக்குத் தெளிவாக உணர்த்தி

வந்தார். அதனால் அவன் இவரிடம் மிக்க நன்பு கொண்டான். ஒரு நாள் மகிழ்வாடல் இவரை நோக்கினான். “துரோணரே! யான் அரசபதவியை யெய்திய பின்னர் எனது உரிமையிற் பாகி உமக்குத்தருவேன்” என்றான். கலைதேர்ந்த பின் இருவரும் கலைந்தார். துருபதன் அரசனானான். துரோணர் கிருபியென்னு மனைவியை மணந்தார். அசுவத்தாமாவைப் பெற்றார். வறுமையால் வருந்தினார். பழைய நினைவு வந்தது துருபதன்பால் சென்றார். தனது எளிமையை யுணர்த்தினார். மாவின்பாலேயன்றி மரபுக்குரிய மைந்தன், ஆவின்பால் கண்டறியான், ஆகலால் எனக்கோர் பசுவேனும் அருளவேண்டுமென்று பரிந்து வேண்டினார் எல்லாம் உடையனாயிருந்தும் அவன் இவர்க்கு ஒன்றும் உதவாமல் நின்றான். உள்ளன்பு இல்லாதவன் வெளியில் ஒன்றும் உதவான் என்று இவர் நாணி மீண்டார். (இது பாரதத்தில் உணரப்படும்.)

இல்லானுக் கன்பிங் கிடம்பொருள் ஏவல்மற
நெல்லா மிருந்தமவற கென்செய்யும்—நல்லாய்
மொழியிலார்க் கேது முதுநூல் தெரியும்
விழியிலார்க் கேது விளக்கு. (நன்னெறி)

அன்பில்லாதவன் யாதும் உதவான் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

80. எய்தபுற வுக்காக ஏன்கிபிமுன் தன்மெய்யைக்
கொய்து கொடுதகான் குமரேசா—மெய்யான
அன்பின் வழிபடையிநிலை யஃகிலார்க்
கென்புதேவல போர்க்க வுடம்பு (௮)

இ—ள

குமரேசா! ஒரு புறவிற்காக ஏன் சிபி தன்மெய்யைக் கொய்து கொடுதகான் எனின், அன்பின் வழியது உயிர்நிலை; அஃது இலார்க்கு உளவான உடம்புகள் என்பினைத் தேவலாற்

போர்த்தனவாம் என்க. உயிர் நிலை = உடம்பு. இஃது ஏதுப்பெயர்.

அன்பை முதலாகஉடைய உடம்பே உயிர்நின்றஉடம்பு
அன்பில்லாதன உயிர்நின்றனவாகா. பிணங்கள் என்றபடி.

பெறுதற்கரிய மனிதப்பிறப்பிற்கு அன்புடைமையே சிறப்
பாம் என்பது கருத்து.

அன்பின் பொருட்டு தமது உடம்பையும் அறிவுடையார்
கொடுப்பார் என்பது குறிப்பு. இவ்வுண்மை சிபிபால் தெளியப்
பெறும்.

கதை

சிபியென்பவன் சாக்துச மணுவின் பகல்வன். சூரியகுலத்
தில் புகழ்பெற்ற திகிரி மன்னர் வரிசையில் முகணமை பெற்ற
வன் திருவயோத்திரிலிருந்து செங்கோல செலுத்திய வெண்
குடை வேந்தன். உயிராக எல்லாம் இனபம் அடையும்படி அன
புடன் ஆண்ட அருள்வள்ளல. நீதியும் தருமமும் நிறைந்த நெஞ்
சினன். ஒருநாள் மாலைப்பொழுதில் அழகிய சோலை ஒன்றில்
இவன் தனியே உலாவிக்கொண்டு நின்றான். இவனது அன்பின்
நலத்தைச் சேரதிக்க விரும்பி இந்திரனும் யமனும் சிந்தித்தார்.
புறவும் வேடுவனுமாக முறையே இருவரும் உருவெடுத்தார்.
வேடுவன் துரத்தினான். புறவு வெருண்டோடி வந்தது. சிபியி
னிடமே சிறையடித்தடைந்தது. பதைத்துடல் துடித்தது. அக
கள்ளப்புறவின் கண்கலங்கத்தை யிவ்வளவு கண்டான். அன்
புடன் எடுத்தான். உச்சியும் உடலும் உவந்து தடவினான்.
அடுத்தது வேடன் கடுத்து வந்தான். என் இரை தந்திடு, மன்னவ
என்றான். இகனை விடுக; வேறு தருகின்றேன் என்று வேந்தன்
இசைத்தான். வேடன் இசையவில்லை. உன் உணவே விரும்பி
னான். கொடுத்தால் இப்புறவையே கொடு. இலகீதல், அதன்
எடைக்கு உன் உடற்றைகொடு என்றான். அரசன் உவந்து

இசைந்தான். தன் தொடைத் தசையையறுத்தெடுத்தான் அதன் எடைக்கிசையத் துலையிலிட்டுத் தூக்கினான். புறவின் தட்டே புலியில் தாழ்ந்தது. தசை முழுதும் உடலிலிருந்து குடைந்தெடுத்து இட்டான். இமிந்தொறும், இமிந்தொறும் தசைத்தட்டே உயர்ந்தது. வேறு தசையின்மையால் முடிவில் மன்னனே அத்துலையில் புகுந்தான். உடனே புறவுமேலேனும் உருவமாறினர், இந்நகரனும் பமனுமாய் எதிரே நின்றனர். அரசைப் புகழ்ந்தார், அகமகிழ்ந்தார். கொய்த தசையெல்லாம் அரசன் உடலில் எய்த வரந்தந்தார். அன்புடை அரசனும், முன்போல் நின்றான். வரம் பல தந்தார். வந்தவர் சென்றார். அன்பின் வழியது உயிர்நிலை என்பதை உலகம் இவ்வேந்தன்பால் உணர்ந்தது.

ஒருவன் உயிர்க்கு உடம்பினும் அன்பே உரிமையுடையது என்பது இதனால் உணர்த்தப்பட்டது.

(இவ்வதிகாரத்தின் தொகைப்பொருள்.)

அன்பு அருவப்பொருள். அஃது அனுமானத்தானே அறியப்படும். அதனையுடையவர் உடம்பையும் பிறர்க்கு உவந்து உதவுவர். அன்புடைமையே உடம்பின் பயன். அன்புடையவர்க்கு யாவரும் நண்பராவர். இருமையின்பங்களையும் அன்புடையவர் எளிதில் எய்துவர். அறத்தைச் செய்யவும், மறத்தை நீக்கவும் அன்பே துணையாம். அன்பில்லாதவர் தம்மியல்பால் தாமே அழிவர், அன்பில்லாதவயிர்கள் நெடிதுநின்று இன்புறா. உள்ளன் பில்லாதவர் ஒன்றும் உதவார். அன்புடையவரோ மனிதர், அஃது இல்லாதவர் நடைப்பிணங்களே என்பனவாம்.

8-வது அன்புடைமை முற்றிற்று.

கூ-ம் அதிகாரம் விருந்தோம்பல்.

அல்தாவது விருந்தினரைப் பேணல். இஃது அன்புடைமை யின்பயனாக நிகழும். ஆதலால் அதன்பின் இது வைக்கப்பட்டது.

- 81 ஈட்டும் பொருளையெல்லாம் ஏன்விருந்தைப் பேணுதற்கே
கூட்டினாப் பூதி குமரேசா—நாட்டில்
இருந்தோம்பி யில்வாழ்வ தெல்லாம் விருந்தோம்பி
வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டு. (க)

இ—ன்

குமரேசா! அப்பூதியடிகள் தாம் ஈட்டிய பொருளையெல் லாம் விருந்தினருக்கே உதவி மீண்டும் ஏன் கூட்டினார் எனின், இல் இருந்து ஒம்பி வாழ்வது எல்லாம், விருந்தினரைப் பேணி வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டேயாம் என்க.

வேளாண்மை==உபகாரம்.

இல்லின்கண் இருந்து பொருளையீட்டி ஒருவன் போற்றி வாழ்வதெல்லாம், விருந்தினரைப் பேணி அவர்க்கு வேண்டிய உபகாரஞ் செய்தற்காகவேதான் என்பதாம். இவ்வாழ்பவனுக்கு முதன்மைபான கடமை விருந்தோம்புதலேயாம் என்பது குறிப்பு.

தென்புலத்தார் முதலிய ஐவரினும் இடைநின்ற விருந்தினர் சிறந்தவர் ஆதலின் அவரை விதந்தெடுத்து நண்டு விரிததார்.

இவ்வாழ்பவன் வருந்தித்தொகுத்த பொருளால் விருந்தைப் போற்றவேண்டுமென்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண் மை அப்பூதியடிகளால் உணரப்படும்.

கதை

அப்பூகி என்பவர் அறுபான் மும்மை நாயன்மார்களில் ஒருவர். இவர் சோழமண்டலத்திலே திங்களுரிலே அந்தணர் வருணத்திலே பிறந்தார். அரிய கலைகள் பலவும் பயின்றார். அறிவிற சிறந்தார். அதன்பின் எல்லா கல்ல குணங்களும் இயல்பாகவே யமைந்திருந்த ஒரு குணவதியை மணந்தார். இலவாழ்க்கையி லிருந்தார். மனைவியுந் தானும் ஒருமனப்பட்டு மகிழ்ந்து வாழ்ந தார். அன்புடன் எவரையும் ஆதரித்து வந்தார். தாம் வருந்திப் போற்றிய பொருளால் விருந்தைப் போற்றிவந்தார். வருங்கால அப்பாது அருங் குணங்களை யிவர் செப்பக் கேட்டார் அவ்வடி கள்பால இவர் போனபு கொண்டார். தாமியற்றியுள்ள அறச் சாலைகள் எல்லாவற்றிலும் அபபர் பெயரையே சூட்டினார். இங் கனம் ஆரா அன்போடு இவர் வாழ்ந்தவருங்கால அபபரும் அங் கு வந்தார். தம் பெயர் நாட்டி அவர் அறம்புரியுந்தன்மையை அப்பர் அறிந்து வியந்தார். அப்பூகியடிகளைக் கண்டார். வந்த வர் அப்பர் என்பதை அறிந்தவுடனே அப்பூகியடிகளுக்கு உண் டான உவகைக்கு அளவேயில்லை வணங்கினார். வாழ்த்தினார். இல்லில ஏழுந்தருளச்செய்தார். மனைவியும், புதல்வரும் வணங்கி மகிழ்ந்தார். அதன்பின் குழுமிய சுவையுடைய விழுமிய உணவை விரைவினில ஆகுகினார். தமது புதல்வருள் முதலவனாகிய மூத்த திருநாவுக்கரசு என்பவனை இலகொணருமபடி பணித்தார். அவன் வாகைததோடடத்துட் சென்றான். பரிகலம் அரியும் சமையம் ஒரு பாம்பு இவன் கையில் கடித்தது. உடனே புதல்வன் துடித் து உயிர் துறந்தான். தாயும் தந்தையும் அறிந்தார். விருந்தின ரைப் பேணுதற்கு இஃதோர் தடையாயிற்றே! என்று வருந்தி னார். மகவின் உடலை யொருபடலில் மறைத்தார். இலையைத்தாங்கி விரைவினில வந்தார். அப்பரை உபசரித்தார். உணவூட்ட விரும் பினார். மெய்யுணர்வுடைய அபபர் நிகழ்ந்ததையோர்ந்தார். அப் பூகியடிகளது ஒப்புயர்வற்ற விருந்தோம்புத்திறத்தை வியந்தார். இறைவனைத் துதித்தார். முதலவன் அருளால் புதல்வன் பிழைத்

தான். அப்பர் பின் உண்டார். அவரனைவரும் மகிழ்ந்தார். இல்
லில் இருந்து இவர் விருந்தோம்பிய பெருந்தன்மையை உலகம்
போற்றியது. (இதன் விரிவு பெரியபுராணத்தில் உணரப்படும்)

விருந்தினரைப் பேணுதலே ஒருவன் இல் வாழ்க்கைக்குப்
பயன என்பது இதனால் கூறப்பட்டது

82 தானுண்ணான் ஓளவையுண்ணத் தந்தான்
கோனதிகன் எனனே குமரேசா—பான
விருந்து புறத்ததாகத் தானுண்டல சாவா
மருந்தெனினும் வேண்டற்பாற் றன்று. (உ)

குமரேசா! அதிகமான் என்பவன் அமுதம் போன்ற
அருங்கனியைத் தான் உண்ணாமல் ஓளவையுக்கு ஏன் தந்தான்
எனின், சாவா மருந்து எனினும், விருந்துபுறத்ததாகத் தான்
உண்டல வேண்டற்பாற்று அன்று என்க.

சாவா மருந்து = சாவாமைக்கு ஏதுவாகிய மருந்து. அமிர்தம்
என்றபடி. வேண்டல் பாற்று அன்று = விரும்புதல் முறைமை
யன்று.

ஒருவனால் உண்ணப்படும் பொருள் பெறுதற்கு அரியதும்,
மிக இனிய சுவையுடையதுமாகிய அமிர்தமே பெனினும், தன்
இல்லின் புறத்தே விருந்தினரை வைத்துவிட்டுத் தான்மாத்திரம்
உண்ணுதல் தகுதியன்று என்பதாம்.

விருந்தையோம்பியே அருந்தவேண்டும் என்பது கருத்து.
‘மருந்தேயாயினும் விருந்தோடு உண்’ என்றதும் காண்க.

இனி, கிருந்தை வெளியே வைத்துவிட்டு, ஒருவன் தனியே உண்டால் அஃது அவன் சாவாமல் நிலைத்திருத்தற்கு உரியதோர் அருமருந்தாம் என்று எவராயினும் கூறிக் குலைத்தாலும், உண்ணலாகாது, எனவும் இது பொருள்படும்.

தமக்குக் கிடைத்தது அமிரதமேயானாலும் அதனையும் கிருந்தினர்க்குக் கொடுத்தே இவ்வாழ்பவன் அருந்தவேண்டும் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது இவ்வுண்மை அதிகமானபால் உணரப்படும்.

கதை.

அதிகமான் என்பவன் கடையெழு வள்ளல்களுள் ஒருவன். நல்ல போர்வீரன். இவன் காலம் இற்றைக்கு இரண்டாயிரம் வருடங்கட்கு முன்னராம். இவன் இருந்த ஊரின் பக்கத்தில் ஒரு செழித்த மலைச்சாரலும், தழைத்த பூஞ்சோலையும் நிலைத்திருந்தன. அச்சாரலில் தெய்வீகமான நெல்லிக்கனி ஒன்று அற்புதமாக உற்பவித்தது. அஃது அமிழ்தின் தன்மையைத் தன்னிடத்தே அமையப்பெற்றது. தன்னை உண்டவர்களை நெடிது வாழச் செய்யும் தகுதியுடையது. அதனை ஓர் அருந்தவர் கண்டார். அதன் இயல்பையெல்லாம் தமது தவ மகிமையால் ஓர்ந்தார். எடுத்தார். அந்நாட்டித் தலைவனாகிய அதிகமானபால் அதனைக் கொணர்ந்துகொடுத்தார். அதன் அருமையையும் பெருமையையும் கூறியகன்றார். அவன் கொண்டு மகிழ்ந்தான். உண்ணுதற்கு உரியதோர் காலத்தைக்குறித்து அதனை நிறுத்தி வைத்திருந்தான். குறித்த காலம் வந்தது. அதனையுண்ண எண்ணினான். அவ்வமையம் அவன் இல்லை நோக்கி ஓளவை வந்தாள். அதிகமான் கண்டான். மகிழ்ந்தான். உபசரித்தான். தான் உண்ணாமல் அவ் அருங்கணியை அன்புடன் ஓளவைக்கே தந்தான். அமிழ்துவினை தீங்கணியைத் தான் உண்ணாமல் தனக்கே தந்த அவன் வள்ளற்குணத்தை ஓளவை வியந்து பாடினாள். சாவாமருந்தெனினும் கிருந்திருக்க உண்ணலாகாது என்பதை அதிகமான் காட்டினான். (இதன் விரிவுபுற நானூற்றில் காணப்படும்.)

இல் வாழ்பவன் தன்னினும் விருத்தியை இனிதாகப்
பேணவேண்டும் என்பது இதனால் உணர்த்தப்பட்டது.

83 ஈட்டியவெல் லாந்தேயந்தும் ஏனல்லான் பின்னுலவாக்
கோட்டைபெற்று வாழ்ந்தான் குமரேசா—வீட்டில்
வருவிருந்து வைகலும் ஒம்புவான் வாழ்க்கை
பருவந்து பாழ்படுதல் இன்று. (ந.)

இ—ள்

குமரேசா! நல்லான் என்பவன் ஈட்டிய பொருளையெல்
லாம் இழந்தும் பின் ஏன் உலவாக்கோட்டை பெற்று வாழ்ந்தான்
ஏனின், வருவிருந்து வைகலும் ஒம்புவானது வாழ்க்கை, பரு
வந்து பாழ்படுதல் இன்று என்க.

பருவந்து பாழ்படுதல் இன்று—வருந்திக் கெடுதல் இல்லை.

வருந்திப் பெற்ற பொருளால் ஒருவன் விருந்தைப் போற்ற
வேண்டுமென்று மேலே கூறினார். அங்ஙனம் போற்றின் அது
தேய்ந்து கெடுமே என்பாரை நோக்கி ஒம்புவான் வாழ்க்கை பரு
வந்து பாழ்படுதல் இன்று” என்று இதில் உறுதி கூறினார்.

தன்னை நோக்கி வந்த விருந்தை நாள்தோறும் பேணி வரு
கின்றவனது வாழ்க்கை வருந்தி அழியாதென்பதாம். வளர்ந்
தோங்கும் என்பது குறிப்பு. இவ்வுண்மை நல்லான்பால் உண
ரப்படும்.

கதை.

நல்லான், மதுரையிலிருந்த ஓர் வேளாண் மாபினர். இவரது
மனைவி பெயர் தருமசீலை. இவ்விருவரும் ஒருமனப்பட்டு விருந்து
புரந்தந்து அருந்தவர்ப்பேணி நாளும் நன்றாற்றி வந்தார். இறை
வன் சோதனையால் இவர் செல்வர் தேய்ந்தது. விருந்தோம்புதலை

விரும்பினார். வருந்தினார். இறைவனை நோக்கி யருந்தவங்கிடந்
தார். அப்பரமன் உலவாக்கோட்டை யருளினார். அதுகொண்டு
கலும் விருந்தோம்பி மெய்யினபமெய்தினார்.

வானாறுசூடி தருகோட்டையை வைகறோறும்
பூநாறுசார்தம் புகையொண்சுடர் கொண்டருச்சித்
தானாதசெவ்வி யடிசிற்கு மதற்குவேண்டும்
நானாகருவி விலைக்கும் அது நல்கவாங்கா.

மின்னாரசுடையான்றமர் ஆய்ந்தவர் வேதச்செல்வர்
தென்னாடர்தெய்வம் விருந்தொக்கல் செறிந்துநட்டோர்
முன்னாமெவர்க்கும் முகில்போல வரையாமண்கி
எந்நாளும்கோயின் றளகாஜிப னென்னவாழ்ந்தான்.

(கூடற்காண்டம்.)

நல்லான் இயலடி இனிது தெளிவாம.

ந்தோம்புவான் வாழ்வு, வளர்ந்தோங்கும் என்பது
இதனால்கூறப்பட்டது.

84 என்றும் அசதியில்லில் ஏனோ திருமகளார்
குன்று துறைந்தார் குமரேசா—நனறு
அகனமர்ந்து செய்யா னுறையும் முகனமர்ந்து
நல்விருந் தோம்புவான் இல் (சு)

-ள

குமரேசா! திருமகள் மனமகிழ்ந்து அசதியில்லில் ஏன்
நிலைத்து இருந்தாள் எனின், முகன் அமர்ந்து நல்விருந்து ஒம்பு
வான் இல்லில், செய்யாள் அகன் அமர்ந்து உறையும் என்க,

அமர்ந்து=மகிழ்ந்து. பொருந்தி எனவுமாம்.

முகமலர்ந்து விருந்தினரைப் பேணுகின்றவன் வீட்டில் திரு
மகள் மனமகிழ்ந்து தங்கி நிற்பள் என்பதாம்.

விருந்தோம்புவானது வாழ்வு பாழ்படாதென்று மேற்காட்டி அதற்கு எதுவையில நாட்டினார்.

விருந்தினரை உபசரிப்பவனது இல்லில் செல்வம் மல்கும் என்பது இடிகில் உணர்த்தப்பட்டது இவ்வுண்மை அசுகிபால் உணரப்படும்.

கதை.

அசுகி என்பவன் ஓர் ஆயர் குலத்தவன். கொண்டைநாட்டிலே ஐவேல் என்னும் ஊரிலே பிறந்தான் இவன் காலம் இறவைக்கு ஆயிரத்து ஐந்து வருடங்கட்கு முன்னராம். குறுகிய நிலமும் பெருகிய ஆநிலமும் இவனுக்கு உடைமைநாயிரந்தன். அயற்றால் வநநீருந்தை வைகளும் பேணி இவ்வாழ்ந்து வந்தான். ஓசியுயர்ந்த ஓளவை ஒருநாட பாகியிரவில் இவன் இல்லில் வந்து சேர்க்கான் பசியால் உடல் நெங்கிச் சோர்ந்தான் இவன் கண்டார் முகமலர்ந்து எழந்தான். மனமகிழ்ந்து பணிந்தான். புகழ்ந்தான் உளவே எழந்தான் செய்தான். அவ்வமையம் அங்கு ஆபத்தமாயிருந்த காட்டுக்கிழங்கைப் பக்குவஞ்செய்து ஆட்டுப்பாலுடன் தந்தான். ஓளவை கொண்டான். உண்டான். சோர்வ நீங்கினான் அவன் அன்பின் திறத்தையும், விருந்தோம்பும் நலத்தையும் நினைந்து மகிழ்ந்தான். “ஐவேல் அசுகி” என்பதை முன்னிலைபாக்கொண்டு அவன்மீது பல பாடல்கள் பாடினார். அதன்பின் அவன் புகழ் உலகெங்கும் பரவிற்று. திருமகனும் மகிழ்விவாடு இவன் மனையிலுறைந்தான்.

(இஃது அசுகிக் கோவையில் அறியப்படும்.)

நல் விருந்தோம்புவானாகே செல்வம் நிலைக்கும் என்பது இக்கூறப்பட்டது.

85 வித்தின்தி முத்தேன் விளைந்ததுவெண் ணெப்ச்சடையன்
கொத்தும் வயலிற் குமரேசா—சத்திசெய்து
வித்தும் இடல்வேண்டுங் கொல்லோ விருந்தோம்பி
மிச்சில் மிசைவான் புலம். (நி)

இ—ள்

குமரேசா! வெண்ணெய்ச் சடையன் வயலில் வித்துகள்
இடாமலே ஏன் முத்துகள் விளைந்தன எனின், விருந்தோம்பி
மிச்சில் மிசைவான் புலத்தில் வித்தும் இடல்வேண்டும் கொல்லோ
என்க. மிச்சில்=மிஞ்சியிருந்தது. மிசைதல்=உண்டல்.

புலம்=விளை நிலம்.

மிசைவான் புலம் தானே விளையும் என்பது கருதி வித்தும்
இடல்வேண்டுமோ என்றார். இது குறிப்பு மொழி.

உம்மை அதன் உரிமையை விளக்கி நின்றது.

விருந்தை முதலில் ஊட்டி அதன் பின்பு தான் உண்டு
வாழும் பெருந்தகையோனது விளை நிலத்தில் பெருகிய வளங்கள்
தோன்றும் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை
வெண்ணெய்ச்சடையன் விளைபுலத்தில் உணரப்படும்.

கதை

சோழநாட்டிலே திருவெண்ணெய் நல்லூரிலே ஏர்வளம்
படைத்துச் சீர்பெற வாழ்ந்த சடையப்பிள்ளையென்பவர் ஒரு
பெருங்கொடைவள்ளல். இவர் தமது நிலங்களில் பயிர்களைப்
போற்றி உயிர்களைக் காத்தார். பசி நோய்க்கு இவரொரு மருந்து
போன்றிருந்தார். தம்மில்லில் வந்து உண்டு மகிழ்ந்த விருந்தினர்
முகங்களை யிவர் கண்டு மகிழ்வார், பல இடங்களினும் இருந்து
தினந்தோறும் இவரது இல்லை நோக்கி வருவார் பலர். அவர்களை
வரும்உண்டு உவந்த பின்னரே யிவர் உண்ணப்புகுவார், உயிர்களைப்

பேணும்பொருட்டே யிவர் பயிர்க்குப்பேணிநார், நிலங்களைப்பண்
படுத்துவதிலும், அவற்றின் தன்மைகளையறிவதிலும் இவர் மிகச்
சிறந்தவர். இவரது உபகார நலத்தால் இவர் விளைபுலத்தில் பெரு
வளங்கள் தோன்றின. ஒரு சமயம் இவர் வயலில் விளைந்த சில
கரும்புகளில் கணுக்கள்தோறும் முத்துக்கள் இருந்தன. இதைக்
குறித்துக் கம்பர் குணசேகரபாண்டியன் என்னும் அரசனிடம்
கூறி மகிழ்ந்துள்ளார். உபகாரியின் விளை நிலம் தானே விளையும்
என்பதை உலகம் இவர்பால் உணர்ந்தது.

பண்ணிய பயிரில் புண்ணியம் தெரியும். (ஒளவை)

உண்டுவிருந் துவந்தபின்பே உண்ணுகின்ற பெருந்தகையோன்
உழுநிலத்தில்

கொண்டுவித்தும் இடல்வேண்டும்கொல்லோவென்றுரைத்தமொழி
குறித்தோ என்றும்

மண்டுபுகழ்த் திருவெண்ணெய் நல்லூர்வாழ் சடையப்பன்
வயலில் வாய்த்த

மிண்டுசெழுங் கரும்புகளில் வெண்முத்தம் கணுக்கள்தோறும்
விளைந்ததம்மா, (தனியன்)

விருந்தோம்புவான் விளைநிலம் பெருவளம் தருமென்பது
இதனால் கூறப்பட்டது.

86 தேடிவிருந் தேர்ப்பும் சிறுத்தொண்டர் வாழ்வுலகேன்
கடிவிருந் தானார் குமரோசா--நாடிச்
செல்விருந் தோம்பி வீருவிருந்து பார்த்திருப்பான்
நல்விருந்து வானத் தீவர்க்கு.

(க)

குமரேசா! இவ்வுலகில் விருந்தினரைப் பேணிய சிறுத
தொண்டர் ஏன் வானுலகுக்கு விருந்தானார் எனின், செல்விருந்
தை ஓம்பி வருவிருநதைப் பார்த்திருப்பான், வானத்தவர்க்கு நல
விருந்து ஆவான் எனக. செல்விருந்து==வந்தவிருந்து.

வாவையுணர்த்தும் வரு என்னுஞ்சொல், தன்மை முன்னிலை
யென்னும் இரண்டிடங்கட்கேயுரியது. அது வழுவபைதியாய்
சுண்பபடர்க்கையில் வந்துள்ளது.

தருசொல் வருசொல் ஆயிரு கிளவியும்

தன்மை முன்னிலையாய் ரிடத்த. (உதாரணரபியம்.)

வந்த விருந்தினரைப் பேணி பின் வாததக்க விருந்தினரை
எதிர்பார்த்திருக்கும் வண்மையாளனை வானவர் விரும்பிப் பேணு
வர் என்பது கருத்து.

இமமையில் உயிர்களுக்கு உணவூட்டி இன்பஞ்செய்தவன்
மறுமையில் பேரின்பத்தை மருவுவான் என்பது இதில் உணர்த்
தப்பட்டது. இவ்வுண்மை சிறுத்தொண்டர்பால் உணரப்படும்.

கதை.

சிறுத்தொண்டர், அதுபத்து முன்று நாயன்மார்களில் ஒரு
வர். இவர் சோழநாட்டிலே, திருச்செங்காட்டங்குடி என்னும்
ஊரிலே, ஆமாததியர் குலத்திலே பிறந்தார். சிறந்த போர்வீரர்.
படைக்கலப் பயிற்சியில் மிகத்தேர்ச்சி பெற்றவர். கவண, அம்பு
முதலிய கைவிடு படைகளிலும், வேல, வாள் முதலிய கைவிடாப்
படைகளிலும் இவர் வல்லுநர். அதனால் அந்நாட்டு அரசன் இவ
ரைத் தன் தானைக்குத் தலைவராக்கினான். இவருந் தலைவரானார். பல
போர்முனைகளிலும் சென்று பகைவரை வென்றார், இவரது அரு

மையையும், வெற்றியையும் அறிந்து அரசன் இவருக்குப் பெரும
பொருள் தந்தான். அது கொண்டார். அதனபின் மணம்புரிந்
தார். திருவெண்காட்டு நங்கை எனனும் பெயரினையுடைய தமது
அருமைத் திரு மணவியோடு அமர்ந்து வாழ்ந்தார். வாழும் நாள்
தமக்கு ஒரு புதல்வன் தோன்றினான். அவனுக்குச் சீராளன்
என்று பெயரிட்டார். மகிழ்ந்தார். பீரானிப்பாடு விருந்தினரைப்
பேணிநார், விருந்தாம்புகலை மீய யிவர் பிறவிப் பயனாக விருமபி
னார், வைகலும் நூற்றுகணக்கான விருந்தினர் வந்து இவர் இல
லில் உண்டாவொழிய இவர் உணனார். இவரது விருந்தாம்புக
திறத்தை உலகம் தெரிந்தாம்புமரூபம் பரமன் விருமபினார். ஒரு
வராவ பீவடநதிரித்தார். இவர இலலை நீராகக் வந்தார். ஒரு
விருந்தும் அன்று இல்லையாம்புகுசெய்தார். மணங்கமழ் உணவை
வழக்கம்பீரால் ஆக்கி விருந்தினரை நாயனார் எதிர்பார்த்திருந்
தார். ஒருவரும் வரவில்லை. வருந்தினார். விருந்தினரைத் தேடி
வெளியே பீரனார். துறவ்பீரால் பீவடங்கொண்டு வந்த பரம
னைக் கண்டார் உவந்து கொண்டுவந்தார். உணவூட்டத் துணிக
தார். அவர தடுத்தார். “நாம் இப்புலவிய உணவையுண்ணோம்.
நாமுண்பது நினைக்கமழ் உணவையாம். அஃது அழகும இளமை
யும்பொருந்திய ஒரு குழுவியின் கறிமீயாடு கலந்திருந்தல் வேண்
டும. இலத்தல் நாமசெல்லோம்” என்று எழுந்தார். நாயனார் நடுங்கி
னார். அவர் அடியிசைவிழந்தார். அவவகையுணவ் தருகின்றேன்
என்று தொழுது நிறுத்தினார். உள்ளேயோடினார். மணவியிடம்
இவ்வுண்மையை உளங்கலங்கியுரைத்தார். மணவியும் பதைத்தார்.
முடிவில் இருவரும் தேறித்தமது அருமைத்திருமகனையே அறுத்
துச் சமைக்கத் துணிகதார். பள்ளியில் இருக்கும் பிள்ளையை
மெள்ள அழைத்தார். உள்ளே கொண்டிப்போனார். பாவம்! தாய்
மடியில் தாங்கிப் பாலன் காலைப்பிடித்தாள். தந்தையஞ்சாது தலை
பையறுத்தார். விரைவில் கறி சமைத்தார். அடிபவர்க்குப் படை

த்தார். பாலன் ஒருவன் என் பக்கத்தில் இருந்தால் தான் பாம் இதை உண்போம் என்று அவர் பகர்ந்தார். பாலன் இல்லையே என்று இவர் அயர்ந்தார். வெளியேபோய் அழை என்றார். ஆணையை மறுக்க அஞ்சி யீவரும் அழைத்தார். புத்தகமேந்திய கையோடு சீராளன் தெருவிவிருந்து திருவருளால் ஓடி வந்தான். பிள்ளையுள்ளே வருமுன் உணவும விருந்தும் ஒருங்கே மறைந்தன. உடனே பாமன் விடைமேல் தோன்றினார். அருள்செய்தார். மனைவியும், புதல்வனும், தாதியும், உடன்வா நாயனார் அருளுருவடைந்தார். வானவர் எதிர்கொள வான்வழிபோனார். அழியில் இன்பத்தைத் தமருடன் துய்த்தார். இவரது இயற்பெயர் பாஞ்சோதிபார் என்பதே. எவரிடமும் பணிவோடு தொண்டுபுரிந்ததனால் இவர் சிறுத்தொண்டர் எனப் பெற்றார்.

(இதன் விரிவைப் பெரியபுராணத்தில் உணர்க.)

விருந்தோம்புவானுக்கு உளதாம் பயன் இதனால் கூறப்பட்டது

87 ஓர்னம் கண்ணற் குதவியதால் பாஞ்சாலி
கூர்ப்பனேன் கொண்டாள் குமரேசா—பாரில்
இளைத்துணைத் தென்பதொன் றில்லை விருந்தின்
துணைத்துணை வேள்விப் பயன். (௭)

இ—ள்

குமரேசா! பாஞ்சாலி கண்ணனுக்கு தூர் அன்னம் உதவிய தனால் ஏன் பெரும் பயனையடைந்தாள் எனின், வேண்டிப்பயன் இணைத்துணைத்து என்பது ஒன்று இல்லை, விசுவநாதன் துணைத் தனது.

வேள்விப் பயன் இனைத்துனைத்து=விருந்தோம்புதலின் பயன் இவ்வளவினையுடையது.

விருந்தின் துனைத்துனை=விருந்தின் தகுதி அளவே அளவு.

இல் வாழ்பவன் செய்யவேண்டிய ஐவகை வேள்விகளுள் விருந்தோம்பல் மானுட வேள்வி எனப்படும். ஆதலால் அதனை பே வேள்வியென்றார். மற்றவை பிரம வேள்வி, தேவ வேள்வி, பிதிர்வேள்வி, பூத வேள்வி எனப்படும். அவை முறைபே வேத மோதல், ஓமம் வளர்த்தல், நீர்க்கடன் செய்தல் பவியீதல்களாம்.

விருந்தோம்பலின் பயன் பொருளின் அளவைப் பொறுத்த தன்று. அதனைப் பெறுவோரது தகுதியைப் பொறுத்ததாம் என்பது கருத்து.

கொடுத்தது சிறிதானாலும் அதனைக் கொண்டவரது தகுதிக்கேற்ப அதன் பயன் பெரிதாம் என்பது இதில் காட்டப்பட்டது. இவ்வுண்மை கண்ணன்பால் காணப்படும்.

கதை.

பாண்டவர் வனவாசம் செய்யுங்காலத்தில் துருவாச முனிவர் அத்தினபுரிக்கு வந்தார். துரியோதனன் அவரைத் தொழுது உபசரித்தான். தனது அரண்மனையில் அவருக்கொரு பெருவிருந்து செய்தான். அதில் உண்டு மகிழ்ந்த முனிவர் அவனுக்கோர் வாரந்தா விரும்பினார். அவன் வேறொன்றும்கேளாமல், எமது இல்லில் உண்ட உணவுபோல் பாண்டவரிடமும் போய் நீவிர் உண்டு வரவேண்டும் என வஞ்சகமாக வேண்டினான். முனிவரும் இசைந்தார். வனம்புகுந்தார். பாண்டவரைக் கண்டார். அவரனைவரும் இவரடிமிசை விழுந்து தொழுதார். பூசித்தார். உடனே முனிவர் “பாம் பசித்துள்ளோம். பாம் உண்ண நல்லவுணவுதா” என்றார்.

பாவம்! என் செய்வார் பாண்டவர், சூரியன் உதவிய பாத்நிரத் தின் மகிமையால் தினம் ஒருமுறை சிறிது உணவு பெற்று உண்டு வருகின்றார். அம்முறையும் அன்று பெற்று முடிந்தது. நாழிகை இருபதாயிற்று. ஐவரும் வருங்கினார். தருமன் முடிவில் தேறி முனிவரை நீராடி வரும்படி வணங்கினார். அவரும் விமைந்து போனார். என் செய்வோம் என்று இவர் திகைத்துக் கண்ணனைக் கருகினார் கருதியதையுணர்ந்த கருணைக் கண்ணன் உடனே யிவர்முன் தோன்றினான் ஐவரும்மகிழ்ந்தார் உள்ளதை உணர்ந்தினார். கண்ணன் திரௌபதியை கோக்கிப் பாண்டத்தில் ஏதாவது ஒட்டியுள்ளகா பார்! என்றார். பார்த்தான் பாஞ்சாலி. ஒரு பருக்கையே யிருந்தது. கொணர்ந்து சொடுக்கான் கண்ணன் கையில் கொண்டான் உலக முண்டவாயில் அதனையும் வைத்துண்டான். நீராடி விரைந்து வருகின்ற துருவாச முனிவருக்கும் அவரடியவர்க்கும் பசிலோய் நீங்கிபது. சிறிதும் இடம் பெறுதலடிவயிறு நிறைந்தது. முனிவர் மகிழ்வோடு திகைத்தார். கண்ணன் வந்து கண்டார் சுழிபேருவகை கொண்டார் வாம் இன்று உண்ட உணவு போல் என்றும் உண்ணப் பெற்றிலேடி என்று ஐவருக்கும் பாஞ்சாலிக்கும் ஆசிகூறிபகன்றார். விருந்தோதுணைத்துணை வேள்விப்பயன் என்பதை உலகம் கண்ணன்பால் கண்டது.

(இதன் விரிவு பாடத்தில் காணப்படும்.)

தகுதியான விருந்தை ஒம்புவார்க்கு மிகுதியான பயன்என்
உளவாம என்பது இகனூல் கூறப்பட்டது

88 பற்றற்றான் உள்ளம் பரிந்திரந்தான் என்பின்பு
குற்றமுற்றான் சேடன் குமரேசா—முற்றும்
பரிந்தோம்பிப் பற்றற்றே மென்பார்விருந்தோம்பி
வேள்வி தலைப்படா தார்.

(அ)

இ—ள்

சூமசேசா! சேடன் என்பவன் பற்றுக்கள் அற்று ஏன் பரிந்து இரந்து சூற்றமுற்றான் எனின், விருந்து ஒப்பி வேள்வி தலைப்படாதார் பரிந்து ஒப்பிப் பற்று அற்றேம் என்பார் என்க.

பற்று=பற்றுக்கோடு. பொருள் என்றார்

பரிந்து=வருந்தி. வேள்வி=விசேஷ கோடும்பல்

வேள்வி தலைப்படாதார்=விருந்தோம் 9 அதிகாரம் எய்தும் பயனைப் பொருந்தாதவர்.

விருந்தினரைப் பேணுகவரே, பொருளை வருந்திக் காதது இழந்தேமென்று சொல்லி இரங்குவார் என்பார்

விருந்தைப் போற்றி வருதலே ஒருவன் வருந்திப் பெற்ற பொருளுக்குப் பயன் என்பது குறிப்பு

நிலையிலலாத செல்வம் கனக்கு உரிமையாக அமைந்திருக்க மும்பொழுதே ஒருவன் அதனைப் பிறர்க்கு உபகரிக்கவேண்டும் என்பதும், இலதேல் அது தன் இயல்பால் நிலதும் என்பதும், அதன்பின் அவன் அதனை வருந்திக்காகக் கயமை குறித்ததும், அதனால் எய்தும் பயனை யிழந்தமையை நிலத்தும், இரங்குவான் என்பதும் பின் இரந்து கிரிவான் என்பதும், இதில் உணர்த்தப்பட்டன. இவ்வுண்மை சேடன்பால் உணரப்படும்.

கதை

சேடன்என்பவன் சோழநாட்டிலே கோரைஎன்னும் ஊரிலே யிருந்த ஒரு பெருஞ்செல்வன். ஒளவை காலத்தவன். வஞ்சமும் சூறும் நெஞ்சினில் உடையவன். இரக்கமில்லாதவன் பேராசை பிடித்தவன். தானும் இன்புறான். பிறர்க்கும் உதவான். கொடு எனனால், சுடு என்பான். வன்கண்ணை மிக்கவன். நல்ல விருந்தைக்

கண்டால் தன்னைக் கொல்லுமருந்தென்று கொள்வான். பதுங்கி
பொதுக்குவான். ஒருநாள் ஒளவை தளர்ந்து இவன் இல்லை வந்த
டைந்தாள். அமுதனைய கவிபாடும் அம்முதமகளுக்கு இவன்
சிறிது பழங்குழும் உதவினான் இல்லை. தவமகள் எழுந்தாள்,
கவி ஒன்று பாடிக் கடுகி நடந்தாள்.

பாடல் பெறுனே பலர்மெச்ச வாழானே
நாடறிய நன்மணங்கள் நாடானே—சேடன்
இவன்வாழும் வாழ்க்கை யிருங்கடல்கூழ் பாரில்
கவிழ்ந்தென் மலர்ந்தென்ன காண், (ஒளவை)

சேடன் தன் விதிவசத்தால் பொருள் முழுதும் இழந்தான்.
துயரங்கள் பல தொடர்ந்தன. இழந்ததை நினைந்து ஏங்கினான்.
பண்டு விருந்தோம்பாமைபை யெண்ணி யிரங்கினான். பலவிடங்க
ளிலும் அலைந்தான். இரங்கு திரிந்தான். பின் இறந்து தீர்ந்தான்.
விருந்தினையோம்பாதவன் பொருளினையிழந்து வருந்துவான் என்
பதை உலகம் இவன்பால் உணர்ந்தது.

(இஃது ஒளவை காதையில் உள்ளது)

மண்ணுற்சட்டி கரத்தேந்தி மறநாய் கவ்வும வாயினராய்
அண்ணந்தேங்கி யிருப்பவரை யறிந்தோம் அறிந்தோம் அம்மம்ம
பண்ணுற்மொழியார் பாலடிசில் பைம்பொற் கலத்தில் பரிந்துட்ட
உண்ணாநின்ற போழ்தத்தே உதவாமாந்த ரிவர்தாமே.

(சிந்தாமணி.)

விருந்தோம்பாதவன் பொருள் இழந்து வருந்துவான் என்
பது இதனால் கூறப்பட்டது.

89 வாடிவந்த நல்லதங்கை வன்பசியைத் தீர்த்திலளேன்
கோடியுடை யாளும் குமரேசா—நாடும்
உடைமையுள் இன்மை விருந்தோம்ப லோம்பா
மடமை மடவார்கண் உண்டு.

(க)

இ—ள்

குமரேசரி! அலங்காரி பெரும் பொருளை யுடையவளா யிருந்தும் ஏன் வாடிவந்த நல்லதங்கையின் வன்பசியை மாற்ற வில்லை எனின், விருந்து ஓம்பலை ஓம்பா மடமை மடவார்கண் உண்டு என்க.

உடைமையுள் இன்மை = செல்வத்துள்ளே வறுமை.

விருந்து ஓ. பல் ஓம்பாமடமை = விருந்தினரைப் பேணாமல் இகழும் பேதைமை.

ம - வார்கண் உண்டு = பேதையார்கண்ணே உளதாம்.

விருந்தினரைப் பேணாமல் இகழும் பேதைமைதான் உடை மையுள்ளே தோன்றுகின்ற வறுமை என்பதும், அதனை அறிவில் லாதவரே உடையராவர். என்பதும் கூறியபடி.

பொருள் இன்மையையே வறுமை என்பர், ஆனால் அதன் உண்மையிலேயும் அஃதுண்டு என்பதும், அதன் இயல்பும், தேவர் இதில் வேறு உணர்த்தினார்.

குருடன் ஒளியுள்ள காலத்தினும் இருளையேயுடையவன். அதுபோல் மடையன், பொருளுள்ள காலத்தினும் வறுமையினை யேயுடையவன் ஆவன் என்பது குறிப்பு.

ஒளியால் எய்தும் பயனைக் குருடன் தன் குருட்டுத்தன்மை யால் எய்தாதவாறு போல், பொருளால் எய்தும் பயனை மடவா ர்தம் மடத்தன்மையால் அடையார் என்பது கருத்து. மேல், விருந் தோம்பாதவன் பொருள் இழந்து கெடுவான் என்றார். இதில், அக்கேட்டை மடையனே அடைவான் என்றார்.

பொருள் பெற்றால் அதுகொண்டு விருந்தினரை ஓம்பவேண் டென்பதும் இல்லையானால் அதன் பயனை யிழந்து தாழும் இழி

வர் என்பதும், இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை அலங்காரி
பால உணரப்படும்.

கதை.

இற்றைக்கு எழுநூறு வருடங்கட்கு முன்னர் வடமதுரை
யின் அருகில் இருந்த மருவூர் என்னும் நகரில் சாலுவன் என
னும் பெயரினையுடைய குறுநில மன்னன் ஒருவன் இருந்தான்.
அவன் இளந்திரையென்னும் மனைவியை மணந்தான். இருவரும்
மகிழ்ந்த வாழ்ந்தார். இவர்பால் ஒரு புதல்வனும் புதல்வியும்
தோன்றினார். நல்லண்ணன், நல்லதங்கை, என்று முறையே அம்
மக்கட்குப் பெயரிட்டாரா இவ்விருவரும் தமது இளமைப் பருவத்
த தம் பெற்றோரையிழந்தார். தளர்ந்து தேறினார். வளர்ந்து
பருவமுற்றபின் நல்லண்ணன் தன் தங்கையைக் காசி மன்னனுக்
கு மணமுடித்துத் தந்தான். நல்லதங்கை தன் தமையனிடம் வரி
சைகள் பல பெற்று மணமகனுடன் சென்று கலந்து வாழ்ந்தாள்.
மக்கள் எழுவரைப் பெற்றாள். மிக்க இன்பம் உற்றாள். வருங்
கால் அங்குக் கொடிய பஞ்சம் ஒன்று தோன்றிற்று. அதில் மன்
னன் தன் பெருள் முழுவகையும் குடிசுருக்கு உதவினான். முடி
யாமையால் குடிசுரும நாரும் குலைந்து அழிந்தன. மன்னன்
வருந்தினான். நல்லதங்கை தனது நாயகனுடன் தன் அண்ணனி
டம் வந்து தங்க விரும்பினாள். மன்னன் மறுத்தான். மனைவியை
மாதிரும் தீதற்றி மக்களுடன் அனுப்பினான். அவளும் பிரிவாற்
றுது வருந்தினாள். அதன்பின் மக்களையணைத்துச் சென்றாள்.
காடுகள் பல கடந்தாள் வாடிய மக்களுடன் மருவூர் வந்து சேர்
ந்தாள். அவ்வமையம் அண்ணன் வேறொர் போயிருந்தான்.
அவன் மனைவி மட்டும் மனையில் இருந்தாள். அவள் பெயர் அலங்
காரி. மிகக் கொடியவள். வன்மையும், புன்மையும், மடமையும்
நிறைந்தவள். பசியால் வாடி, நடையால் மெலிந்து தளர்ந்து தள்
ளாடிய மக்களுடன் உள்ளே நுழைந்த நல்லதங்கையைப் பாவி
அலங்காரி முகங்கொடுத்துப் பார்த்தாள். வா! என்று கூட அவள்
வல்வாய் திறந்திலன். அங்கு முன் செல்வமாக வளர்ந்திருந்த

நல்லதங்கை யிதனை யெண்ணி யெண்ணி யுள்ளங்கொடுத்தாள். பசியால் கலங்கி அழுது துடிக்கும் மக்களின்பொருட்டு நல்லதங்கை அவள்பால் மெலலச் சென்றாள். அண்ணீ! இக் குழந்தைகளுக்குக் கொஞ்சம் பழங் கூழேனும் கொடுங்கள் என்று கூசிக் கேட்டாள். படுபாவி அலங்காரி ஒன்றும் கலங்காமல் நின்றாள். மடித்த கேழ்வரகைச் சிறிது எடுத்த வக் கடுத்த முகத்துடன் அடித்து வீசினாள். நல்லதங்கை பாவம்! என் செய்வாள். பிள்ளைகள் புழுவெனத் துடிக்கின்றனர் அதனால் வீரயதையும் கூசாது எடுத்தாள். கூழாக்கினாள் அகில பெரிதும் நொந்தாள். ஆக்கியதை ஆற்றிக்குடிக் குழை, அலங்காரி ஆக்கிய கொடுமைகள் பல. அவற்றை நினைந்து மக்களைத் தழுவி விழிநீர் சொரிந்து வெளியேறினாள். ஒரு காட்டில் புஞ்சுதாள். அங்கோர் பாழ்ந் கிணற்றில் மக்களோடு வீழ்ந்து மாய்ந்தாள். அண்ணனும் கணவனும் இவ்வுண்மையைறிந்தார். அங்குவந்தார். தாமும் உயிர்விடத்துணிந்தார். இறைவன் அந்நாள இறந்தவர் எண்மரும் எழுந்தார். அனைவரும் மகிழ்ந்தார். உடைமை பல வைத்திருந்தும் விருந்தோம்பா மடமையால் அலங்காரி பெருங்கேடடைந்தாள்.

செல்வனாயிருப்பினும் விருந்தோம்பாதவன் வறியனே என்பது இதனால் உணர்த்தப்பட்டது.

90 பண்டுதக்கன் மாறுபட்டுப் பார்த்தவுடனேயுமையார்
கொண்டார் குழைவேன குமரேசா—கண்டெடுத்து
மோப்பக் குழையும் அனிச்ச முகத்திரிந்து
நோக்கக் குழையும் விருந்து (10)

உ—ள

குமரேசா! தக்கன் மாறுபட்டுப் பார்த்தவுடனே என் உமையார் வாடி நீங்கினார் எனின், அனிச்சப்பூ மோப்பக்குழையும், முகம் திரிந்து நோக்க, விருந்தினர் குழைவர் என்க.

அனிச்சம்=ஒருமரம். அது தன்னிடத்தில் தோன்று மலரையிண்டு உணர்த்தி நிறைது.

எடுத்து மோந்தால அனிச்சம் வாடும், கடுததுப் பார்ததால விருந்தினர் வாடுவர் என்றது, அருமையோடு அவரைப் பேண வேண்டும், என்பது கருதி மலர்வகையில் மென்மையான அனிச்சப்பூவினும் விருந்தினர் மிகமென்மையராதலால் அவரை உள்ளன் போடும் இன்முககதோடும் உபாற்ற வேண்டுமென்பது குறிப்பு.

திரிந்து நோக்கினால் விருந்தினர் வருந்தி மீள்வர் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை உமைபால் உணரப்படும்.

தக்கன் செய்க அருந்தவத்தின் பெரும்பயனாக உமாதேவியார் அவனுக்குப்புதல்வியாக அவதரித்தார். பருவம் வந்தபின் பரமனைக் கலந்தார். இன்புடன் அவகிருந்தார். தக்கன் இங்கு உமாதியை யிகழ்ந்து வெகுளியால் ஒரு வேள்வி செய்தான். உமை அதைக் காணக்கருதினார் பதி தடுத்தார். தேவி பணிந்து நயந்தார். விடைபெற்று வந்தார். பண்டு தமக்குத் தந்தையா யிருந்தவன் அன்று செய்த வல்வேள்வியை அம்மை வந்து கண்டார். காணவுந் தக்கன் கடுத்தான். முகந்திரிந்து நோக்கினான். அம்மை அகந்திரிந்தார். வருந்தினார். வாடிநீங்கினார். வந்து பதியை வணங்கிக் கலந்தார். சென்றதும் நடந்ததும் செய்வதும் தெரித்தார்.

(இதன் விரிவைக் கந்தபுராணத்தில் உமைவரு படலத்தில் உணர்க.)

விருந்தினரை அன்போடும் இன்சொல்லோடும் பேணவேண்டுமென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

இவ்வதிகாரத்தின் தொகைப்பொருள்,

விருந்தினரைப்பேணுவதே இவ்வுலகில் ஒருவன் இருந்துவாழ் வதற்குப்பயன். அமிழ்தமேபெனினும் விருந்திருக்க, ஒருவன் உண்ணலாகாது. விருந்தோம்புவான் வாழ்வு பாழ்படாது. அவன் மனையில் திருமகள் மனமகிழ்ந்து வாழ்வள். அவன் நிலம் தானே விளையும். இங்கு விருந்தினரைப் போற்றினவன் அங்கு தேவர்க ளால் போற்றப்பெறுவான். தக்க விருந்தைப் பேணினவன் மிக்க பயனெய்ந்துவான். விருந்தினரை ஒம்பாதவன் பொருளிழந்து பின் வருந்துவான். செல்வனாயிருந்தாலும் விருந்தோட்பாதவன் வறியனையாவன். அன்பு கலந்த இன் சொலோடு விருந்தினரை உபசரிக்க வேண்டும் என்பனவாம்.

கூ-வது விருந்தோம்பல் முற்றிற்று.

ய-ம் அதிகாரம் இனியவை கூறல்.

அஃதாவது இனிய சொற்களைச் சொல்லுதல். விருந்தோம்பு வார்க்குப் பொருந்தியிருக்கவேண்டிய திருந்திய குணங்களுள் இனியவைகூறல் நனி சிறந்ததாதலான் இஃது ஈண்டு வைக்கப் பெற்றது. அதிகாரத்தின் தொடர்பும் இதனானே தெளிவாம்.

91 மாறில் உயர்சுவரி வாய்ச்சொல்லை யின்சொலென்று
கூறினார் என்னே குமரேசா—ஊறுகின்ற
இன்சொலால் ஈரம் அனேஇப் படிநிலவாஞ்
செம்பொருள் கண்டார்வாய்ச் சொல்.

இ—ள்

குமரேசா! சுவரியினது வாய்ச்சொல்லை இன்சொல் என்று
ஏன் சொன்னார் எனின், ஈரம் அனேந்து படிநிலவாகின்ற

செம்பொருள் கண்டாரது வாய்ச்சொல்லே, இன்சொல் என்க.

ஆல, அசை.

சரம் அனேந்து = அன்பு கலந்து அனேந்து எனனும் வினை யெச்சம் அனேது என அளபெடுத்த நிவ்றது. இது சொல் விசை அளபெடை. படிறு = வஞ்சனை அஃதாவது உள் ஒன்று வைத்துப் புறம் ஒன்று சொல்லல் செம்பொருள் என்றது அறத்தினை.

அன்போடுகலந்து, வஞ்சனையில்லாத அறமுடையார் வாய்ச் சொல்லே இன்சொல் எனபது கருத்து.

ஏதாவது ஒரு காரணம்பற்றி அன்பு இல்லாத வஞ்ச நெஞ் சினர் வாயிலும் இன்சொல் காணப்படும். ஆயினும், அவற்றை மெய்யென்று கொள்ளலாகாது என்பது குறிப்பு.

அன்பும், மெய்மையும், பொருந்திய அறம் உணர்ந்தார் வாய்ச் சொல்லே யின்சொல் எனபது இதில் உணர்த்தப்பெற்றது. இவ் வுண்மை சவரிபால் உணரப்பெறும்.

கதை

சவரி என்பவள் ஒரு தவ முதுமகள். மதங்க முனிவரது சரணில் இருந்தாள் முனிவர் பலரும் புகழதக்க துறவொழுக் கத்தையுடையவள் உலர்ந்த இலைகளையும், உதிர்ந்த கனி காய்க ளையுமே தனக்கு உணவாகக்கொண்டு நெடுங்காலம் இந்நிலத்தில் நிலத்திருந்தாள். ஆறாயிர்கள்மாட்டு அன்பும் இனசொல்லும் அமையப்பெற்றவள். இராமன் கவந்த வனத்தைக் கடந்து சீதை யைத் தேடித் தன் தம்பியோடு தளர்ந்து அவ்வழி வருங் காலத் தில் அவரை யெதிர்கொண்டு கண்டாள் அளவில் உவகை கொண் டாள். தனது தவச்சாலைக்கு அவ்விருவரையும் அழைத்துச்சென் றாள். தனது மெய்யுணர்வால் அவர் வருகையை முன்னரே யுணர்ந்து அவர் பொருட்டுத் தொகுத்து வைத் திருந்த இனிய கனிகளையெடுத்துக் கொண்டாள். முன் வைத்தாள்.

உண்ணப்படி இராமனைத்தொழுதாள். அன்புகலந்த இன்சொற்
களை மனமுவந்து கூறினாள். சுவரி சொன்ன இனிய மொழிகளைச்
செவிக்கு உணவாகவும் அவள் தந்த அரிய கனிகளை வாய்க்கு
உணவாகவும் இராமர் சொண்டு மகிழ்ந்தார். அதன்பின் கிட்கிந்தை
க்கு அவள் கூறியவழியே தம்பியோடு சென்றார். அவளும் அழிவில்
இன்பத்தை யெளிதில் எய்தினாள்.

ஆண்டவள் அன்பினேந்தி யழுதிழி யருவிக்கண்ணள்
மாண்டதென் மாயப்பாசம் வந்தது வரட்டில் காலம்
பூண்டமா தவத்தின் செல்வம் போயது பிறவி யென்பாள்
மெய்யடிய கொணர்ந்து நல்க விருந்துசெய் திருந்தகாலே.

அனகனும் இளையகோவும் அன்றவ ணுறைந்த பின்றை
வினியய நோனபி னுளும் மெய்ம்மையி னோககி வெய்ய
தூய்பரித தெரோன் மைந்தன் இருந்தஅத் துளக்கில் குன்றம்
நீனவரி தாரிற் கொந்த ரெறியெலாம் நீனைந்து சொன்னாள்.

விடபு னும் கலையகாச மெய்நெறி வெளியிற் றாகத்
தாட்டிலும் அறிந ரென்ன அன்னவள் சுழறிற் றெல்லாம்
நேட்டனன் என்ப மன்னோ கைவியால் செவிகள் முற்றும்
தோட்டவர்கணர்வி னுண்ணும் அமுதத்தின் சுவையாய்கின்றான்.

(இராமாயணம்)

இன்சொல் இயல்பு இதனால் உணர்த்தப் பெற்றது.

92. கண்டு முகமலர்ந்து கண்ணன் குசேலரையேன்
கொண்டினிமை செய்தான் குமரேசா—அண்டி
அகனமர்ந தீதலின் நன்றே முகமலர்ந்
தின்கொலனாகப் பெறின.

(2)

—எ.

குமரேசா! கண்ணன் முகமலர்ந்து எதிர்கொண்டு குசேல
ரையேன் இன்சொல்லால் உபசரித்தான் எனின், அகன் அமர்ந்து

சுதலினும் ஒருவன் முகன் அமர்ந்து இன்சொலன் ஆடப்பெறின்
நன்று என்க.

அசன் அமர்ந்து = மனம் உவந்து.

முசன் அமர்ந்து = முசமலர்ந்து.

அமர்தல் என்பது பொருந்தல், விருப்பல், பொலிவு முதலிய
பல பொருள்களை உணர்த்தும் ஒரு சொல். இனியமுடிமும் இன்
சொல்லும் ஒருவனுக்கு ஒருங்கே அமைதல் அருமை என்பது
கருதி, பெறின் என்றார்.

மனம் உவந்து பொருள் கொடுத்தலினும், முசமலர்ந்து இன்
சொற் சொல்லுதல் இவ்வாழ்வானுக்கு நல்லது என்பதாம்.

சுதலை பனமகிழ்ந்து செய்தல் வேண்டும் என்பதும், இன்
சொல்லை முசமலர்ந்து கூறல் வேண்டும் என்பதும், கூறியபடி.

அகம் உவகையாலும், பொருள் சுகையாலும், முசம் நகையி
னாலும், மொழி இனியையாலும், பெருமை யெய்தும் என்க.

ன் நன்று' என்பதில் ஓட்டிப் பொருளுத்தோன்றும்.
பொருளுடையவர் தானம் செய்து அதனால் எய்தும் பயனை அஃகி
ல்லாதவர் இன்சொல்லால் இனிது எய்தலாம் என்பது குறிப்பு.

சுதலினும் இன்சொல்லே நன்று என்பது இதில் காட்டப்
பெற்றது. இவ்வுண்மை கண்ணன்பால் காணப்பெறும்.

கதை.

திருமாவின் ஓர் அவதார மூர்த்திக்குச் கண்ணன் என்று
பெயர். இற்றைக்கு ஐயாரிரத்து ஐம்பது வருடங்கட்கு
முன்னர் வடமதுரையில் வசுதேவருக்கும் தேவசிக்கும் புதல்வ
ராய்த் தோன்றினார். கோகுலத்தில் நந்தகோபன் என்னும் இடை
யர் தலைவன் வீட்டில் வளர்ந்தார். வினோதமான பல்வகை யற்புத
ங்களைச் செய்து இளமைப் பருவத்தில் இவர் எல்லாருக்கு மகிழ்
வூட்டி வந்தார். இவரது தோற்றம் நடை உடை செயல் மெழி

எல்லாம் இன்பமரமானவை. பருவமுற்றபின் வடமதுரையைத் தனக்கே உரிமையாகப் பெற்றார். அதன்பின் மேல்கடலிடையே அருமையான பெரிய நகரம் ஒன்றை அமைத்தார். அதற்குத் துவாரகை யென்று பெயர் அதன் பெருவளத்தால் குடிசன் பல குழுமின. உயர்வமுற்றன. எண்ணிய சிறப்புடன் கண்ணன் அதிலிருந்து அரசு புரிந்தார். புரிபுந்தால் இவரது பள்ளித்தோழராகிய குசேலர் வறுமையால் வாடி இவரை நாடிவந்தார். அவ்வமையம் சிறந்த அரசன்மனையில் உயர்ந்த ஆதனத்தில் சத்தியபாமை உருக்குமணி முதலிய பத்தினிமார்கள் புடைசூழ மிக்க மகிழ்வுடன் கண்ணன் வீற்றிருந்தார். குசேலர் வருகையைச் சண்டவுடனே தமது இனிய மனைவிமார் அனைவரையும் விடுத்துத் தனிமையெழுந்தார். விரைந்தெதிர்சென்றார். மெய்யன்போடு முடிவொன்று தொழுதார். நழுவினார். இனியமொழிகள் பல இன்புற இயம்பினார். அரண்மனைக்குள் அழைத்துச் கொண்டுவந்தார். மனையிறைக்கூர் அனரியாதனத்தில் இருத்தித் தந்துணைவிசனோடு பெரிதும் உபசரித்தார். கண்ணன் இனியமுகத்தையும், இன் சொல்லையும், அன்புறு செயலையும் கண்டும், கேட்டும், பெற்றும், குசேலர் கழிபேரவகை புத்தார்.

(இதன் விருவைப் பாடவத முதலிய நூல்களில் உணர்க.)

எண்ணனைச் செலுத்து மாப்பம் சுந்தருள் பிராணை நீல
எண்ணனைத் திகிரி பந்தம் வலமிட முறக்கொண்டாணை
மணனைத் துமபுரஞ்சும் வாசுதே வனைமணக்கும்
கண்ணனைத் துளவத் தாமக் கண்ணனைக் கண்ணிற் கண்டான்.

சாண்டலும் உவகை பூத்துச் சால்விசை கொடு நடந்தான்
ஆண்டகை யவனுங் கண்ணற்றணையுடைத் தெழுநீத் தம்போல்
நீண்டபூம் பள்ளிநீத்து நிலவுபே ரன்பு பொங்கப்
பூண்டமா தவன்முன் சென்றுபொன்னடி வணங்கினான்.

மன்னுடைய மறையனைத்தும் வருத்துணர்ந்த மாதவனே
யுன்னுடைய தரிசனத்தால் உடம்புபூரித் தனன்யான்
மின்னுடைய விளங்கொளியைல் வேந்தருளுந் தேவருளும்
என்னுடைய பெறலரும்பே நியார்பெற்றார் யார்பெறுவார்.

இவை குசேலரைக் கண்டபொழுது கண்ணன் சொல்லிய
இன்சொற்கள். (குசேலபாக்கியாதம்.)

இனிய முகத்தோடு இன்சொற் சொல்லுதல் இல்வாழ் வானு
க்கு மிகவும் நல்லது என்பது இதனால் கூறப்பெற்றது.

93. கண்டான் இனிதாகக் கண்ணையேன் இன்சொல்லான்
கொண்டான் விதுரன் குமரேசா—கொண்ட
முகத்தான் அமர்த்தினிது நோக்கி யகத்தானும்
இன்சொ லினதே யறம். (ந.

குமரேசா! விதுரன் என் கண்ணை இனிதாக நோக்கி
இன்சொல்லல் போற்றினான் எனின், முகத்தான் நிரம்பி இனி
தாக நோக்கி அகத்தான ஆம் இன்சொலினதே அறம் என்க.

அகத்தான் ஆம் இன்சொலினதே அறம்—மனத்தோடு பொ
ருந்திய இவிய மொழிகளைச் சொல்லுதலின் கண்ணதே அறம்.

மேல், ஈதலினும் இன்சொல்ல உன்று என்றார்; ஈதல் அறம்
அன்றோ? அதனினும் இன்சொல் எங்ஙனம் நனரும், எனபானா
நோக்கி யிதுகூறினார்.

ஈதலானும், இனியது கூறலானும், அறம் உண்டாம் எனினும்,
முன்னது, இழிந்தாரிடத்துந் தங்கி மறுப்புரிதற் தும் துணைபுரிந்து
நிற்கும் பொருள் வயத்ததாம். பின்னது, உயர்ந்தாரிடத்தேதோ
ன்றி அறம் ஒன்றையே எனக்கும் அருள்வயத்ததாம். ஆதலால்
“இன்சொலினதே அறம்” என்று எடுத்துக் கூறினார். ஏகாமம்

ஆயின், இன்சொல்லே அமையும், ஈதல் வேண்டாவோ
எனின், அன்பு கலந்த இன்சொல்லுடையார் என்பையும் பிறர்க்கு
இன்புற ஈவர் ஆதலால், அவர்பால் ஆஃது இயல்பாகவே அமைந்
திருக்குமென்க.

இன் சொல்லோடுகூடிய ஈதலே அறமாம் என்பது உருந்து. அமரமென்று, முடிமலர்ந்து, இனிது நோக்கி, இனசொல் மொழிந்த விருத்தினரைப் பேணவேண்டுமென்பது இதில் உணர்த்தப் பெற்றது. இவ்வண்மை விதூரன்பால் உணரப்பெறும்.

கதை.

விதூரன் என்பவன் இற்றைக்கு ஐயாயிரவருடங்கட்டு முன்னர் அத்தினபுரியில் திருதராட்டிரன் தாயாகிய அம்பிகையில் தெய்வயிற்றில் வியாசர் அருளாஸ்பிறந்தவன். திருதராட்டிரன் பாரி எனும் அவர்களுக்குத் தம்பியாவான். இவன் யமனுடைய உபாசன். சிறந்த வில்வீரன். சிறியதந்தையாயும், மத்தியியாயும் இருந்த துரியோதனனுக்கு உதவிபுரிந்து வந்தான். நல்ல குணங்களுள்ளும் இயல்பாகவே அடையப் பெற்றவன். சுண்ணன் பாண்டவர்களுடைய தூதனாய் அத்தினபுரிக்கு வந்த காலத்தில் அரசு னான துரியோதனன் அவரைச் சிறிதும் மதியாமல மனச்செருப்பிற்று இருந்தான். இவன் மாத்திரம் அரசு சபையை விட்டு எழுந்த அன்போடு சுண்ணனை யெதிர்த்துக் கொண்டு சென்றான். இனிதாகப் பண்டான். அமரமென்று தொழுதான். மெய்யன்புடன் இனிய பன்மொழிகள் அவர் இன்புறக் கூறினான். தண்ணளி ததும்பிய சுண்ணனைத் தமது இல்லில் எழுந்தாளாச் செய்தான் அதன்பின் அமுக்கைய வுணவை விரைவில் ஆக்கி விருந்து செய்தான். சுண்ணன் உண்டுகொடுத்தான். விதூரனது உள்ளன்பை உணர்ந்தும், விருந்தின் திறத்தை வியந்தும், முடிமலர்ந்து கூறிய அவனது இனிய மொழிகளைக் கேட்டும் சுண்ணன் பெருமகிழ்வு கொண்டான். விதூரன் அறமுடையனாய் அருள்விலையுற்றான்.

இதன் விரிவைப் பாரதத்தில் உணர்ச்சு.

உள்ளினான் உணர்ந்துள்ளமும உருகினான் எழுந்தது
 உள்ளினான் விழுந்திணையடி சூழினான் துயனைத்
 தள்ளினான் மலர்த்தடங்கையால் தத்துவ அமுதை
 அள்ளினு னெனக் கண்களால் அருந்தினான் அளியோன்.

முன்னமேதுயின் றருவிய முதுபயோ ததியோ
பன்னகாதிபப் பாயலோ பச்சையா லிலையோ
சொன்ன நால்வகைச் சுருதியோ கருதிரீ யெய்தற்
சென்னபாதவஞ் செய்ததிச் சிறுகுடில் என்றான். (பாரசுமீ.)

கண்ணனைச் சண்டகாலத்தில் விதூரன் இன் சொல்லோடு
அனனமர்த்து மாட்டிய அன்பின் திறம் இவற்றால் நன்கு தெளிவாம்.

இன் சொல்லே, சிறந்த அறம் என்பது இதனால் கூறப்பெற்றது.

94. ஏதச் சிறையிருந்தும் இன்சொற் புகழேந்தி
கோதற்றென் துய்த்தார் குமரேசா—திதுற்ற
துன்புறா உம் துவ்வாமை யில்லாகும் யார்மாட்டும்
இன்புறா உம் இன்சொ லவர்த்து. (ச)

இ—ள்.

குமரேசா! இவ்விய சொல்லையுடைய புகழேந்தி யென்னும்
புலவர் தலைவன் சிறைப்பட்டிருந்தும் என் சுவைநிரம்பிய வுணவு
களைத் துய்த்தார் எனின், யார்மாட்டும் இன்பத்தை உறுவிக்கும்
இன் சொல்லையுடையவர்க்குத் துன்பத்தை மிகுவிக்கும் துவ்வா
மைஇல்லாகும் என்க. துவ்வாமை=வறுமை.

துவ்வல்=அனுபவித்தல். அஃது இங்கு எதிர் மறையாய்
நின்று வறுமைபை புணர்த்திற்று.

மேல், இன் சொல்லே அறம் என்றார், ஆயின், அதன் பய
னாகிய இன்பத்தை அவ் இன் சொல்லையுடையவர் அடைவரோ!
என்பாரை நோக்கி யிதுகூறினார்.

இன்பத்தை மிகுவிக்கும் இன்சொல்லையுடையார்க்குத் துன்
பத்தை மிகுவிக்கும் துவ்வாமை உண்டாகாது என்பது கூருத்து.
பெயவை கூறுவார், வறுமை கூரார் என்பது குறிப்பு.

இன் சொல்லையுடையவர் என்றும் எவ்விடத்தும் இன்புறவர் என்பது இதில் உணர்த்தப் பெற்றது. இவ்வுண்மை புத்தேழ்த்தி பால் உணரப்பெறும்.

கதை.

புத்தேழ்த்தி என்பவர் தொண்டை மண்டலத்திலே பொன்னி னேந்த கனத்தூர் என்னும் ஊரிலே வேளாளர் குலத்திலே பிறந்தார். பல நூல்சுலையும பரிவ்று இளமையிலேயே யிவர் புலமை நிரம்பினார். புத்தேழ்த்திய குணங்கள் பலவும் பொருந்தப் பெற்றார். இஃக அவர் பெயரானே தெளிவாம். இவ்வுதகாலம் இற்றைக்கு ஏறக்குறைய ஆயிரவருடங்கட்கு முன்னராகும். அக்காலத்தில் மதுரையிலிருந்த பாண்டிய மன்னன் இவரை விரும்பிப் போற்றிவந்தான். வருங்கால் தனது அருமைப் பதவியிக்கும் குலோத்துங்க சோழனுக்கும் திருமணம் நிதழ்த்தது. மருகனோடுமகளை அவன் நமர்த்துக்கு அனுப்புங்கால் மன்னன் தன் பதவியிக்கு ஆதரவாகப் புத்தேழ்த்தியையும் உடன் அனுப்பினான். அரசுகளங்குமரியும் மனமகிழ்ந்து சென்றான். சென்று செந்தமிழ் அங்கு அரசகுருவாயிருந்த ஓட்டக்கூத்தர் என்னும் புலவர் தலைவனுக்கும் புத்தேழ்த்தியும் பகைமை வளர்க்கது. கூத்தர் மதிசலமுட வன்குணமும் வாய்த்தவர். புத்தேழ்த்தி மனநலமும் இன்குணமுமுடையவர். இவ்விருவருக்கும் இடையே தோன்றிய பகைமை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வளர்ந்தது. அதனால் அரசன் அன்பைத் தனக்கு முழுதும் உரிமையாகக் கொண்டிருந்த கூத்தர் நமது புத்தேழ்த்தியைச் சிறைப்படுத்தினார். இனிய உணவொன்றும் அங்கு இடாதபடி செய்தார். ஆயினும் நமது புலவர்பெருமான் தமது இனியமொழிகளால் அமுதனைய வுணவை நாளும்பெற்று நன்குதயத்தார். அனைவரும் இவர்பால் அன்புற நடந்தார். சிறைக்கூடத்தின் அருகே தண்ணீர்க்குச்செல்கின்றபெண்கள் உணரும்படி பழைய கதைகளை எளிய நடையில் இனிமையாகப் பாடினார். அவைதாம் இது பொழுது வழங்குவருகின்ற, அல்லியரசாணிமாலை, பவழக்கொடிமாலை, என்பன. இவரது விழுமிய நள வெண்பாவுக்கும் இவற்றிற்கும் பெரிதும் வேறுபாடு உண்டு. இவர் இன்புறுகின்ற

இன்சொல்லை எவரிடமும் உடையவர். கூத்தரும் இவரதுபெருந்தன்மையை புணர்ந்து தான் கொண்டிருந்த படைமையை நீக்கினார். உவமையோடு உறவு பூண்டார். இன்புறும் இன்சொல்லை யுடையார்த்குத் துன்புறும் துவ்வாமை இல்லை என்பதை உலகம் இவர்பால் உணர்ந்தது. (விரிவை இவர் சரிதத்தில் உணர்சு)

இன்சொல்லுடையார்த்கு வறுமை யில்லை என்பது இதனால் கூறப்பெற்றது.

95. பண்டின் இன் சொல்லும் பணிவும் அனியாகக்
கொண்டான் அனுமான் குமரேசா—கொண்ட
பணிவுடையன் இன்சொல் னாத னொருவற்
கணியல்ல மற்றுப்பிற. (ரு)

இ—ள்.

குமரேசா! அனுமான் பணியையும் இன் சொல்லையும் என் அனியாகக் கொண்டான் எனின், பணிவு உடையன் இன் சொலன் ஆதலே ஒருவனுக்கு அணி என்க.

பிற அல்ல—மற்றவை அணிகளாகா.

பிற வந்ததினால் மற்று அசையாய் நின்றது.

பிற என்றது பொன் மணி முதலியவற்றால் உளவாம் அணிகளை. உடல் அழகுறுப்படி அணியும் பொய்யணியினும் ஒருவனுக்குச் சிறந்த பெய்பணி இனிய மொழியும், பணிவுடைமைபுமே யாம் என்பது கருத்து. அணி உடற்கு அழகு செய்யவதுபால் இவை உயிர்த்து அழகுசெய்யும் என்க. ஒருவன் பொய்யினும், வாயினும் அமைந்தருச்சுவண்டிய நலங்களை யிதில் உணர்த்தினார். இனியவை கூறலே இங்கு உரிமையாயினும் அதற்கு இனமாதலால் பணியையும் உடன் கூறினார்.

இனிய மொழியையும், பணியையுமே ஒருவன் தனக்கு அழகாகக் கொள்ளல்வேண்டும் என்பதும், இவ்வணிகளையுடைய வரையே யுலகம் நனி விரும்பும் என்பதும் இதில் உணர்த்தப்பெற்றது. இஃது அனுமான்பால் உணரப்பெறும்.

கதை.

அனுமான் என்பவன் வாயுவின் கலையாய் இவ்வுலகில் அவதரித்த ஒரு வானவீரன். தாய் பெயர் அஞ்ரணை. தந்தை கேசரி. கிட்கிந்தை சாரலில் சுங்கிரிவீனாடி அனுமான் தங்கியிருந்தான். அந்நவையம் இராமர் அங்கு வந்தார். அவரைச் சண்டவுடனே அனுமான் பேசன்பு கொண்டான். உள்ளம் உருகினான். பணிந்து நொழுதான். அன்புறு மொழிகளை யின்புறம் கூறினான். அவனது பணிவுடைமையையும் இன் சொல்லையும் சண்டி இராமர் பெருமகிழ்வுற்றார். தனக்கு உயிர்க் குணையாக உடன் கொண்டு சென்றார். அதன் பின் அனுமான் புஷ்ப உலகெங்கும் உயர்ந்தோங்கியது அறிவு, ஒழுக்கம், ஆண்மை, வீரம், பொறுமை, அடக்கம் அன்பு, பணிவு முதலிய உயர் குணங்களெல்லாம் ஒருங்கே அமையப் பெற்றான். சொல்வன்மையில் எவரும் தனக்கு நிகரில்லாதவன். எத்தனையோ அரிய தரியங்கடையும் எளிதில் முடிக்கும் இயல்பிையுடையான். இவனது குணங்கள் முழுவதையும் இராம சரிதராகிய தவிய வுலகில் இன்புறம் காணலாம். அங்கு அவை உயிர் பெற்று ஒளியிசிய லாவுகின்றன. அவற்றுள் இவன் பணிவுடைமையைப் பல இடங்களிலும் நலமுறம் காணலாம்.

தண்ணாவியி னுள்மிது தயாவுடைமை யாலவரு தருக்கறிகு லால் எண்ணுநரு பங்கரிவை யாவுறியை புற்ற இயற்று மியல்பால் நண்ணரை விண்ணவா ளாயினும்நடுக்கு மிடுக்குடைமையால் மண்ணுலகில் விண்ணுலகில் மாருதியை யொக்குமவாய்ருமிகையால்.

(அதுமப்படலம்.)

இனிய ரொழியும் பணிவுமே ஒருவனுக்கு உயிரணி என்பது இதனால் உணர்த்தப் பெற்றது.

96. நன்றன நீதிகளை நாடியேன் சுகமுனி
சுன்றமுற் சொன்னார் குமரேசா—சுன்றத
அல்லவை தேய அறம்பெருகும் நல்லவை
நாடி யினிய சொலின்.

(சு.)

குமரேசா! சூதமுனிவர் தவருச்செய்யாமல் நீதிக்கதைகளை யே என் ஒதிக்கொண்டிருந்தார் எனின், நல்லவை நாடி இனிய சொலின், அல்லவை தெய அறம் பெருகும் என்க.

அல்லவை = அறம் அல்லாதவை: பாவங்கள் என்றபடி..

மேல், இன்சொல்லே உயிர்சுட்டு உயர்த்த அணி என்றார். இதில், அதனை யுடையார்க்கு உளவாம் பயனை உணர்த்தினார்.

பிறர் நலமுற இனிய மொழிகளைச் சொல்லுகின்றவனுக்கு அறம் பெருகும் என்பதாம்.

“கிளக்குப் புது இருள்மாப்பி நாங்கு ஒருவன் தவத்தின்முன் நில்லாதாம் பாவம்” என்றநனூல் நவம் ஒன்றே அல்லதைத் தேய்க்கவும் அறத்தை வளர்த்தவும் வல்லது. அதன் பயனை இனியசொல் லையுடையார் எனினில் எய்துவா என்பது சுருத்து.

விரதங்காத்து வருத்திர் செய்யக்க தவத்தின் பயனை இனிய சொல்லால் ஒருவன் எளிதில் எய்துவான் என்பது இதில் உணர்த்தப் பெற்றது. இது சூதமுனிவர்பால் உணரப்பெறும்.

கதை.

சூதமுனிவர் என்பவர் உரோமருணர் என்று பெயர் பெற்றிருந்த ஒரு மாதவன் புதல்வர். வியாச முனிவரது மாணவர் பலருள் முதன்மை வாய்ந்தவர். இதிகாசங்கள் புராணங்கள் முதலிய பல நூல்களையும் வழுவறம் சுற்றவர். சிறந்த சொல்வன்மையுடையவர். சவுனன் முதலிய முனிவர் பலர்க்கும் சிவத மந்திரங்களை யும் நீதிமுறைகளையும் ஒதிவந்தார். அரிய பொருள்களையெல்லாம் புராணச் சதைகளிற் பொருத்தி எளிய முறையில் எவர்க்குந் தெளிவாகப் போதித்தார். உதங்கர் முதலிய சீடர் பலரையும் இவர் உடையராயிருந்தார். இவருடன் இருந்த முனிவர் பலர் அருங்கவம் புரிந்தார். சிலர் விரதங்கொண்டு மோனமுற்றிருந்தார். இவர் மட்டும் நீதிகளை ஆராய்ந்து பிறர் இன்புற இனிதாகச்சொல்

96. இவரது இனிய சொல்லால் தெளிந்து நன்னமயடைந்த அரசரும் முனிவரும் பலராவர். செல்லும் இடமெல்லாம் புராண படனமே இவர் செய்தார். பாண்டவர்களுர் இவருடைய ஆச்சிரமத்தில் சிலசாலம் நங்கொருந்தார். இவரது இனிய சொல்லால் அவர்கள் அவலை நீங்கினர். பிறர் வந்திருந்த செய்த துறத்தின் பயனையிவர் இன்சொல்லால் முழுதும் பெற்றார். கல்லவை நாடி இனிய சொலின் ஆல்லவை தேய ஆறும் பெருதும் எவ்வகை உலகம் இவரால் உணர்க்கது. (இதன் விருவை நூத கீழ்க்கில் உணர்க.) இன் சொல்லால் அறம் வளரும் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

97. தேடியசீர்ச் செக்கிழார் செபரியவோர் சொல்லாலேன்
கோடி சலம் கொண்டார் குமரேசா—நாடும்
நயனீன்று நன்றி பயந்தர் பயனீன்று
பண்பிற் தலைப்பிரியாச் சொல். (எ)

இ—ள்.

குமரேசா! செக்கிழார் ஒருசொல் என் பல நலங்களைப் பயந்தது எனினும், பயன் சுன்று பண்பின் தலைப்பிரியாச் சொல் நயன் சுன்று நன்றி பயக்கும் என்க.

பண்பின் தலைப்பிரியாச் சொல்—இனிமையாகிய குணத்தில் நின்றும் நீங்காத சொல். இன் சொல் என்றபடி.

வந்திரிதல் = நீங்குதல். நயன்சுன்று வந்திரியக்கும் = நன்மையை யுண்டாக்கி அறந்தையும் கொடுக்கும்.

பயன் பொருந்திய இனிய சொல்லால் ஒருவனுக்கு நயனும் நன்றியும் உளவாம் என்பது கருத்து. ஒருவர் சொல்லுகின்ற மொழியில் இனிமையும், அதன் பொருளில் நிறிந்து ஏதாவது ஒரு பயனும், அவைந்திருத்தல் வேண்டுமென்பது குறிப்பு.

பயனுடைய இன்சொல்லால் ஒருவர் அறமும் இன்பமும் அடைவான் என்பது இதில் உணர்த்தப்பெற்றது. இவ்வுண்மை செக்கிழார்பால் உணரப்பெறும்.

கதை

சேக்கிழார் என்பவர் தொண்டை நாட்டிலுள்ள குன்றத்தூர் என்றும் ஊரில் வேளாள குலத்திலே தொன்றினார். பல சிலைகளும் புறம் பாரின்று இளமையிலேயே பிவர்புலனை நிரம்பினார். மதிநலத்தோடு பன்வழி அமைவுறப் பெற்றார். அக்காலத்தில் அரசாண்டிருந்த ஆரபாய சொழன் இவர்தந்தையாராகிய குன்றத்தூர் முசுலியாரை அப்பவரை அங்கி “இவ்வுலகினுள் பெரியது எது” என்று வினாசெய்து வருதல் வினவினார். முதலியார் விடைசூற முடியாமல் விட்டுப் போகதார். தீதழங்கைகளை நினைந்து நெடுங்கவல் கொண்டார். தந்தையின் வரைய முடிந்தையிம்மைந்தரை அனாதர் உற்றதை வினவியுரைத்தார் “காலகதினார் செய்த நன்றி சிறிதெனினும், அலகதன் மாண்புபெரிது” என்ற குறையே அவ்வினாவிற்கு விடையாக இவர் விடுத்தார் பன்னவசேட்டு மகிழ்க்கான. இவரது பரிசு மாடிகளை விபங்கான். அந்நின்று இவரைத் தாக்கு அமைச்சராக அமைக்கான. இவரும் அமைந்து அமைச்சரால் புரிந்தார். புரியுந்தால் இன சொல்லொடு எவரிடமும் அன்பு செய்தார். பொருளில் மொழியை இவர் ஒருபொழுதும் புக்கார். பயனுற மொழியை நயனுற மொழிந்தார். அதனால் இவரை “அநர் மொழிந்தோர்” என்று ஆசிரியரும் அழைத்தார். இனிய பாவில் நம்பனமார் சிறிதென நயமுற பாடினார். அது பெரிய புராணம் என்று பொற்றாப்பெருகின்றது. பயன் பொருந்திய இன சொல்லால் இவரால் நலம் பெற்றார்.

(விரிவை சரித்திரத்தில் உணர்ச்சி)

இனிய சொல்லால் அறமும் இன்பமும் உளவாம் என்பது இதனால் கூறப்பெற்றது.

98. தீதகலின் சொல்லால் திரிசடையேன் இன்பமெல்லாம்
கோதகலம் கொண்டான் குமரேசா—ஓதும்
சிறுமையள் நீங்கிய இனசொல் மறுமையும்
இம்மையும் இன்பத் தரும். (அ)

இ—ள்.

ருமதேசா! இருமை யின்பத்தையும் திரிசடை என் இன் சொல்லால் எய்தினான் எனின், சிறுமையுள் நீங்கிய இன்சொல் இம்மையினும் மறுமையினும் இன்பந்தரும் எனக.

சிறுமை=புன்மை. உள்—ஐந்தாம் வேற்றுமை யுருபு.
அது நீங்கப்பொருளே உணர்த்தி நின்றது.

சிறுமையுள் நீங்கிய இன் சொல்=புன்மையில் நின்று நீங்கிய இன் சொல். அஃதாவது பிறா இன்பத்ததச்ச இனியசொல்.

நன்மொழிகளை இனியமையாகச் சொல்லுகின்றவர்க்கு இருமையினுள் இன்பம் உண்டாம் என்பது இதில் உணர்த்தப்பெற்றது. இவ்வுண்மை திரிசடையால் உணரப்பெறும்.

கதை.

திரிசடை என்பவள் வீடணன் திருமகன். மெய்யுணர்வுடையவன். இராவணன் அரண்மனைத் தலைதயைச் சிறைவைத்திருந்த காலத்தில் தன் தம்பி மனாகிய இவனை அங்க அம்மைக்குத் துணையாக உடனே இருத்தினான். உடனி நந்த அரசுக்குப் பாலரும் இரங்கும் இவ்வளவால் வன்சொல் வழங்கிச் சிறைக்குத் துணைபுர்த்த செய்தனா. இவள் மாத்திரம் சிறுமை நீங்கிய இனிய சொல்லால் சிறைதயை நாளும் நன்கு தேற்றினாள். இவளது அன்புடைமையையும் இன்சொல்நலத்தையும் அனுமான் அடிக்கடி புர்த்துக்கேட்குந் தான். அரசுகூடனைவரும் னுயிற்றை பின்னர் இராமபத்தினி யிவளிடம் செல்மொழிகள் கூறித்தேறினார். இவளது குணநலங்கண்டு தன் தாயென்றே கொண்டார். வன்சொற்கூறிய அரசுகயர் பலருமாய்தார். தன் தந்தை அரசரிமைபெற இவள் பின் இருமைஇன்பமும் பெற்றாள். (விரிவு சரிதையில் விளங்கும்)

இருமையினும் இன்சொல் இன்பந்தரும் என்பது இதனால் கூறப்பெற்றது.

99. மாடில் விதூரனின்சொல் மாண்புசண்டு மன்னவனேன்
கூறுநான் வன்சொல் குமரேசா—கூறுகின்ற
இன்சொல் இனிதீன்றல் காண்பான் எவன்கொலோ
வன்சொல் வழங்கு வது. (கூ)

குமரேசா! விதூன்கூறிய இன்சொல்லைக்கேட்டுணர்ந்தும்
என் வன்சொல்லைத் துரியோதனன் வழங்கினான் எனின், இன்
சொல் இனிது ஈன்றல் காண்பான் வன்சொல் வழங்குவது யாது
பயன் கருதியோ என்சு.

வன்சொல் வழங்குவது==வன்சொல்லைச் சொல்வது.

பிறர் கூறுகின்ற இன்சொல் தனக்கு இன்பந்தருதலைத்தான்
அனுபவித்தறிந்த ம அதனைவிடுத்து ஒருவன் வன்சொல்லைச் சொ
ல்வது என்னப்பலா கருதியோ யான் அறிகிலேன் என்னுந் தவர
ஜயமுறம் கூறியது அவனது அறியாமைக்கு இரங்கி யெனசு.

வன்சொல் வழங்குவது தீதுஎன்று வேகம் விதித்துள்ளதா
அதனை நாலறிவால் தெளிந்து விலகவேண்டும். அஃகியலாவிடி
னும் அனுபவத்தால் உணர்ந்த பின்னரேனும் அதனை ஒழிக்கவேண்
டும். அவ்வனம் உணர்ந்திருந்தும் ஒருவன் அதனை வழங்குவானு
யின் அவனறிவு பயனற்றது என்பதாம். வன்சொல்லைச் சொல்
லுதல் அறிவுடைமைக்கு அழகனெறன்பது குறிப்பு.

இன்பம்பயத்தும் இன்சொல்லை விடுத்துத் துன்பம் பயக்கும்
வன்சொல்லை ஒருவன் சொல்வது அவன் துன்புறுதற்கு ஏதுவாம்
என்பது இதில் உணர்த்தப்பெற்றது. இவ்வுண்மை துரியோதனன்
பால் உணரப்பெறும்.

கதை.

கண்ணன் அத்தினபுரிக்குத் தூதாகவந்த காலத்தில்விதூரன்
எதிர்சென்று உபசரித்து அவரைத்தமது இல்லில் எழுந்தருளச்
செய்து அவருக்கு உரியதோர் விருந்தை உவந்து செய்ததைத் துரி

யோதனன் தெரிந்து கினந்தான். அதுமாரணமாக அரச சபையில் வைத்துத் தனது சிறியதந்தை யென்பதையும் பாராமல் வைதான். விதுரன் கூறிய இன்சொற்களால் இன்புற்றிருந்தும் துரியோதனன் வன் சொற்களையே வழங்கினான். பொது மகள் மகன் என்றும் புல்லியன் என்றும் செவிகைக்குட்பட்டயான பல வசை மொழி மனவாரி யிறைத்தான். அதனால் வெறுப்புற்ற விதுரன் தனது வெற்றினில்லை இற்றுக் முறித்தான். அவனை இளிவாக நினைத்து வெளியேபோனான். விவ்விதம் சிறந்த விதுரனது உதவியையிழந்ததனால் அவன் பெருந்துயருழந்தான். பின்பேதுற்றிறந்தான்.

ன்சொல்லை ஒருவன் கூறலாகா தென்பது இதனால் கூறப் பெற்றது.

100. என்னே சிசுபாலன் இன்னாது கூறியுடன்
மொன்னே மடிந்தான் குமரேசா—அன்னோ
இனிய ளளவாக இன்னாது கூறல்
கணியிருப்பம் காய்கவாந் தற்று. (ய)

இ—ள்.

குமரேசா! சிசுபாலன் இன்னாதுகூறி என் உடனே மடிந்தான் எனின், இனியமொழிகள் ளளவாக இன்னாதுகூறல் கணிகள் இருப்பக் காய்களைக் கவர்ந்ததனோடு ஒக்கும் என்க.

இன்னாதசொல்—வன்சொல்.

இனிய இன்னாது என்பன பெயர் எச்சங்கள். இனி, வினை யாலணையும் பெயராசவும் இவை கருதப்படும்.

தன்னிடத்தில் இனிய சொற்கள் ளளவாயிருப்ப, அவற்றைக் கூறாமல் இன்னாது சொற்களை ஒருவன் கூறுதல், எதுபோல்வது எனின், இன்பம் பயக்கும் இனிய கணிகளை நுகராமல், துன்பம் பயக்கும் கடியகாய்களைத் தின்றல் போல்வதாம் என்க.

இன்பமே விரும்பும் இயல்பினையுடைய மக்கள் அதனைப்பயக் கத்தக்க இனசொல்லை விடுத்து, துன்பம் பயக்கத்தக்க வன்சொல்லைச் சொல்லுவது பெரும்பேதைமையாம் என்பது சுருத்து.

நச்சுக்காய்களை யுண்டவன் நாசமுறுதல்போல் வன் சொற்களைச் சொல்பவன் மாசடைந்து மாய்வன் என்பது குறிப்பு. இவ்வுண்மை சிசுபாலனபால் தெளியப்படும்.

கதை.

சிசுபாலன் என்பவன் சாத்துவதிலுக்கும், தம்கோடன் என்பவனுக்கும் புதல்வனாய்த் தோன்றினான். அண்ணனுக்கு இவன்மைத்துனனாவன். மிக்க வலிமை யுடையவன். இவன் பிறவி மிக்க அற்புத முடையது. மூன்று கண்களும் நான்கு கைகளும் இவன் மேனியில் பொருந்தியிருந்தன. தாயும், தந்தையும், பூவனது விசுவருவததைக் கண்டார். பெருங்கலைகொண்டார். அவ்வுண்மையம் எவர் மெய்யைத் திண்டுப்பொழுது ஒரு அண்ணும், இரண்டுகைகளும் மறையுமோ அவரே இவனைத் தோல்லும் பகைவர், என்று அசிரீரியாக ஆசாயத்தில் ஓர் ஒலி ஒலித்தது. அதனைக்கேட்ட பெற்றோர் பலரிடமும் இவனைவைத்துச் சேர்த்துப் பார்த்தார். ஒருவர்பாலும் அவ்வுண்மை நிழுவில்லை. முடிவில் கண்ணம்டியில் இவனைக் காணும்படி வைத்தார் உடனே அதிமமாயிருந்த அண்ணும் கைகளும் மறைந்தன. வடிவமுமோடு முடியில் விளங்கினான். பெற்றோர் பேருவகையுற்றார். இவன், பிழைநாறு செய்யினும் பொறுத்தருளல்வேண்டிமென்று சண்ணனை வேண்டினார். அண்ணனும் இசைந்தான். பருவங்கள் பல கடந்தன. பின்னர்க் தருமரது இராஜருய யாசதத்தில் இவன் கண்ணனையிசுழந்தான். இன்னுதன பல கூறினான். பிழைகள் வரப்புக்கு மீறின. கண்ணனும் கண்ணோடாமல் இவனைக் கொன்றார். வன்சொல் உடையான் கெடுவான் என்பதை உலகம் இவன்பால் உணர்ந்தது.

(இது பாரதத்தினும் பாசுவதத்தினும் உள்ளது.)

நாவின் துனியில் நயமிருக்கிற் பூமாதும்

நாவினிய நல்லோரும் கண்ணுவாரர்—நாவினுனி

யாங் கடின மாகில் அத்திருவுஞ் சேராளே

யாங்கே வருமரணம் ஆம்

(நீதி வெண்பா.)

புன்சொல்லும் நன்சொல்லும் பொய்யென் றுணர்கிற்பார்.
வன்சொல் வழியராய் வாழ்தலு முண்டாமோ
புன்சொல் இடர்ப் படுப்ப தல்லால் ஒருவனை
இன்சொல் இடர்ப்படுப்பதில். (பழமொழி)

இன்னுத சொல்லால் ஏதம் வருமென்பது இதனால் கூறப்
பெற்றது.

(இவ்வதிகாரத்தின் தொகைப் பொருள்.)

அன்பு கலந்து வாஞ்சையின்றி அறமுடையார்கூறும் சொல்
லே இன்சொல். அஃது சதவினும் சிறந்தது. சதவறத்தை இன்
சொல்லால் எய்தலாம். இன்சொலுடையார்க்கு இடும்பைகள்
இல்லை பணிவுப் இன்சொல்லும் உயிர்செய்து அணிசலமாகும்.
அதனால் பாவம் நீங்கும். அறம் நிற்கும். பொருளும் இன்பமும்
ஆதனால் உளவாம். இஃதே இன்பங் கொள்கும் அஃது ஒருமை
யில்லா னும். ஆதலான் ஒருவன் இன்சொல்லைவிடுத்தது வன்சொல்லைச்
சொல்லலாகாது. வன்சொலுடையார் வருந்தித் தெய்வார் என்
பனவாம்.

ய வது இனியவை கூறல் முற்றிற்று.

ய 11-ம் அதிகாரம் செய்ந்நன்றியறிதல்.

அஃதாவது தனக்குப் பிறர் செய்த உதவியை மறவாமல்
ஒழுக்குதல். இனியவை கூறி இன்பமேவி இவ்வாழ்கின்றவன்
உணர்ந்தொழுதுவாண்டிய உயர்ந்தவிதிசுருள். செய்ந்நன்றியறிதல்
தலைநின்றது, ஆதலான் அதன்பின் இது வைக்கப்பெற்றது.

101. மற்றொன்று மாற்றாமல் மண்ணுக்கேன் கன்னனுயிர்
கொற்றமுறத் தந்தான் குமரேசா—உற்றொன்று
செய்யாமற் செய்த உதவிக்கு வையதமும்
வானதமும் ஆற்றல் அரிது. (உ)

குமரேசா! துரியோதனனுக்கு விவாஹ ஓன்றையும் உதவாமல் கன்னன் தன்னுயிரையே ஏன் உதவினான் என்றின், செய்யாமல் செய்த உதவிக்கு வையதமும் வானதமும் ஆற்றல் அரிது என்க. ஆற்றல் அரிது—ஒத்தல் அரிது.

தான் ஓர் உதவியும் முன் செய்யாதிருப்பது, தனக்கு ஒருவன் செய்த முதலுதவிக்குப் பதிலாக வையத்தையும் வானத்தையும் கொடுத்தாலும் ஈடாகாது என்பதாம்.

செய்ததின் செய்யும் உதவியினும், செய்யாமற்செய்த உதவி சிறந்ததென்பது குறிப்பு. முன்னது காரணம் கருதியதென்பதும் பின்னது காரணமின்றிச் செய்தது என்பதும் காண்க.

காரணமின்றி ஒருவன் செய்த உதவி, மண்ணுலகத்தினும் விண்ணுலகத்தினும், சிறந்தது ஆகலான் அதனைப் பறவாமல் அவன் பால் நன்றியுடையனாய் அன்புசெய்தல் வேண்டுமென்பது கருத்து. இவ்வண்மை கன்னன்பால் காணப்பெறும்.

கதை.

கன்னன் குந்திதேவியின் முந்திய புதல்வன். இவள் கன்னிப் பருவமாயிருக்கும் பொழுதே யிவனைக் காணப் பெற்றாள். துருவாசர் இளமையில் தனக்கு உணர்த்தியிருந்த மந்திரத்தின் பலனை யறிய வேண்டிச் சூரியனை நனைந்தாள். உடனே தோன்றினான்.

இவள் இவனைப் பசுந்தாள்.

“பன்னிவா முக்கைப் படாமுன் படர்ந்தொரு களவினலே
கன்னியே பெற்ற பிள்ளை கானீனன் என்றேயோதும்.”

என்றதனால் காளீனன் என்னும் பெயரையும் இவன் எய்தினான். குந்தி பரிபூர்ண இவனை ஒரு பேழையுள் வைத்து ஆற்றில் தள்ளினான். அதன்வழியாய் இவன் அத்தினபுரியை அடைந்தான். வேட்டைமேல் வந்திருந்த திருதகாட்புரன் திருநாறால் இவனை வகண்டெடுத்தான். தேர்தாராகன் கொண்டிபாய் வளர்த்தான். அரசன் புதல்வருள் முதலவாகிய துரியோதனன் இவன்பால் பெரு நன்பு கொண்டான். உயர்ந்த உதவிகளை உகந்துசெய்தான். தனது பிறப்பரிமையை உணர்ந்தபின்னரும் என்னன் பாண்டவர்களைக் கூடாமல் ஆம்மன்னன் செய்த உதவியையே நினைந்தான். அவனுக்காகத் தன் பூர்வபுரியையும் தந்தான். அதனால் செய்கின்ற மறவாத மெய்ய நின்றவீரன் என்று உயர்ந்தோர் இவனைப் புகழ்ந்தார். (இதன் விரிவைப் பாசுதத்தில் உணர்ச்சு)

ஒன்றும் ஒருருமும் இல்லா என்னை
உங்கள் குலத்துள் ஸாரில் ஒருவனாகித்
தேருநும் அவரனை நேர்வாராத என்னைச்
செய்வான் மணி முடிநீர் யம்புராசு
நீரும் புலிபால பலரும் போற்ற
சின் லினும்சீர் பெறவைத்தாய் நினக்கேயன்றி
யே வருங்கு முடியாய் உற்ற போரில்
யார்க்குனிபென உயிர்பெய்தியம்புவாயே. (பாசுதம்)

இது என்னன் துரியோதனனை நோக்கிச் கூறியது.
உதவாமல் ஒருவன்செய்த உதவிக்குக் கைம்மாறாக
மதவாரை யனை நமர் மற்றமுன் டாசவற்றே
சுதையாத செருவில் அன்னான் முன்சென்று செறுந்மார்பில்
உதையானேல் உதையுண்டாவி யுலையானேல் உலகல்மன்றே.
(இராமாயணம்.)

செய்யாமற் செய்த உதவியே எவற்றினும் சிறந்தது என்பது இதனால் கூறப்பெற்றது.

102. திண்டோள் அயாதிசெய்த சிற்றுதவி யேன்பெரிதாங்
கொண்டாள் தெய்வனை குமரேசா—திண்டாடுங்
காலத்தி னுற்செய்த நன்றி சிறிதெனினும்
ஞாலத்தின் மாணப் பெரிது. (உ)

(இ)---ஊ.

குமரேசா! அயாதி செய்த சிறிய உதவியையும் தெய்வ
என் பெரிதாக மதித்தாள் எனின், திண்டாடுங் காலத்தில்
செய்த உதவி சிறிது எனினும் ஞாலத்தினும் மிகப் பெரிதாம்
என்க.

“காலத்தினால்” என்னும் தொடரிலுள்ள மூன்றனுபாகிய
ஆல், ஏழாவதற்குரிய இடப்பொருளில் வருகது. இஃது உருபு
மயங்கம் எனப்படும்.

யாதன் உருபிற் கூறிற் றாயினும் [யம்.

பொருள்செல் மருங்கின் வேற்றுமை சாரும். [தொல்காப்பி
துன்பங்காலத்தில் தனக்கு ஒருவன் செய்த உதவி சிறிதாயிருந்த
தாயினும் அதனை இந்நிலவுலகத்தினும் மிகப் பெரிதாக மதித்துப்
போற்ற வேண்டும் என்பதாம்.

பெரிது பெரிது புவனம் பெரிது என்ற முதுமொழியை
நோக்கி அதனினும் பெரிது உரியகாலத்தில் ஒருவன் செய்த
உதவி என்று தேவர் இதில் காட்டினார் போலும் என்பது கருதப்
படும்.

உரியகாலத்தில் ஒருவன் செய்த உதவியைப் பெரிதாக மதித்
துப் பேண வேண்டுமென்பது குறிப்பு. இவ்வுண்மை தெய்வயானை
பால் தெளியப்பெறும்.

கதை

தெய்வயானை என்பவள் அசுர குருவாகிய சுக்கிரன் மகள்.
சன்மிட்டை என்னும் அரசன் புதல்வியுடன் கூடியிவள் ஒருநாள்
மலர் கொய்யச் சென்றாள். தோழிகள் பலரும் உடன் சென்

றிருந்தார். அனைவரும் ஒரு புஞ்சோலைபுட் புகுந்தார். புதுமலர்
 கொய்தார். உச்சியம்பொழுநில் ஒருங்கே கூடினார். உயரிய
 கவிதனை உவந்துடன் உண்டார். இவிய மொழிதனை மிபம்பி
 யெழுந்தார். அங்கோர் நாண்மலர்ப் பொய்கையை நாடியடைந்
 தார். நிராடல் விருப்பித்தம் ஆடைகள் உரிந்தார். அநிததகரை
 மேல் தொடுத்து னவத்தார். நீர்மேல் பாய்ந்தார். நீர்திமகிழ்ந்
 தார். அவ்வமைபம் அங்கோர் ஆண் மகன் வந்தான். இவரனை
 வரும் நாணித் தரைமேல் வந்தார். கரையுறும் உடைகளை விரை
 வில் உடுத்தார். அதிலு தெய்வயானை அடையைச் சன்மிட்
 டை அறியாது தரித்தான். அதனால் சினந்த தெய்வயானை
 அவளை யிடித்து கூறினாள். தன்னை மன்னன் புதல்கியென்று
 மதியாபல் அவள் கூறிய என்பொழிதனைச் சன்மிட்டை தன்
 மனத்திற்கொண்டிருந்தான். அச்சினத்தால் அவளை ஒருபாழும்
 கிணற்றில் தள்ளினாள். மறைந்து சென்றாள். தள்ளுண்டவன்
 பதைத்துத் தவியே நின்றான். தளர்ந்து நொந்தான். அங்கு
 வேட்டைக்கு வந்திருந்த அயாதி மன்னன் இவளை அன்று கண்
 டான். இரங்கினான். தனது மேல் ஆடையைக் கீழேவிட்டுத்துப்
 பற்றுமபடிசெய்து இவளை மேலே தூக்கிவிட்டான். அந்நன்
 றிக்கு இவன் தன்னையே அவனுக்குத் தந்தான். காலத்தினும்
 செய்த நன்றியை நினைந்து தெய்வயானை அரசனுக்கு மனைவியாய்
 புகழ்வுட்டியதை மாநிலம் புகழ்ந்தது.

(இதன் கிரிவைப் பாடிவதத்தில் உணர்க.)

காலத்திற் செய்த உதவி ஞாலத்திற் பெரிதென்பது இசனால்
 காட்டப்பெற்றது.

103. திண்டோள் அனுமாச்செய் சீருதவி யேன்பெரிதாக்க
 கொண்டாள்முன் சீதை குமரேசா—உண்டாம்
 பயன்றுக்கார் செய்த வுதவி நயன்றுக்கின்
 நன்மை கடலிற் பெரிது.

(ங)

இ—ள்.

குமரேசா! அனுமான் செய்த உதவியைப் பெரிதாக என் சீதை கருதினாள் எனின், பயனைக் கருதாதவர் செய்த உதவியின் நயனை ஆராயின் அதன் நன்மை கடலினும் பெரிதாம் என்க.

தூச்சார்=வினைமுற்றெச்சம். பயன் தூச்சார்=பயனை எதிர் கோச்சாதவராய். உதவிநயன்=உதவியாகிய நயன் என இருபெய ரொட்டாய் நின்றது. பயன் தூச்சாரமல் உதவி செய்தற்கு அன் புடைமையே காரணம் ஆதலான் சுண்டு நயன் என்றது அதனையே குறித்து நின்றது.

ஒரு பயனையும் கருதாமல் ஒருவன் செய்த உதவி நயத்தை ஆராயின் அது கடலினும் பெரிதாம் என்பது கருத்து.

மேல், ஒன்றை ஞாலத்தினும் பெரிது என்றார். இதில் அத னினும் பெரிதாய் கடலினும், பயன் கருதாமற் செய்த உதவியெரி தென்றார். எனவே அவ்வுதவியினும் இது சிறந்தது என்பது தெளியப்படும்.

பயன் தூச்சாரம் செய்த உதவிக்குப் பதிலாக இவ்வுலகில் ஒன்றும் இல்லையென்பது இதில் உணர்த்தப் பெற்றது. இவ்வுண் மை அனுமன்பால் உணரப்பெறும்.

கதை.

அனுமன் இராம தூதனாய் இலங்கையுட் புகுந்து அங்கு வருந்தி இறங்கத்துணிந்த சீதையைத் தேற்றினான். இவன்செய்த உதவியின் திறத்தால் தானும் தனது நாயகன் முதலிய நல்லோர் பல்லோரும் எய்திய நலங்கள் பல. இந்தரசித்தன் பிரமாத் திரத் தால் உயிர் துறந்த அனைவரும் உயிர்பெற்று எழவும், தம்பியின் சோகத்தால் சோர்ந்துகிடந்த இராமன் சோர்வு நீங்கி இன்புறவும் மருத்து மலையைக் கொண்டுவந்து இவன் உதவினான். உரிய காலத்தில் இராமன் வரவில்லையே என்று ஏங்கி நெருப்பில் விழுத் துணிந்த பரதனை சிறுத்தி உறுவதுகூறி அவனுக்கு உயிருதவி செய்தான். இன்னும் பலவே இவன் செய்த உதவிகள். இவன்

றையெல்லாம் பயன் தூக்காமலே நயனொழி செய்தான். இவன் செய்த உதவி நலங்களைச் சீதையும் இராமனும் அடிக்கடி சிந்தித்து மகிழ்ந்தார். இவனுக்குக் கைம்மாறு செய்யக் கருதுதல் அரிது என்று கண்டு தெளிந்தார்.

(விரிவை அவர் சரிதத்தில் உணர்வ.)

மும்மையாம் உலகந்தந்த முதல்வற்கு முகல்வன்றுதாய்ச்
செம்மையா லுயிர்தந் தாய்க்குச் செயலென்னால் எளிபதுண்டே
அம்மையா யத்தனாப அப்பனே அருளின் வாழ்வே
இம்மையே மறுமை தானும் நல்கினை இசையோடென்றான். (1)

முன்னை நீக்குவென் மொய்சிறை யென்றீ
பின்னை நீக்கி யுலகையும் பேசினே
என்னை பேற்றினை யிகுவ தென்பதை
யுன்னி நோக்கி யுரைமறந் தோவினேன். (2)

உலக முன்றும் உதவற் கொருதனி
விலையி லாமைபும் முன்னினென் மேலவை
நிலையி லாமை நினைந்தனென் நின்னையென்
தலையி னாற்றொழு வுநதகுந் தன்மையோய். (3)

(சீதை.)

மாருத விமலசேயை மகிழ்ந்தினி தருளின் நோக்கி
ஆருத விடுதற்கொத்தார் நீயலால் அன்றுசெய்த
பேருத விக்கியான்செய் செயல் பிறிதில்லை மெய்ப்பூண்
போருத வியதிண்டோளாய் பொருந்துறப்புல்லுகென்றான். (1)

(இராமன்.)

கருதாமற் செய்தஉதவி கடவினும்பெரிது என்பது இதனால்
கூறப்பெற்றது.

104. எய்தகிற நன்றிக்கும் ஏகலைவன் ஏன்விரலைச்
 செய்து கொடுத்தான் குமரேசா - செய்ய
 தினைத்துணை நன்றி செயினும் பனைத்துணையாக்
 கொள்வர் பயன்றெரி வார். (ச)

-ள.

குமரேசா! சிறிய நன்றியையும் பெரிதாகக் கருதி ஏகலைவன் என் தனது விரலைச் செய்து கொடுத்தான் எனின், தினைத்துணை நன்றி செயினும், பயன் தெரிவார் யாக் கொள்வர் என்பது.

ஈ=உணவுப் பொருள்களுள் ஒருவகைச் சிறு தானியம். அஃது உவமான அளவையாய் உதவியின் சிறுமையை உணர்த்தி நின்றது.

தமக்கு ஒருவன்செய்த உதவி தினையளவு சிறியது ஆயினும் அதனைப் பனையளவு பெரிபதாகக் கருதுவார் பெரியோர் என்பதாம் அங்ஙனங் கருதார் சிறியோர் என்பது குறிப்பு. ஒருவன் செய்த உதவியை மறவாமல் ஒழுக்குவார்க்கு, அறம் புறம் இன்பங்கள் ஒருங்கே உளவாம், இவ்வுண்மைப் பயனை உணர்த்தவரே தினைத்துணை நன்றியையும் பனைத்துணையாக உள்ருவர், ஆதலால், “பயன் தெரிவார் கொள்வர்” என்றார்.

செய்பாமல் செய்த உதவி, காலத்திற் செய்த உதவி, பயன் கருதாமற்செய்த உதவி, என்னும் முறை உதவிகளும் முறையொவாணினும், உலகினும், கடலினும் பெரிநென போலேகறி, இதில் சிறிய உதவியும் பெரியார் கைப்பட்டால் பெரிதாம் என்று கூறினார்.

பிறர் செய்த சிறிய உதவியையும் பெரியதாக நினைந்து உன்பு செய்வார் உயர்ந்தோர் என்பது இதில் உணர்த்தப் பெற்றது. இவ்வுண்மை ஏகலைவனால் உணரப்பெறும்.

கதை.

இற்றைக்கு ஐயாயிர வருடங்கட்கு முன்னர் அத்தினபுரியை அடுத்திருந்த ஒருசிறுநூரில் ஏகலைவன் என்னும் பெயரினையுடைய

ஒரு வேடன் இருந்தான். அச்சாலத்தில் அத்திஞாபுரியில் அரசு
சினங் குமரர்களுக்கு துரோணர் வில்வித்தை கற்பித்துவந்தார்.
அவர்பால் இவன் அன்புடன் வந்தான். தனக்கும் கற்பிக்கும்படி
அவரைத் தாள்பணிந்து வேண்டினான். தமது பெருமைக்குச்
சரியில்லையென்று அவர் மறுத்தார். ஆயினும், அவரை இவன்
வெறுச்சாமல் அடன்று சென்றான். அவரது எடிவம்போல் மண்
னால் ஓர் உருவஞ்செய்தான். தனியான இடத்தில் வைத்தான்.
அதனையே குருவாக நம்பிச் சிலைத் தொழில் பயின்றான். அது
பயிற்றத் தான் பரில்வதாக மதித்தான் அம்மதியால் சிலவேத
முழுதும் இவன் மலைவறத் தெளிந்தான். துரோணரது மாட்சி
யானே அது சைவந்தென்று இவன் கருத்துட் கொண்டான்.
அதனையே ஒரு பெரிய நன்றியாகக் கருதினான். அவர்பால் உள்
ளன்பு வைத்திருந்தான். இங்ஙனம் இருப்பத் துரோணர் மாறு
பாடாய் வந்து இவன் கைவிரலைச் சொய்து தரம்படி கேட்டார்.
இவனும் அதனைச் சொய்தே சொடுத்தான். தீனைத்துணை நன்றி
யையும் பனைத்துணையாக் கருதிய இவனது பெருமையை உலகம்
புகழ்ந்தது. இவனும் புகழும் அறமும் பொருந்தியின்புற்றான்.

(இதன் விரிவைப் பாரதத்தில் உணர்க)

தினையனைத்தே யாயினுஞ் செய்தநன் றுண்டாற்
பனையனைத்தா வுள்ளுவர் சான்றோர்—பனையனைத்
தென்றுஞ் செயினும் இலங்கருவி நன்னாட
நன்றில நன்றறியார் மாட்டு. (நாலடியார்.)

சிறிய உதவியையும் பெரிதாகக் கருதுவார் பெரியோர் என்
டது இதனால் கூறப்பட்டது.

105. வாழந் திருவெய்த வாழ்த்தினளேன் ஓளவைபழங்
கூழுதவி னார்க்கும் குமரேசா—வீழும்
உதவி வரைத்தன் றுதவி உதவி
செயப்பட்டார் சால்பின் வரைத்து

(இ—ள்.)

குமரேசா! தனக்குப் பழங்குழை உதவினார் பெருஞ்செல்வத்தை மெய்துப்படி ஓளவை ஏன் வாழ்த்தி உதவினான் எனின், உதவி, உதவியின் வரைத்து அன்று உதவிசெய்யப்பட்டார் சால்பினை வரைத்து என்க.

உதவி உதவி வரைத்து அன்று = பதிலுதவி முதலுதவியின் அளவினது அன்று

உதவி செய்யப்பட்டார் சால்பின் வரைத்து = உதவினை ஏற்றுக்கொண்டவரது தகுதியின் அளவு.

ஒருவன் செய்த உதவி, அதனைச் செய்யும்படி நின்றவரது தகுதிக்கேற்பப் பெரிதாம் என்பதாம்.

செய்த உதவிக்குப் பதிலாக ஒருவன் செய்யும் உதவி அதன் அளவைக் குறிக்காமல், தன் தகுதியின் அளவைக் குறித்திருக்க வேண்டுமென்பது குறிப்பு.

மேல், தினைத்துணை நன்றியையும் சான்றோர்ப் பினைத்துணையாக் கொள்வர் என்றார். இதில் தமது சால்புக்கேற்ப அவர் ஓசமாறு செய்வர் என்றார். தாளில் உண்ட இழிகை இளநீராக்கித் தலை யால் உதவுந் தெண்ணிபோல் சிற்றுதவிக்கும் மேலோர் பேருதவி செய்வர் என்பது குறிப்பு. சால்புடையவர்க்குச் சிறிய உதவியைச் செய்யினும் அதனால் பெரிய பயனைச் செய்தவர் எய்துவர் என்பது கருத்து இவ்வுண்மை ஓளவைக்கு உதவிய சிலம்பி, அங்கவை, சங்கவை, அசதி என்னும் இவர்பால் அறிபப்டும்.

கதை.

சிலம்பி என்பவள் சோழநாட்டிலே சாமிரீயின் வடகரையில் உள்ள பேருரில் இருந்த ஒரு பொதுமகன். புலவர் பெருமானு சிய சம்பரிடமிருந்து இவனொரு சகிபற விருதினான். அதன் பொருட்டுப் பெரும் பொருளை அவர்பால் தந்தான். அவர்,

தண்ணீருங் காவிரியே தாரவேந்தன் சேழுணே
மண்ணாவ துஞ்சோழ மண்டலமே—என்பது வரையும்

பாடிப் பின்னும் பாதிக்கு இன்னும் இத்தனைப் பொருள் தருவையேல்பாடுவல் என்று பகர்ந்து சென்றார். இவள் அயர்ந்து நின்றாள். பின், பொருள் பெற முயன்று வந்தாள். வருங்கால் ஓளவையும் ஒருநாள் அங்கு வந்தாள். அவளிடம் இருந்த பழங்கூழை உவகையோடு தந்தாள். உற்றதையும் உரைத்தாள். உண்டு மகிழ்ந்த ஓளவை கம்பன் பொருட்களியைக் கண்டாள்.

பெண்ணாவள்—அம்போற் சிலம்பி அரவிந்தத் தாளணியும்

சேம்போற் சிலம்பே சிலம்பு. என்று.

அதன் பாதியையும் ஒதினாள் அதனால் சிலம்பி பொருளும் புசுமும் பொருத்தி இன்புற்றாள் கம்பர் துமுதல் ஓளவையைக் கூழுக்குப் பாடி என்றார். சிறிய உதவிக்கும் தக்கார் பெரிய உதவிபைச் செய்வர் எனபதை உலகம் ஓளவைபால் உணர்ந்தது. அவ் கவை முதலியோர் செய்த உதவிக்கு ஓளவை செய்ததை அவர் சரித்தத்தில் உணர்ச்சு.

உயர்கதோர்த்து உதவியது சிறிதாயி ருப்பினும் அதனால்வரும் பயன் பெரிதாம் என்பது இதனால் உணர்த்தப்பட்டது.

106. நன்றும் இராமனுயர் நற்கேண்மை ஞானரர்கோன்
குன்றாதேன் கொண்டான் குமரேசா—என்றும்
மறவற்க மாசற்றார் கேண்மை துறவற்க
துன்பத்துட் ப்பாயார் நடபு. (சு)

• இ—ள்.

குமரேசா! இராமனது நட்பை ஏன் சுக்கிரீவன் என்றும் மறவாமற் கொண்டான் எனின், மாசு அற்றரது கேண்மையை மறத்தலும், துன்பத்துள் துப்பாயாரது நட்பைத் துறித்தலும் செய்யலா காணென்க.

மாசு அற்றார் = குற்றமில்லாதவர். நற்குணங்களை யுடையவர் என்பது.

துன்பத்துள் துப்பு ஆயார்—துன்பக்காலத்தில் துணையாயினார். துறத்தில் = மறந்துவிடுதல்.

மேல், உயர்ந்தவர்க்குச் செய்யும் உதவியின் சிறப்பை உணர்த்தினார். இதில், அவரது கேண்மையை மறந்தே என்றார்.

துன்பக்காலத்தில் ஒருவன் செய்த உதவியைத் துறவாதொழிதல் என்பதுதான் இங்கு உரிமையாயினும், மாசற்றார் கேண்மையை மறவந்த என்பதும் உடன் கூறினார் அது மறுமைக்கும் உறுதியாகும் என்பது உறுதி.

தூயோரது நட்பையும், துன்பக்காலத்தில் உதவியாயோரது நட்பையும், ஒருவன் மறந்துவிடலாகாது என்பது கருத்து. இவ்வுண்மை சுக்கிரீவன்பால் உணரப்படும்.

கதை.

சுக்கிரீவன் வாலியால் நலியப்பட்டுத் துன்பமுற்றிருக்கும் காலத்தில் இராமர் அவனுக்குத் துணையாய் நின்று உதவி புரிந்தார். அந்நட்பை மறவாமல் தன் படைகளோடு தானும் உடன் சென்று அவருக்கு வேண்டும் உதவிகளை விரும்பிச் செய்தான் அதனால் அவன் இருமையினும் பெருமை யெய்தினான்.

(இதன் விரிவு இராமாயணத்தில் இனிது தெளிவாம்.)

நல்லோர் நட்பையும் நன்றியையும் ஒருவன் என்றும் மறக்கலாகாது என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

107. மாறில் சடைப்பப் ப வண் புசழைத் தா வியத்தும்

கூறினனேன் கம்பன் குமரேசா—தேறி

எழுமை எழுபிறப்பும் உள்ளுவர் தங்கண்

தமத் துடைத்தவர் நட்பு.

{எ}

)-ள்.

குமரேசா! சடையப்பரது புகழைக் காவியத்தினும் ஏன் கம்பன் கூறினான் எனின், தம் கண் விழுமம் துடைத்தவரது நட்பை, எழுமையினை யுடைய எழு வகைப் பிரப்பினும் நினைப்பாள் என்க.

விழுமம் = துன்பம்.

தங்கள் விழுமம் துடைத்தவர் = தம்மிடத்துத் தோன்றிய துன்பத்தை நீக்கினவர் எழுமை எழுபிறப்பும்—எழுமுறைபிறக்கின்ற எழுவகைப் பிறப்பினும். ஒருயிர் ஒரு பிறப்பிற்செய்த இரு வினைப் பயனையும் எழுபிறப்பு வரையினும் எய்திடுகரும் என்பது ஒருவகை நியமம் ஆகலான், “எழுமை எழுபிறப்பும் உள்நூவர் என்றார். “ஒருமைக்கட் டான்கற்ற கல்வி யொருவற் செழுமையும் ஏமாப்புடைத்து” என்றதுங் காண்க.

தமக்கு எய்திய துன்பத்தை நீக்கினவரது நட்பினை பிறவியேழினும் பெரியோர் மறவார் என்பதாம். இவ்வுண்மை கம்பர் பால் காணப்படும்.

கதை.

கம்பர் தமது விழுமம் துடைத்த சடையப் பிள்ளை யுடைய பெருகட்பினை என்றுமறவாமல் பேரன்பு கொண்டார். அவரது புகழையே மீண்டு மீண்டும் யாண்டும் துதித்தார். தமது நன்றியறிதல் என்றும் நின்று நிலவுர்ப்பு செய்ய நினைந்தார். அதனால் தாம்பாடிய இராமாயணம் என்னும் காவிய வுலகில் சடையப்பரது பெருமையை இடையிடையே வைத்தார் போற்றினார்.

விண்ணவர் போயபிள்ளை விரிந்தபூ மழையினாலே.

தண்ணெனுங் கானகீங்கித் தாங்குந் தவத்தின் மிக்தோன்

மண்ணவர் வறுமைநோய்க்கு மருந்தன சடையன் வெண்ணெய்

அண்ணல்தன் சொல்லே யன்ன படைக்கலம் அருளினானே.

இது, விசுவாமித்திரர் இராமனுக்குப் படைக்கலங்கள் சொடுக்கும்பொழுது தொடுக்கப்பட்டது.

இல் முனிவரருளிய அப்புச்சுச் சடையரது சொல்லை உவமைகூறினார். இதனால் இராமபாணம் குறி பிழையாமல் சென்று பயன் தருதல்போல் சடையர் எல்லாச் சொல்லும் பிழையாமல் பயன்தரும் என்பது காண்க. இவ்வகையில் இவரது நட்பினைநினைந்து நினைந்து நெஞ்சுருகி இடங்கள் சோறும் இசைத்துள்ளார். இவர் இறக்குந் தருணத்தும் இந்நினைவோடே யிருந்தார்.

ஆன்பாலும் தேனும் அரம்பைமுதன் முக்கனியும்
தேன்பாய உண்டு தெவிட்டுமனம்—தீப்பாய்
மறக்குமோ வெண்ணெய் வருசடையா நமபன்
இறக்கும்போ தேனும் தீனி.

என்று சொல்லிக்கொண்டே இறந்தார். இசனால் இவர், தழுது விழுமம் துடைத்தவரது நட்பை எழுமை எழுபிறப்பினும் உள்ளிய திறமும், நன்றியறிதலின் நமமும், நன்கு தெளியப்படும்

ஒருவன்செய்த நன்றியைப் பிறவியேழினும் பெரியோர் மறவார் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

108. வாதவூர் அண்ணல் வழுதிசெய்த நன்றையுன்னிக்

கோதேன் மறந்தார் குமரேசா—ஒதுங்கால்

நன்றி மறப்பது நன்றன்று நன்றல்ல

தன்றே மறப்பது நன்று.

(அ)

இ—ள்.

குமரேசா! வாதவூரண்ணல் வழுதிசெய்த நன்றியை மாதிரி நினைந்து அவன்செய்த தீமையை ஏன் மறந்தார் எனின், நன்றியை மறப்பது நன்று அன்று, நன்று அல்லதை அன்றே மறப்பது நன்று என்க.

நன்று அல்லது=தீமை. அன்றே=தீமைசெய்த அப்பொழுதே. இதில் உள்ள ஏகாரம் விரைவுதோன்ற நின்றது.

வாதலூர் அண்ணல்=மாணிக்வாசகர். வழிதி=அரிமர்த்தன பாண்டியன். மேல், ஒருவன் செய்த நன்றியை எழுபிறப்பினும் மறக்கலாது என்றார் நன்றிசெய்த ஒருவனே தீமையும் செய்தானாயின் என்செய்வது என்பானா நோக்கி யிது கூறினார்.

உபகாரமும், அபகாரமும் ஒருவனால் செய்யப்படுமாயின் அவற்றுள் முன்னதை மாத்திரம் மறவாதுட்டுவோண்டு பின்னதை மறந்து விடவேண்டும் என்பதாம்.

உயர்ந்தோர், ஒருவன் செய்த நன்மையை மாத்திரம் நீ தீமையை மறப்பர் என்பது சருத்து. இது மாணிக்வாசகர் பால் காணப்படும்.

கதை.

மாணிக்வாசகர் மதுரையிலிருந்த அரிமர்த்தன பாண்டியன் என்னும் மன்னனுக்கு மங்கிரியாபி நந்த அரகியல் புரிந்தார் அக் காலத்தில் சிறந்த குதிரைகள் வாங்கிவருப்படி அரசன் இவரையேவினான். இவரும் பெரும்பொருள் கொண்டு பெருந்துறைக்குச் சென்றார். சென்று சேர்ந்தபின் திருவருளால் இவர் உலகியல் மறந்தார். அருளுருவாகிய பரமனே இவர் முன் குருவடிவாகி நின்றார். இவர் அவரைக் தொழுதார். அன்பால் அந்முருகி அழுதார். பின் அவருக்கு அங்கோர் ஆயம் வகுத்தார். அதன் பொருட்டுத் தன்சைப்பொருள் முழுதையும் செலவிட்டார். பரிகள் வாங்காமல் தமது அமைச்சர் செய்கதைப் பாண்டியன் அறிந்தான். இவரைக் கொணரும்படி செய்தான் கொடுத்தண்டம் இட்டான். சிறையிலிட்ட துயர்பல செய்தான். மன்னன் செய் இன்னலைப் பொறுக்கமுடியாமல் மாணிக்வாசகர் மனமுருகிப் பரமனைத் துதித்தார். பரமன் நரிசனையெல்லாம் பரிகளாக்கிப் பாண்டியன் முன் கொண்டுவந்தார். வந்தபின் உண்மையை மன்னன் தெளிந்தான். அமைச்சர் அருமையை அறிந்தான் அஞ்சினான். அவரடி மிசைவிழுந்தான். தான்செய்த தீமையைப் பொறுத்தருளும்படி வேண்டினான். மாணிக்வாசகர் மன்னனை இம்முடத்தோடு நோக்கினார். நன்றியையே நினைந்தார். அவன் செய்த நன்றல்லதை மறந்தார்.

நன்மொழிகள் பலகூறினார். அன்புடன் தேற்றி அரசனை அனுப்பினார்.

உம்மைநான் அடுத்த நீரால் உலகிடல் வேதநீதி
செம்மையால் இரண்டும் நன்றாகத் தெளிந்தது தெளிந்த நீரால்
மெய்ம்மையாஞ் சித்த சுத்தி விளைந்தது விளைந்த நீரால்
பெய்ம்மைவா னவரி னீந்திப் போந்தது சிவன்பாற் பத்தி

இது பாண்டியன் பிழம்பொறுக்க வேண்டியபொழுது மாணி
க்ஷவாசகர் சொன்னது. இதனால் அவர், நன்றியை நினைந்ததும்
நன்றில்லதை மறந்ததும் நன்கு தெளியப்படும்

ஒருவன் செய்த நன்றியை என்றும் மறக்கலாகாது என்றும்
கீமையை உடனே மறந்துவிடவேண்டும் என்றும் இதனால் கூறப்படும்

109. எள்ளி விராடன் எறிந்தும் தருமனேன்
கொள்ளவில்லை கோபம் குமரேசா—துள்ளிவந்து
கொன்றன்ன இன்னு செயினு மவர்செய்த
ஒன்றுநன் துள்ளக் கெடும். (கூ)

இ—ள்.

குமரேசா! விராடன் இடிந்து எறிந்தும் ஏன் தருமன்
கோபங்கொள்ளவில்லை எனின், கொன்று அன்ன இன்னுசெயினும்
அவர் செய்த நன்று ஒன்று உள்ளக் கெடும் என்க.

கொன்று அன்ன இன்னு செயினும் = கொன்றால் ஒத்ததுன்
பத்தைச் செய்யினும்.

முன், ஒரு சிறு நன்மையைச் செய்தவர் பின், பல பெருந்தீ
மைகளைச் செய்வராயினும் அவர்செய்த நன்று ஒன்றினையும் கருத
அவை யெல்லாம் இல்லையாம் என்பதாம்.

பெரியோர் தினைத்துணை நன்றியையும், பனைத்துணையாகக்
கருதும் பண்புடைய ராதலின் தமக்கு ஒரு சிறிய நன்றியைச்
செய்தவர் பின்பு பெரிய துன்பத்தைச் செய்யினும் பொறுப்பார்
என்பது கருத்து இவ்வுண்மை தருமன் பால் உணரப்படும்.

கதை

• தருமன் முதலிய ஐவரும் துரோபதையும் பன்னிருவருடம் வனவாசம் செய்தபின் தமது இசைவின்படி மற்றொரு வருடம் உருவங் கரந்து விராடநகரத்தில் அரசனது ஆதரவில் சங்கியிருந்தார். இதனைத் துரியோதனன் அறிந்தான். அவரது இசைவினைச் சிதைவுசெய்ய நினைந்தான். தமது படைகளோடு அந்நகரைவந்து வளைந்தான். அங்கு உருவுகரந்தறையும் துணைவர் நால்வரையும் போர்மேலேவித் தருமன்மாத்திரம் கங்கப்பட்டர் என்னும் புரோகிதர் போன்று அரசனோடு பொருந்தியிருந்தான். போனவர் பொருதுமீளும்வரையும் இவ்விருவர்ப் பொழுது போக்கம் கருதிச் சூதினையாடினார். அதில் கிழந்த வாதினால் அரசன் தாய்க்கருவியால் தருமனையெறிந்தான். எற்றிய சுவறு தருமன் நெற்றியில் பட்டது. அரசன் முன்புரிந்த நன்றியையே நினைந்தான். எறிந்த தீதை மறந்தான். ஆரினும், முன்னவன் நெற்றியில் முற்றிய வடு வினைப் பின்னவர் கண்டார். உற்றதையொர்த்தார். மனங்கவன்றார். சினந்தெழுந்தார். உடனே தருமன் அவரை 'மீளாங்குணன்.

ஒன்றுதவி செய்ரினும் அவ்வுதவி மறவாமல்
ரின்றையவர் செய்பிழை பொறுத்திடுவர் பெரியோர்
நன்றி பலவாக ஒருகவை புரிவரேனும்
சுன்றிடுவ தன்றிமுது கயவர் நினையாரே. (1)

அன ஹமுது கானகம் அகனறுநெடு நண்ணர்
நினைவுவழு வாமலிவன் நீழலி வீருந் தேரம்
சினமிகுதவிற் றவறு செய்தன னெனப்போய்
முனிதல்பழு தாகுமென முன்னவன் மொழிந்தான். (2)
(பாரதம்.)

இவற்றால் தருமரது நன்றியறிவும் பொறையும் நன்கு தெளியப்படும்.

ஒருநன்றி செய்தாரை உள்ளத்தே வைத்துப்
பிழை நூறும் சான்றோர் பொறுப்பர்—கயவர்க்
கெழுநூறு நன்றிசெய் தொன்று தீதாயின்
எழுநூறுந் தீதாய் விடும். (ஒளவை.)

நன்றல்லதை மறந்து நன்றியையே பெரியோர் என்றுங் கருது
வர் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

110. நன்றியொன்றுங் காசுத்தன் நல்லுயிரைச் சல்லியே.
குன்றாமல் தந்தான் குமரேசா—குன்றாத
எந்நன்றி கொன்றார்க்கு முய்வுண்டாம் உய்நிலை
மொய்நன்றி கொன்ற மதற்கு. (ய)

குமரேசா! ஒரு சிறு நன்றிக்காசுச் சல்லியன் ஏன் தன்
னுயிரைக் கொடுத்தான் எனின், எந்நன்றி கொன்றார்க்கும் உய்வு
உண்டாம், செய்நன்றி கொன்ற மதனுக்கு உய்வு இல்லை என்க.

எந்நன்றி கொன்றார்க்கும்—எத்துணைச் சிறந்த அறங்களைச்
சிகைத்தார்க்கும்.

சிறந்த நன்மைகள் பலவற்றையும் அழித்துப் பெரும் பாத
கங்களைச் செய்தவரும் ஏதாவது ஒரு பிராயச் சித்தக்தான் அவற்
றின் நின்றும் உய்வர்; செய் நன்றியை மறந்தவா எவ்வகையினும்
உய்யார் என்பதாம்.

பாவங்கள் பலவற்றுள்ளும் செய் நன்றி மறத்தலே பெரும்
பாவம் என்பது குறிப்பு.

ஒருவன் எதை மறந்தாலும், செய்நன்றியை மாத்திரம் மறக்க
லாகாது என்பது கருத்து. இவ்வண்மை சல்லியன் பால் காணப்
படும்.

கனகு.

சல்லியன் என்பவன் மத்திரிதயத்து மன்னன். நகுலசகா
பீதவர்கட்கு மாமன் சிறந்த ஆண்மையும், நிறைந்த மேன்மையும்,
திருந்திய பான்மையும் பொருந்திய மேன்மையன். இவன் பாண்
டவர்கட்குத் துணைபுரியும்படி தன் படைகளோடு வந்தான். இவ

னது பேராற்றலையும் போராற்றலையும் நன்கு தெரிந்த துரியோதனன் இவனை எவ்வகையிலாவது தனக்கு உரிமையாக்கிக்கொள்ளக் கருதினான். அவன் வருகின்ற வழியில் வஞ்சகமாக ஒரு தண்ணீர்ப்பந்தலை வைக்கும்படி செய்தான். அது தருமனுக்கு உரியதென்று அதன் முகப்பில் எழுதிவைத்திருந்தான் அவ்வழியே வந்த சல்லியன் அதனைத் தனது மருமகனுடையது என்று கருதினான். படைகளோடு தானும் நீர் பருகிச் சிறிதுபாழுது அங்குத் தங்கினான் பின் அது மாற்றானுக்கே யுரியது என்பதைத் தெரிந்தான். வஞ்சகமாகச் செய்யினும் நீருதவிய அவன் நன்றியை மறத்தற்கு இவன் அஞ்சினான். தனது மருமகாகிய ஐவருக்கும் துணை புரியாமல் அவனுக்குத் துணையாய் நின்று படைகளோடு தனது ஆரூயிரையும் உதவினான். செய்நன்றி மறவாமல் இவன் செய்த செய்கையை வையமும் வானமும் போற்றின.

(இதன்விரிவைப் பாரதத்தில் உணர்க.)

ஒன்றொரு பயன்தனை யுதவினோர் மனம்
கற்றிட ஒருநினை கருகிச் செய்வரேல்
புன்றொழி லவர்க்குமுன் புரிந்த நன்றியே
கொன்றிடு மல்லது கூற்றும் வேண்டுமோ.

(கந்தபுராணம்.)

ஆன்முலை யறுத்த அறனி லோர்க்கும்
மாணிழை மகவிர் கருச்சிதைத் தோர்க்கும்
பார்ப்பார்த் தப்பிய கொடுமை யோர்க்கும்
வழுவாய் மருங்கிற் கழுவாய் முளவென
நிலம்புடை பெயர்வ தாயினும் ஒருவன்
செய்தி கொன்றோர்க்கு உய்தி யில்லென
அறம்பா டிற்றே ஆயிழை கணவ.

(புறநானூறு.)

செய் நன்றி மறத்தல் உய்தியில் குற்றம் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

(இவ்வதிகாரத்தின் தொகைப் பொருள்.)

செய்யாமற் செய்த உதவி, வையக்தினும் வானத்தினும் சிறந்தது. உரியகாலத்தில் செய்த உதவி உலகினும் பெரிது. கருதாமற் செய்த உதவி கடவினும் பெரிது. சிறிய உதவியையும் பெரியோர் பெரிதாகக் கருதுவர். உற்றவர் தகுதிக்கேற்ப உதவியும் பெரிதாம். துன்பங்காலத்தில் செய்த வுதவியை ஒருவன் ஒருவோரும் மறக்கலாகாது ஒருவன் செய்த உதவியை கல்லோர் எழுநூற்றினு மறவர். நன்றில்லை அன்றி மறப்பது நன்று. ஒரு நன்றி செய்தாரை உள்ளத்தே வைத்துப் பிழை நூறுஞ் சான் றோர் பொறுப்பார். செய் நன்றி மறத்தார்தகு எவ்வகையினும் உய்யாநிலை என்பனவாம்.

(முடிவது செய்கின்ற யறிதல் முற்றிற்று.)

யஉ-ம் அதிகாரம் நடுவு நிவஸமை.

அஃதாவது ஒருபாற் கோடாமல் ஒப்பநிற்கும் நிலைமை. நன்றி செய்கவரிடத்தும் இஃத நிலை குடியாமல் ஒழுகவேண்டும் என்பதை உணர்க்குதற்கு இஃது ஈண்டு வைக்கப்பட்டது. அதி காரத்தின் தொடர்பும் இதனானே தெளிவாம்.

III. பண்டோர் பாவும் பாடு னுக்கும் ஏனதுபுதி

கொண்டிரைத்தான சோழன் குமரேசா—கொண்ட

தகுதி யெனஒன்று நன்றி பகுதியாம்

பாற்பட டொழுகப் பெறின்

(க)

இ—ர்

குமரேசா! சோழன் ஒரு பாவினுக்கும் தனது பால னுக்கும் ஏன் தகுதியாக நின்று தீதி செய்தான் எனின், பகுதி தோறும் பாற்பட்டு ஒழுகப்பெறின், தகுதியென்னும் ஒன்றே நன்று என்க

சகுதி=நடுவு நிலைமை.

ஒருவர் அறிவுடமைக்குத் தகுதியான தன்மையையுடையது நடுவுநிலையையே அதலால் அதனையே ஈன்றித் சகுதியென்றார்.

பகுதி=பங்கு, உறவு, பொது, என்னும் மூலகைப் பிரிவு. பகுதியான்பாற் படநி ஒழுகப்பெறின்=பகுதிதோறும் முறைமை குன்றாமல் ஒழுக்கப்பெறின். இதில் தான் உருபு தொழிப் பொருளில் வந்தது.

பங்கவர், உறவினர், பொதுவின், என்னும் மூலகையாரிடத்துள் ஒருவன் நடுவின் முறைமையை விடாமல் நீதிசெய்து ஒழுக்குவானின் அவ்வொழுக்கம் ஒன்றே அவனுக்கு என்றும் நன்றும் என்பது மருத்த. அவ்வொழுக்கத்தை ஓவன் உறுதியாகப் பெறுவது அருமையென்பது சகுதியென்பதின் என்றார்.

சததரு மிகதரு தாம் என்னும் முக்கிறத்தார் பாட்டும் ஒருவன் எத்திறகதும் தோடாமல் நடுவு நிலைமையாக நின்று முறைமை செய்வானின் அவனை தகுதியுடையவன் என்பதும், பேரறங்குநின் பயன்மையெல்லாம் இவ் ஓர் அறத்தானே அவன் எப்புவன் என்பதும் இதில் உணர்க்கப்பெற்றன. இவ்வுண்மை சோதமனனப்பால் உணரப்படும்.

உதே.

சோழநாட்டிலே திருவாரூர் என்னும் திருநகரிலே இற்றைக்குப் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னர் அநபாயன் எனப் பெயரிய சோழ மன்னன் ஒருவன் இருந்தான். சூரியகுலத் தோன்றலாகிய இவன் எல்லா உயிர்சரநர் இன்பமுறும்படி நல்ல அரசுபுரிந்தான். புரிந்துவாய்க்கால் இவனுக்கு ஒரு திருமகன் பிறந்து வளர்ந்தான். இம்மகன் வீதிநிடங்கன் எனப் பெயரிடப்பெற்றான். இவ்மையிலேயே பலகலைகளையும் ஒதிபுணர்ந்தான் ஒருநாள் இவ்வரசிளங்குமரன் தோழர் பலர்புடைசூழத்தேர்ந்து தெருவிடைச்சென்றான். அங்ஙனம் செல்லும்பொழுது பசுவின்கன்று ஒன்று துள்ளி ஓடிவந்து இவன் தேர்க்காலில் சிக்கிச் சிதைந்து இறந்தது. தன்

கன்றின் பிரிவால் நெஞ்சு கலங்கிய தாய்ப் பசுவானது துடித்து ஓடிவந்தது. அரசன்மனை வாசலில் கட்டித் தொங்கும் அசையா மணியைத் தன் கொம்பால் அசைத்தது. மணியோசையைத் கேட்டவுடனே அரசன் மனங்கவன்றான். அணியாசனத்தை விட்டு விரைந்தெழுந்தான். வெளியே வந்தான். பசுவினைக்கண்டான். உற்றதையுணர்ந்து தன் உள்ளம் பதைத்தான். ஆன் அடைந்த துன்பத்தைத் தானும் அடைதலே தகுதியென்று கருதினான். அக்கன்றின் கதியைத் தன்மைத்தன் அடையும்படி பணித்தான். அமைச்சன் அதனைச் செய்யக்கூசித் தன்னுயிர் நீத்தான். அதன்பின் அரசனே தனது அருமைத் திருமகனைத் தெருவிற் கிடத்தித் தேர்மேல் ஏறினான். துணிந்துமுன் ஊர்ந்தான். அரசன் ஊர்ந்த தேர் மகன்மேல் ஏறுமுன் பரமனும் விடைமேல் பரிவுடன் ஏறினார். அரசன் காண அருளுடன் வந்தார். இறந்த கன்றும் மடிந்த மந்திரியும் எழுந்து நின்றார். கிடந்த மகனும் தொடர்ந்து எழுந்தான். இறைவன் இன்னருளை அரசன் வண்ணி யெண்ணிப் பெருமகிழ்வுற்றான் ஒரு பசுவினிமித்தம் அரசன் நடுவுநிலைமை குன்றாமல் முறைமை செய்ததை உலகம் தெளிந்தது பகுதிதோறும் முறைமையோடு ஒழுகிய தகுதி புடைமையால் இவ் அரசனை மருந்தினைச் சோழன் என்று மாநிலம் புகழ்ந்தது. (இதன் பிரிவைப் பெரிய புராணத்தில் உணர்.)

இவ்வரசனது தகுதியைச் சோதிக்கக் கருதி அரசனே பசுவாகவும், எமனை கன்றாகவும் வந்தனர் என்ப.

அரசன் பசுவாகி எமனொரு கன்றாகி

வீடுபுகழ் ஆருரின் வீதிவந்தார் அம்மாளை

வீசுபுகழ் ஆருரின் வீதிவந்தாராமாயின்

காசனவு பாலுங் கறவாதோ அம்மாளை

கன்றையுதை காலி கறங்குடோ அம்மாளை.

(சொக்கநாதரபுலவர்.)

தகுதியின் அருமையும் அதனையுடையவர் பெருமையும் இத கூறப்பட்டன.

112. வாணனுயர் செல்வம் வழிவழியா வந்ததென்றும்
கோனாமல் என்னே குமரேசா—பூணாகச்
செப்ப முடையவன் ஆங்கம் சிதைவின்றி
யெச்சத்திற் கேமாப் புடைத்து. (உ)

குமரேசா! வாணனது உயர்ந்த செல்வம் என்றும்
யாமல் ஏன் அவன் வழி வழியாக நின்று வந்தது எனின், செப்பம்
உடையவனது ஆங்கம் சிதைவு இன்றி அவனது எச்சத்திற்கும்
எமாப்பு உடைத்து என்க.

செப்பம்==நடுவு நிலைமை.

எச்சத்திற்கு எமாப்பு உடைத்து==சந்ததியார்க்கும்
யாதலை உடையது. இறந்தது தழுவிய எச்சவும்மை இதில்
தொக்கு நின்றது.

எமாப்பு என்பது, காவல் செருங்கு களிப்பு வலிமை என்
னும் பல பொருள் கோணார்த்தம் ஒரு சொல்.

செப்பமுடையவனது செல்வம் தனக்கும் இன்பந்தந்து பின்
வருகின்ற தன் சந்ததியார்க்கும் சிதையாமல் நின்று உறுதிதரும்
என்பதாம்.

நடுவு நிலையுடையவன் செல்வம் என்றும் கெடாமல்கின்று
நனது வழியில் வருவார்க்கெல்லாம் உரிமையாம் என்பது இதில்
காட்டப்பட்டது. இவ்வுண்மை வாணன்பால் காணப்படும்.

கதை.

வாணன் என்பவர் இற்றைக்கு ஆயிரத்து நூறுவருடங்கட்கு
முன்னர்த் கொண்டை மண்டலத்திலே ஆறை என்னும் ஊரிலே
தோன்றியிருந்த ஒரு வேளாள மரபினர். நல்ல உபகாரி. அரும்
பொருள் படைத்துப் பெரும்புகழ் பெற்றவர். விரிந்த நிலப்பரப்
பினைத் தனக்கு உரிமையாக வுடையவர். ஏர் பலவைத்துச் சீர்பெற

வாழ்த்தவர். யாகூரிடமும் ஒப்ப நின்றொழுகிய செப்பமுடையவர். அவருக்கொரு புதல்வன் தோன்றினான். அவனுக்கு ஏகம்ப வாணன் என்று பெயர். இவன் இளமைப்பருவமாயிருக்கும்பொழுதே அவர் இவவுலகத்தைத் துறந்தார். அரசரும் மதிக்கத்தக்க கமது பெருஞ்செல்வத்தை வேலைக்காரருள் ஒருவனாகிய ஏகன் என்னும் பறையன் போற்றிவந்தான். ஒரு பூதமும் அவனுடனின்றி அதுனைக் காத்தது. புதல்வன் பருவமுற்றபின் அதனைப் பூதம் அவன்பால் அருளுடன் தந்தது. சிறிதும் சிதைவின்றிவந்தது. தந்தையின் ஆக்கத்தை யிவனும் பெற்றுத் தகுதியோடு போற்றினான். அழிவின்றிப் பெருகி அதுபின் இவன் வழி வழி வந்தது. நடுவு நிலையுடையவன் செல்வம் கெடுதலின்றிவளருமென்பதை உலகம் வாணன்பால் உணர்ந்தது.

நடுவு நிலையையுடையவன் செல்வம் என்றும் அழியாதென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

113. பெற்றதாய் ஆக்கமுறப் பேசித்தும் கன்னனைன்

குற்றமென்று நீத்தான் குமரேசர் — முற்றநக

கன்றே தரினும் நடுவிகந்தாம் ஆக்கத்தை

அன்றே ஒழியநிடல் என்க.

(ங)

இ—ள்.

குமரேசர்! பெற்ற தாய் வந்து அரசைப் பெறும்படி தன்னைப் பேசித்தும் கன்னன் ஏன் அதனைக் குற்றமென்று ஒழியவிட்டான் எனின், நன்றே தரினும் நடுவு இகந்து ஆம் ஆக்கத்தை அன்றே ஒழியநிடல் என்க.

நடுவு இகந்து ஆம் ஆக்கம் = நடுவு நிலையைய விடுதலால் உளவாகின்ற செல்வம். ஆகும் என்னும் பெயரெச்சம் இதில் ஆம் என நின்றது. உம்மை உயர்வு சிறப்பொடு எதிர்மறைப்பொருளை யும் குறிக்கும்.

விடல் என்னும் உடன்பாட்டு வியகடோர் விற்க என்னும் பொருளில் வந்தது. நடுவு இகந்து ஆம் ஆதம், திகடே தரும் என்பது தெளிந்தபடியால் நன்றே தரினும் என்று மறையாகக் கூறினார்.

நடுவு நிலைமையை நீங்கி அதனால் எய்தும் ஆதம் அப்பொழுது நன்மை தருவதுபோல் தோன்றினும் பின் தீமையே சருகல் ஒருதலையாதலான் அதனை ஒருவன் விரும்பாமல் உடனே ஒழிய விடுதல் வேண்டும் என்பதாம்.

பெரிய செல்வம் வருவது எனினும் அது சருதி அறிவுடையார் தாமது நடுவு நிலைமையை விரிதல் செய்யார் என்பது சருத்து. இது கன்னன்பால் காணப்பெறும்.

கதை.

நூது சென்ற காலத்தில் கன்னன் பிறப்பைக் கண்ணன் னார்த்தினான். கன்னனுர் உலாந்து சருதி நெஞ்சருகினான். அதன்பின் கண்ணன் அருளை நோக்கினான். ஐவரும் வழிபட அரசினைப் பெறுவாய். மணிமுடி சிறித்து இவ்வுணி நிலம் புரப்பாய். வருக ஆங்கு என் மருத என்றாய். கன்னன் மறுத்தான். கண்ணன் பிரிந்தான். ஆப்பினை சருதிப் பின் தாபினை யேயினான். குருதியும் வந்து கன் னைக்கனைம் கண்டான். தாயெனத் தேற்றினான். அச்சேயும் தேறினான். அதனபின் தம்பியர் ஐவர்பால் வருக எனவும் அரசினைப் பெறுக எனவும் அவள் பலவாறு வேண்டினான். நடுவு நிலைமையை நீங்கி ஆங்கு வருகல் செய்யேன் என்று கன்னன் கூறிக் கண்ணிர் சொரிந்தான்.

இதனால் கன்னனது நடுவு நிலைமை நன்கு புலனாம்.

(விரிவைப் பாரதத்தில் உணர்க.)

எதன்பொருட்டும் நடுவு நிலைமையை விரிதலாகாதென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

114. மைத்தர் தனம்க்காண்டீன் மாநிலத்தோர் கார்த்தாரி
குந்திமன்சீர் கண்டார் குமரேசா—சுந்தைதலில்
தக்கார் தகவிலர் என்பது அவர்
எச்சத்தால் காணப்படும் (ச)

— 8 —

குமரேசா! புகழின் தகுதியையும், கார்த்தாரியின் தக
வின்மையையும் அவர் பெற்ற மக்களை ம்காண்டீன் ஏன் உலகத்தார்
கண்டார் எனின், தக்கார் தகவு இலர் என்பது அவர் அவரு
டைய எச்சத்தால் காணப்படும் என்பது.

தகவு இலர் — நடுவு நிலையானல்லாதவர்.

இவர், தகுதியுடையவர். இவர், தகுதியில்லாதவர் என்னும்
வேறுபாடு அந்நாட்டுடைய மக்களது நன்மை தீரையனால் அறியப்
படும் என்பதாம் 'மன்சீர்' என்றுகூறல் கார்த்தாரி குந்திசுருடைய
தலைவர்களாகிய திருநாட்டிய ரணையார், மண்ணையும் குறிக்கும்.

மக்களது நன்மை தீரையானால் அவர் பெற்ற தாய் து
தைகளுடைய தகுதியும், தகவின் மையமார் அறியலாம் என்
பது சுட்டி.

மனநலமாய்ச் சூளாரி புகழ் என்னும் செவ்வாய்க்கா
றுத், தக்கைகாண் மனநலமுண்டான என்ற வேக வாககாணும்
ஒரு சாரியர் அதன மரணத்தினின்றும் வேரூரது என்னும்
நியதி புண்மையானும், மக்கின் சன்மையைக்காண்டீன் அவ
ரைப் பெற்றோர்மனிச் தன்மையை நன்கு தெரியலாம் என்பது
கருத்து. இவ்வுண்மை சாந்தரி, தந்திமன் பாலும், அவர் கணவர்
பாலும் காணப்படும்.

கதை.

கார்த்தாரி என்பவள் சிந்து நதிக் கரையின் அருகிலிருந்த
கார்த்தாரம் என்னும் தேசத்து அரசனாகிய சுபலன் புசல்வி. திரு

தராட்டிரன் மனைவி, துரியோதனன் முதலிய மக்கள் தூற்றுவரையும் பெற்றவள். தம் மக்களுடைய கொடுமையால் இவள் கொடிய உள் என்று எண்ணப்பட்டாள். தன் கணவனும் தகவிலான் என்று கருதப்பட்டான். பாஞ்சாலியைத் துச்சாதனன் பற்றி யிரிங்கும்பொழுது அவள், இவள் பச்சம்வந்து சார்ந்தாள். பயத்து நிற்கினாள். இவள் சிறிதும் இரங்காமல் கொடுமொழி புணர்றாள். இவள் தகவிலன் என்பதை அத்தம்சவன் உணர்ந்தாள். பின் மிக்க துன்பமுற்றாள்.

பூவார்துழவி தளர்வொடு தன்புறஞ்சேர்பொழுதுஞ்சிறிதிரங்காள் நீ வாவென்றே யருகிருத்தி நெடுங் கண் பொழியும் நீர்தடையாள் மேவாரல்லர் தாமரழைத்தால் மேலுன் கருத்து விளம்பியரப் பாவாய் அஞ்சா தேயென்றாள் பலாதகரைப் பயந்தாளே.

(பாரசுதே)

இவள் தகவிலன் என்பது இதனால் உணர்த்து தெளிவாம்.

தம் மக்களுடைய நடுகுணங்களால் குந்தியும், பாண்டுவும் தக்கார் என்று போற்றப் பெற்றார். தம் மக்களுடைய கொடுமையால் திருகராட்டிரனும், நாடதாரியும் தகவிலர் என்று தூற்றப் பட்டார். இதன் விரிவு அவர் சரிதத்தில் தெளிவாம்.

செந்நெல்லால் ஆய செழுமுளை மற்றுமச்

செந்நெல்லே யாகி விளைதலால்—அந்நெல்

வயனிறையச் சாய்க்கும் வவைய லுர

மகனறிவு தந்தை யறிவி.

(நாலடியார்)

பழியின்மை மக்களாற் காண்க ஒருவன்

செழுவினமை கேட்டால் அறிந் பொருளின்

நிகழ்ச்சியால் ஆகும் அறிந் புதழ்ச்சியால்

போற்றுகார் போற்றப் படும். (நான் மணிக்கடிதை.)

பெற்றோர் தகுதியை மக்களால் காணலாம் என்பது இதனால் காட்டப்பெற்றது.

115. கொற்றமுறப்பகைக்கும் குந்திமைந்தன் நாட்பார்த்தேன்
குற்றமறச் சொன்னான் குமரேசா—உற்றவருங்
கேடும் பெருங்கடும் இல்லல்ல நெஞ்சத்துக்
கோடாமை சான்றிடும் நனி. (ரு)

குமரேசா! பகைவானுக்கும் வெற்றியுறும்படி நாட்பார்த்து
என் குந்திமைந்தன் குற்றம் அறச் சொன்னான் எனின், கே
டும், பெருங்கடும் இல் அல்ல நெஞ்சத்துக் கோடாமை சாண்
றோர்க்கு அணி என்க.

பகை==துரியோதனன்.

குந்திமைந்தன்==சகாதேவன். நெஞ்சங்கோடாமை==நடுவு
நிலைமை தவறாமை.

அல்ல என்பது இல் அல்ல என நின்றது. இவ்
இரண்டு எதிர்மறையும் ஒரு உடன்பாட்டை யுணர்த்தும். உண்
டாகியுள்ளன என்பது இதன் பொருள்.

கேடும் பெருங்கடும் இல் அல்ல—கேடு வந்தாலும், ஆங்கும்
வருதலும் இல்லாமல் அல்ல. யாவர்தும் முன்னரே அமைந்துள்
ளான என்பதாம். கேடடைந்தான் எனல் குறிக்கேனும், ஆங்குக்
கைக் கொன்றாகல் குறித்தேனும், பெருந்தான் காமுதல் கூடாது கா
எனின், கேடும் பெருங்கடும் யாவர்தும் இன்று வருவன அல்ல
அவரவர் வினையின்படி அன்றோ அமைந்து நின்றானான, அதலால்
அவ்வுண்மையை உய்த்துணர்கது நடுவு நிலைமை நீங்காமல் நின்ற
லே சான்றோர்க்கு அழகு என்க என்பதாம்.

இதனைச் சகாதிவான்பால் காண்க.

கதை.

சகாதிவன் என்பவன் பாண்டுவின் இளைய மனைவியாகிய
மத்திரை வயிற்றில் பிறந்த உத்தமன். ஐவரில் இளையவன். அறி

வினில் மூத்தவன். செம்மையும், பொறையும், மெய்மையும் உடையவன். கணித நாற் புலமையில் எவருந் தனக்கு நிகரில்லாதவன். வஞ்சமில்லாத நெஞ்சமும் வாய்மையும் உடையவன். பதின்மூன்று வருடம் வனவாசம் செய்து முடித்து உபப்பிலாஸியம் என்னும் நகரத்தில் வந்து தன் தமையன்மாரோடு இவன் தங்கியிருந்தான். அவ்வமையம் பாண்டவர்களோடு போர் தொடங்குதற்கு உரியதொரு நாளைத் துரியோதனன் தெரிய விரும்பினான். நல்ல முகூர்த்தகத்தை நன்கு தெரிந்து சொல்லச் சகாதேவன் ஒருவனை வல்லவன் என்பதை உணர்த்தான். உள்ளத்துணிந்தான். மெள்ள வந்தான். இருந்தவன் எழுந்துபோய் மகிழ்ந்துபசரித்தான். வந்தது என்னென வணங்கிக் கேட்டான். அவன் வாய்கூசாமல் வந்ததை யுரைத்தான். தன் பனைவர்தாழ்ந்தபூயவும் தான் உயர்ந்தோங்கவும் உரியாயான ஒருநாளை உணர்த்தும்படி வேண்டினான். உடனே சகாதேவன் கோள் நிலை குறித்து நாள் நலம் ஆய்ந்தான். அதன் பின் அவனை கோங்கினன் 'மார்க்கியமாதம் ஆமாவாசையன்று இரவு பதினெட்டு நாழிகை ஒன்பது விடையிலே போர்க்கு நாடசெய்து சளபபலி இரவையேல் குற்றமற்ற வெற்றியை முற்றவும் பெறுவாய்' என்று உற்றதை உரைத்தான். இவன் தகவுரை கேட்டு அவன் உவமை பூத்தான். அதனையே நினைந்து தன் நகரை நோக்கிச் சென்றான். ஆந்நாளேக் கண்ணன் வஞ்சித்துப் பின் தன் நாளாங்கினான். தமக்குக் கேடுவருமென்பதைக் குறித்தேனும், பனைவன் என்று அவனை வெறுத்தேனும், மனங்கேடாமல் சகாதேவன் சொல்லிய உறுதி மொழியையும் அவனது நடுநிலைமையையும் அனைவரும் புதழ்த்து போற்றினர்.

(இதன் விரிவைப் பாரதத்தில் உணர்க.)

உள்ளங் கொடாமையே உயர்ந்தோர்க்கு அணியென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

116. கோடினான் நெஞ்சம் குருவிச் சுவவுருவன்

கூடினான் கேடேன் குமரேசா—வாடிச்

நெடுவல் யான் என் பதற்குதான் நெஞ்சம்

நெடுவாரீஇ யல்ல ரெயின்.

(சு)

குமரேசா! விச்சுவவுருவன் என்பவன் தன்னெஞ்சம் கோடினவுடனே என கேட்டு கூடினான் எனின், தன்னெஞ்சம் நடுவு லரீஇ அல்ல செயின், யான் நெடுவல் என்பது அறிந் என்க.

ஒருவி என்னும் வினையெச்சம் லரீஇ என அளபெடுத்து நின் றது. நெடுவல்—அல் விசுதிபெற்று வந்த தன்மை யொருமை எதிர்கால வினைமுற்று. தன்னெஞ்சம் நடுவு லரீஇ அல்ல செயின்—தன்மனம் நடுவு நிலைமை நீங்கத் தீங்கு செய்ய நினைக்குமா மாயின்.

யான் நெடுவல் என்பது அறிந்—யான் கேட்டுறுவேன் என்பதனை உணர்க.

ஒருவன் மனம், நடுவு நீங்கப் பிறருக்குத் தீங்கு நினைக்கு மாயின் அவன் நெடுதற்கே லார் அறிகுறி என்று அந்நினைவை அவன் உணரவேண்டும் என்பதாம்.

ஒருவன் மனம் கோடுமாயின் அஃது அவனுக்கு ஏதோ ஒரு பெருங்கேடு பின் வருகின்றதென்பதை முன் உணர்த்தும் துற் குடியார் என்க.

மேல், கோடுதலால் கேடு நீங்கி தென்றார். இதில், அதனானே அது வருமென்றார்.

ஒருவன் உடம்பு மாறியாயின் உடனே அவன் நெடுவான் என்பது இதில் உணர்க்கப்பட்டது. இவ்வுண்மை விச்சுவவுருவன் பால் உணரப்பட்டி.

கதை.

விச்சுவவுருவன் என்பவன் சுவடடா என்னும் அகர வீரன் புதல்வன். பல நூல்களையும் நலமுறத் கற்றவன். ஆன்ற அறிவு

வாய்ந்தவன். முன்று தலைகள் ஏய்ந்தவன் மிச்ச
தங்க சூழ்ச்சியும் உடையவன் சமது குருவாகிய வியாழ பகவா
கை இந்திரன் ஒருநாள், சத்தில் பிரிந்திருந்தான். அவ்வபயம்
இவனை அகன் குருவாகக் கொண்டான். இவனும் இசைந்தான்.
இனிகேயிருந்தான். இருநதுகருந்தால் தேவர்கட்கு நலமும் பல
மும் உண்டாகும்படி இந்திரன் ஒரு வேள்வியை யியற்றினான்.
அதில் இவன் கரவாக இருந்து தம்மினத்தார்த்கே அவையுண்டா
கும்படி கருதினான். வெளியில் அமரர்க்குச் செய்வதுபோல்
கூறி உள்ளே அசுரர்க்கே உறுதி நாடினான். நடுவொரீஇ அல்ல
செய்தான். இவ்வண்ணமையை இந்திரன் உய்சதுணர்ந்தான். உட
னே இவன் தலைகள் சிறப்படி தன் கைக் குவித்தால்
தாங்கினான்.

வாங்கினான் மனத்தான் வேறும்படிஞ்செய்வான் செயலை யாக்க
நோக்கினான் ஒதி தன்னான் நோக்கினான் குவிசுவோலாற்
முக்கினான் தலைகள் முன்றல் தனித்தனி பறவையாகப்
போக்கினான் அலகைவாரிற் புகட்டினான் புலவுசேராரி.
(மதுரைக்காண்டம்)

நடுவு நிலைமை நடுவான் என்பது இதனால் கூறப்
பட்டது

117. நாடிழந்தும் இல்லை நிற்பும் நல்லவரிச் சந்திரன்சீர்
மீமாதாத தென்னே குமரேசா—கோடுங்
கெடுவாக வையா துலகம் நடுவாக
நன்றிக்கட் டங்கியான் தாழ்வு (எ)

இ—ர்

குமரேசா! அரிசனந்திரன் நாட்டினை யிழந்தும் மனைவி
யை விற்பும் ஏன் அவன் பெருமை குறையவில்லை எனின்,
நடுவாக நின்று நன்மையின் கண்ணே தங்கினவனது தாழ்வை
உலகம் கெடுவாக நினையாதென்க.

தாழ்வு==வறுமை.

உலகம் செடுவாக வையாது==உலகத்தார் வறுமையாகக்
சூறகார்.

நடுவு நிலைமை குன்றால் நன்னெறியில் நின்றவனது தாழ்
வை உயர்ந்தோர் தாழ்வாக நினைபார் என்பதாம். உயர்வாக மதிப்
பர் என்பது குறிப்பு.

சிறுவையாகத் தூத பரிம் ஹையுந் நடுவு நிலையையுடை
யான்கட் பரிமையின் பெருமையாக மதிக்கப்படும் என்பது
கருத்து.

இவ்வுண்ணை அரிச்சந்திரன்டால் அறியப்படும்.

கதை.

அரிச்சந்திரன் என்பவன் சூரியசலசத்தில் அவதரித்த திசுரி
மன்னன். திரிசங்குயின் புதல்வன். நெறிதவறாக அறிவினையு
டையவன். திருவயோத்தியிலிருந்து அரசு புரிந்தான். புரியுங்
கால் மாறிய மனத்தராய் விசுவாமித்திரர் அங்கு வந்தார். மன்ன
னிடம் உரிய சூழ்ச்சியை நனவு செய்தார் அரசும் நிறவும் முழு
தும் கவந்தார். அதன்மீன் மனைவியோடும் மகனோடும் நகரை
விட்டசுன்றான். குபுதன் பெருகூண்ட முனிவரை வைதன
அரசன் குடிசனை அருளுடன் கடுகதான். நடுவாக நின்று பல
நன்றொழி புதன்முன் முனிவரைப் போற்றினான். பணிவுடன்
தேற்றினான். அகன்றன ஆயினும், முனிவர் தொடர்ந்தார்
அம்மன்னனுக்கு இன்னல் பலசெய்தார். அவற்றால் தலைவியைப்
புதல்வனை அரசன் விலைசெய்து கொடுத்தான். தானும் வருந்தி
னான். ஆயினும், நன்றிநின்றவனது, குன்றென நின்றான். அவ
னது தாழ்வை உலகம் வாழ்வென மதித்தது.

(விசிவு சரிதையில் தெளிவாம்)

கோடாதவன் கேடு கோடாகது என்பது இதனால் கூறப்
பட்டது.

118. கூடாமல் வீமனொடுங் கோந்தருமன் நீதியன்றேன்
கோடாமல் சொன்னான் குமரேசா—நாடிச் [பால்
சமன்செய்து சீர்தூங்கும் கோல்போல் அமைந்தொரு
கோடாமை சான்றோர்க்கு கனி. (அ)

குமரேசா! வீமனொடுங் கூடாமல், நீதி கோடாமல் ஏன்
தருமன் கூறினான் எனின், சமன் செய்து சீர்தூங்கும் கோல்
போல் அமைந்து ஒரு பால் கோடாமை சான்றோர்க்கு அணி
யாக.

கோல் = துலாக் கோல்

ரமன் செய்து சீர்தூங்கும் கோல்போல் = தான் சமனாக
நின்று தன் கண் வைத்ததை வரையறுத்துக் காட்டும் தராசு
கோல்போல்.

‘ஐயந்தீர்ப் பொருளை யுணர்த்தலும் மெய்நடு நிலையும் மிகு
நிறைபொற்றே’ என்ற ஈடி நடுவு நின்று தன் கண் உற்றதின் அள
வை உள்ளபடி யுணர்த்துத் தன்மை துலாக் கோலிடம் அமைந்
திருத்தலால் அது, நடுவு நிலையையுடைய சான்றோர்க்கு இங்கு
உவமையாக நின்றது.

பகைவர் என்று கோடுதலும், உறவினர் என்று கூடுதலும்
இன்றி அவ்விருவர்பாலும் ஏய்த்ததை நடுவாக நின்று ஆய்ந்து
தெளித்த உண்மையைக் துணிந்து மொழிவிடே அறிவோர்க்கு
அழகு என்பதாகும்.

இது தருமன்பால் அமைந்திருந்தது.

கதை

தருமர் அரசு புரிந்த காலத்தில், வீமன் ஓர் அடவியிற் புகுந்
தான். அஃது ஒரு புருட மிருகத்துக்கு உரிமையானது. அது
மனிதமுதமும் மிருக உடம்பும் அமைந்தது. மந்திர பலமுடை

யது அஃ விரினைக் கண்டது. இருக்கும் கலாம் நிகழ்த்தது. விரி அகன் எல்லையார் உட்கூரன் அரமிருக பூதம் அவனைப் பிழைத்துவிடமாறிய கணக்கு அவன் அயு மைபாகவேண்டுமென்றும் இலகைல் தான் அவனுக்கு உறுதி செய்து பம்பவேண்டுமென்றும் முடிவில் அஃவிதம் முடிவாய் செய்தது. வீமனும் இசைந்தான். குறிஞ்சு எல்லையில் தநாண் நிறுக்கி இருவரும் ஓட ஒரு மனப் பட்டார். பந்தய ஓட்டத்தைச் சிந்தையில் வைத்த வீமன் புகழ்தின் மார்பைக் கொட்டிப் பிழைநான் காலின் மாமகன் கால் விசைந்தோட புகழும் அவனைப் பின் கொடாந்தது. முறிதிற்புறத்தில் வீமனைப் பாரி பிழைத்து விடத்த சபாயம் வீமன் வலங்கால் எல்லா புகழது நின்றது. இடங்கால் எல்லாக்குள் இருந்தது வீமன் சடரகிசன் என்றான். புகழ் பிழைத்துவிட்டேன் என்றது. நடுத்திறை தநாண் இருவரும் நலங்குற வேண்டினார். சரன் மகன் சரன் செய்து சீர் தூக்கினான். தம்பியென்றங் கருதாமல் இடங்கால் புகழ்திற சூரியதே, ஆகலால் அதனைத் துணித்து அகவிடங் கொடு என்றான். வீமனும் இசைந்தான். கூராமல் வலால் வீரத் துணிந்தான் புகழம் அவனைத் தடுத்தது. கருமனது பிழை நிறைந்தது மடிந்தது, தான் உரிமையாக நின்றே நின்றது செய்தது.

விநிலை அவர் பிழைக்கில் னார்த

குடிபாரிந்தார் எவ்வகைபினுங் கோடார் என்பது

கூராமல் தது.

119. மாறில் விக்ன சரன் மனனவை நிற்பெட்மென்றேன்
 கிறை எவன் குறைவார் கூறகின்ற
 சொற்கோட மிலலது செயார் ஒருதையர்
 உட்கோடர் இனரை பெறின. (க)

இ—ர்.

குமரேசா! விக்னனுடைய சொல் நடுவு நிலைமையுடையது என்று அரசன் அவையில் அனைவரும் என் சொன்னார்

எனின், உட்கோட்டம் இன்மை ஒருதலையகப்பெறின், சொல்
கோட்டம் இல்லது செப்பம் என்க.

சொல் கோட்டம் இல்லது செப்பம்==சொல்லின் கட் கோடு
தல் இல்லாதது நடுவு நிலைமையாம்.

உட்கோட்டம் இன்மை ஒருதலையகப்பெறின்==மனத்தின்
கட்கோட்டம் இன்மை உறுதியாக அமையப் பெறின்

கோட்டமில்லாத மனமுடையான் கூறுகின்ற நீதிமொழியே
நடுவு நிலையுடையதாகத் தருதபபரிம் என்பதாம்.

உட்கோட்டமும், மொழிக் கோட்டமும் ஒருங்கே யில்
லாத ஒருவனிடத்தே உள்ள செப்பமுடைமைதான் யாவரானும்
ஒப்புநிற்கும் உயர்வுடையது என்பது தருத்து,

அது விரன் பால் அமைந்திருந்தது.

கதை.

விசநணன் என்பான் துரியோதனனுடைய இளைய தம்பி.
நேர்மையான நெஞ்சமும், கூர்மையான மதியும் வாய்ந்தவன்.
உண்மையை உறுதியாக நின்று உரைக்க வல்லவன். தனது முன்
னவன் பொல்லாத செயலைப் பாஞ்சாலிபால் புரிபுங்காலத்தில்
இவன் நடுநின்று நல்ல நீதிகளைச் சொல்லினான். பிறரெல்லா
ரும் அரசனுக்கு அஞ்சிக் தகுதியின்றி அவைபில் தங்கியிருந்தார்
இவன்மட்டும் அஞ்சாமல் எழுந்தான். நெஞ்சு கோடாமல் நேர்
நின்றான். நன்மொழிகள் பல நன்கு சொன்னான். வீரமர்,
துமோணர் முதலிய உயர்ந்தோர் அனைவரும் இவனது தகுதியை
மதித்தார். மிகுதியாகத் துதித்தார். தங்கவன என்று இவனைப்
போற்றினார்.

இதன் விரிவு பாரதத்தில் உணரப்படும்.

நடுவு நிலையுடையவன் மொழியும் மனமும் கோடா என்
பது இதனால் கூறப்பட்டது

120 வாணிதம்செய் ஏலேலர் மற்றவையும் பேணியறங்
கோணுதேன் செய்தார் குமரேசா—காணியா
வாணிதஞ் செய்வார்க்கு வாணிதம் பேணிப்
பிறவுந் தமபோற் சொலின்.

குமரேசா! ஏலேலர் பிறர் பொருளையும் தம் பொருள்
போல் பேணி என் வாணிதம் செய்தார் எனின், பிறவும் தமபோல்
பேணிச் செயின், வாணிதம் செய்வார்க்கு நல்ல வாணிதம் ஆம்
என்க.

தா என்றது தம் பொருளை

பிறவும் தம போல் பேணிச் செயின்—பிறர் பொருளையும்
தம் பொருள்போல் போற்றி வர்த்தகம் சொலின்.

கொள்வதிலும் கொடுப்பதிலும் கொடுமையின்றிச் செய்த
லே நடுவு நிலைமை என்றபடி.

வாணிதம் இரண்டனுள் முன்னது வர்த்தகத்தையும், பின்
னது ஊதியத்தையும் உணர்த்தி நின்றது.

பிறர் பொருளையும், தம் பொருள் போலவே கருதி வாணி
தம் செய்யும் அறிவோடுககு அறமும் பொருளும் மிகவும் பெரு
கும் என்பது சருக்து.

கோடாமல் வாணிதம் செய்பவரே குல வணிகர் என்பதும்,
அரிய பொருள்களெல்லாம் அவருக்கே யெளிநில் உளவாம் என்
பதும், இதில் உணர்த்தப்பட்டன. இவ்வுண்மை ஏலேல சிங்கர்
பால் உணரப்படும்.

கணந்.

ஏலேல சிங்கர் என்பவர் நமது வள்ளுவ தெய்வத்தின் காலத்
திலிருந்த ஒரு வணிக குல தலைவர். உயரிய குணங்களெல்லாம்

ஒருங்கேயுடையவர். வணிக முறையில் எவருந்தனக்கு இணையில்லாதவர். பெருங்கடல் கடந்தும் அரும்பொருள் தொகுத்தார். கலம் பல வைத்து நலம்பெற வாழ்ந்தார். தமது வர்த்தகத் துறையில் எத்திறத்தும் இவர் கோடாமல் நின்றார். பிறவுந் தம்போல் பேணியே செய்தார். அதனால் பெரும்புகழோடு இவர் அரும் பொருள் எய்தினார். இவருக்கொரு அருமைத் திருமகன் தோன்றியிருந்தான். அவனுக்கு அழகானந்தன் என்று பெயர். அரசரும் விரும்பும் பெருந்திருவோடு இவர் சென்னையில் விளங்கியிருந்தார். கொள்வதிலும் கொடுப்பதிலும் கொடுமையின்றி நடுவு நின்று இவர் செய்துவந்த வணிகமாண்பை மக்கள் வாழ்த்தி மகிழ்ந்தார்.

(இதன் விரியு அபிதான போதத்தில் அறியப்படும்.)

நடுவு நிலைமை குன்றாமல் வாணிகம் செய்வாரே நலம்பெறுவார் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

(இவ்வதிகாரத்தின் தொகைப் பொருள்.)

நடுவு நிலையையே ஒருவனுக்குச் சிறந்த நன்மை. நடுவு நிலைமையுடையவன் செல்வம் நெடிது நின்று பயன்தரும். நன்றே தரினும் ஒருவன் நடுவு நீங்கலாகாது. தக்கார் தகவு இலார் என்பதை அவரவர் மக்களால் அறியலாம். கேடுவருவதெனினும் நெஞ்சம் கோடுதல் கூடாது. கோடுதல்கானே கேடுதருங்குறி. கோடாதான் கேடு கேடாது. தாம் கோடாமையே சான்றோர்க்கு உயரணி. நடுவு நிலைமையுடையார் மொழி மனம் கோடார். நடுவு நீங்காதவர் நலம் பல பெறுவர்.

யெ-வது நடுவு நிலைமை முற்றிற்று.

யகம் அதிகாரம் அடக்கமுடைமை.

அஃகாவது தீநறியிற் செல்லாமல் நன்னெறியின் கண்டு
அடங்கிநிற்கலை ஒருவன் உடையதுதல். நடுவுநிலையுடையார்க்
கே இவ் அடக்கம் நன்கு அமையும் ஆசலால் அதன்பின் இஃது
வைக்கப்பட்டது.

121. அன்றொருவன் வாயடங்கி பவ்வுலகுற் றுனிருவர்
குன்றினார் என்னை குமரேசா—என்றும்
அடக்கம் அமரருள் உய்க்கும் அடங்காமை
ஆரிருள் உய்த்து விடும். (க)

குமரேசா! அடக்கத்தில் ஒருவன் துறக்கம் புக்கான்
அடங்காபையால் என் இருவர் இழிந்து குன்றினர் எனின், அடக்
கம் அமரருள் உய்க்கும், அடங்காமை ஆர் இருள் உய்த்து விடும்
என்ற.

ஒருவன்—சுபன் இருவர்—ரங்கன், சாரன் என்பவர்
அடக்கம் அமரர் உய்க்கும்—அடக்கம் தன்னையுடையாளை
பிறருள் செலுத்தும் அம் அருள் எனப்பிரித்து பொருத்திய
அருள் என்று சொல்லி இறைவன் திருவருளையும் குறிக்கலாம்.

ஆர் இருள் உய்த்து விடுப—அரிய இருளில் செலுத்திவிடும்.

விடும் என்றது துணி அணர்த்தி கின்றது. அரிய இருள்
என்றது ஒரு வகைக் கொடிய பாதத்தை. அதனைத் தமது என்பார்.

அடக்கமானது தன்னையுடையாளை இன்பவுலகத்திற்செலுத்
தும், அடங்காமையானது துன்பவுலகத்தில் தள்ளும் என்பதாம்.

இவ்வுண்மை சுபன் முதலிய மூவர்பாலும் முறையே காணப்
படும.

கதை.

இற்றைக்குப்பல நூற்றாண்டிட்டு முன்னர் யமுனை நதியின் வடகரையில் ஒரு பேரூர் இருந்தது அதில் சுபன், சங்கன், சாகன் என்பவர் இருந்தார். இவர் அந்தணர் மரபினர். அம்மு வரும் மனத்தகையவேண்டி வனம் புகுந்தார் கனி காய்களை யுண்டு மோன விரதங்கொண்டார். விட்டமல் முயன்றார். அவர் விரத நலத்தின் பலனை விமானங்கள் மூன்று வந்தன மூவரும் தனிதகனி அவற்றில் எறினர். அவை மேல்நோக்கி எழுந்தன. அவ்வமையம் அங்குமார் கருடன் ஒரு பாம்பைப் பற்றிற்று. அதனைக் கண்டார் கண்ட முவருள் சங்கன் என்பவன் கருடா, அரவை விரித என்றான. விட்டது. அதன் பயனாக விமானத்தை விட்டு அவனும் கீழே விழுந்தான். அதனைக் கண்ட சாகன், விடச் சொன்னவையால் அது நிகழ்ந்ததென்று கருதி “பற்றுக்” என்றான், கருடனா பன்றிம் அதனைப் பற்றியது. அக்குற்றத்தால் தானும் பற்றற்றும் கீழே விழுந்தான். சுபன் மாத்திரம், உயிர்கள் வினைப் பயன்மீது தந்தும் உரிமைக்கேற்ப நூல்கின்றன என்று தெரிந்து ஒன்றாக் கூறாமல் இருந்தான். அவன் விமானம் மேலே எழுந்தது விரைந்து சென்றது. அவனும் அமரருள் ஒருவனுப் அமைத்தின்புறான். இதில் வந்த கருடனும் பாம்பும் இத்திரனும் யமனார் என்பர். அம்முவரது அடக்கத்தின் தகுதியைச் சோதிதகக் கருதி யிவ்வி ரவர் வந்தனராம். இது போசன் காலத்தில் நிகழ்ந்தது.

உற்றவொரு கருடனால் ஒரு மொழியை யடக்கமின்றி
புரைத்தலாலே

குற்றமுற்றார் இருவரதுயர் கொண்டுநொந்தார் ஒருவன்மட்டுங்
குறிக்கொண்டுள்ளம

பற்றி நின்றான் அடக்கம் அதன் பயனாக வானவனுய்ப்
பயன் துய்த்தானால்

இற்றறிந்தும் அடக்கத்தை யிடந்து தன்பமெய்துகின்ற
தென்னே என்னே.

அடக்கம் தன்னை யுடையானுக்குத் துறக்க இன்பத்தைக் கொடுக்கும் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

122. அன்றேன் அனுமான் அடக்கத்தை ஆரூயிர் போற்
குன்றாமற் காத்தான் குமரேசா—என்றும்
காக்க பொருளா அடக்கத்தை ஆக்கம்
அதனினூஉங் கில்லை யுயிர் க்கு.

இ—ள்.

குமரேசா! அனுமான் ஏன் அடக்கத்தை உயிர் போற்
காத்தான் எனின், உயிர்ப்பு அதனின் ஊங்கு ஆக்கம் இல்லை ஆக
லின் அடக்கத்தை ஓரூவன் உறுதிப் பொருளாகக் கருதிக் காக்க
வேண்டுமென்று.

உயிர்ப்பு அதனின் ஊங்கு ஆக்கம் இல்லை =
உயிர்ப்பு அடக்கத்தினும் மிகச் செல்வம் இல்லை பொருள்
இம்மைக்கு மாத்திரம் ஏது. அடக்கம் இம்மை மறுமை என்னும்
இருமை யின்பங்கட்கும் ஏதுவாம், ஆதலால் அதனை உயிர்ப்பு
ஆக்கம் என்றார்.

பொருள் உடற்கு உறுதி பயப்பது போல் அடக்கம்
உயிர்ப்பு உறுதி பயக்கும் என்பதும் ஆதலால் அதனையே ஒரு
வன் உறுதியாகக் கொண்டு ஒழுகவேண்டும் என்பதும் இதில் உண
ர்த்தப்பட்டன. இவ்வுண்மை அனுமான் பால் உணரப்பட்டம்

கதை.

அடக்கத்தையே உறுதிப் பொருளாக அனுமார் கருதித்
காத்தார் என்பது அவர் சரிதத்தில் அங்காங்கு தெளியப்படும்.

அறிவு மீதே உருவமீதே ஆற்றலமீதே அகும்புலத்தின்
செறிவு மீதே செயலீதே தேற்றமீதே தேற்றத்தின்
கெறியு மீதே நினைவீதே நீதியீதே நினக்கென்றால்
வெறியரன்றோ குணங் களான் விரிஞ்சன்முதலாம் மேலோர்கள்.

அகும்புலத்தின் செறியும் = அறிய புலன்களின் அடக்கமும்.
இது சிதை அனுமானை ரோக்கிக் கூறியது.

இல் எல்லா நல்ல குணங்களுக்கும் அனுமாரன்பால் அமைந்திருந்தன என்பதும் அவன் கொண்டிருந்த அடக்கரீதியால் பிரமன் முசுதிய மேலோரும் கொள்ளியில்லை என்பதும் காண்க.

அடக்கமே உயிர்கட்கு உறுதிப் பொருள் என்பது இதனால்

123. பண்டு சடபரதர் பாரில் அடங்கிசின்றும்
கொண்டார் உயர்வேன் குமரேசா—கொண்ட
செறிவறிந்து சீர்மை பயக்கும் அறிவறிந்
தாற்றின் அடங்கப் பெறின்.

குமரேசா¹ பிறர் அறியாவண்ணம் அடங்கியிருந்தும் சடபரதரை ஏன் உலகம் அறிந்து அவருக்குப் பெருமை செய்தது எனின், அறிவு அறிந்து ஆற்றின் அடங்கப் பெறின், செறிவு அறிந்து சீர்மை பயக்கும் என்க.

செறிவு==அடக்கம்.

அறிவு அறிந்து=அறிவின் பயனையறிந்து. இனி, அறிய வேண்டுமெனவற்றை அறிந்து எனவும் இது பொருள்படும்.

அடக்கமே அறிவின் பயன் என்பதை அறிந்து நெறியால் ஒருவன் அடங்கப்பெறின், அவ்வடக்கம் உயர்ந்தோரான் அறியப் பட்டு அவனுக்கு மேன்மையைக் கொடுக்கும் என்பதாம்.

அறிவுடைய ஒருவன் அடங்கித் தன்னை வெளிப்படுத்தாமல் இருப்பினும் எவ்விதத்தானும் உலகம் அவனை யறிந்து புகழ்ந்து போற்றும் என்பதாம் இவ் வுண்மை சடபரதர் பால் தெளியப்படும்.

கதை

பண்டைக் காலத்தில் சிந்து தேசத்தை ஆண்ட சவ்வீரன் என்னும் அரசன் ஒருவன் இருந்தான். இவனுக்கு இரகுணன் எனவும் ஒரு பெயர் உண்டு. இவன் நல்ல அறிவுடையவன். ஒரு நாள் சிவிகையூர்த்து ஒரு காட்டின் வழியே சென்றான். அறிவறிந்தடங்கிய சடபரகர் இவன் செல்லும் வழியில் ஒரு பித்தரைப்போல் நின்றார். பல்லந்தாளர் அவரையும் தம்முடன் சேர்ந்து சுமக்கும்படி பற்றி யிர்த்தார். என் செய்வார் பாகம்! அவருந் தாங்கினார். தொடர்ந்து நடந்தார். தரையிற் கிடக்கும் சிறிய பிராணிகள் தமது அடிபடி மெய்யுடையது வருதிக் தாண்டித் தாண்டிச் சென்றார். அச்செலவால் அரசன் அசைந்து வருந்தினான். சிவிகையை நிறுத்தித் தரையில் இறங்கினான். புதியவரைக் கண்டான். அவரது அறிவின் பெருமையையும் அடக்கத்தின் அருமையையும் உய்த்துணர்ந்தான். அடிமிசை விழுந்தான். நெடிது போற்றினான். தனது பிழையைப் பொறுத்தருளும்படி தொழுது வேண்டினான். அவரைச் சிவிகையில் ஏற்றித் தனது திண்டோளால் தாங்கினான். தன்னகம் கொண்டான். அவரருளால் ஐயம் அகன்றான். மெய்யுணர்வுற்றான். உலகமும் அவரது செறிவை அறிந்தது. சீர் பல செய்தது.

அடக்கமுடையவன் பெருமையை உலகம் அறிந்து போற்றும் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

124. இல்வாழ்க்கை யுற்றிருந்தும் ஏனுயர்வு பெற்றுநின்றார்
 கொல்வேறு சனகர் குமரேசா—நல்ல
 நிலையிற் றிரியா தடங்கியான் தோற்றம்
 மலையினும் மாணப் பெரிது. (சு)

இ—ள்.

குமரேசா! சனகன் இல்வாழ்க்கையில் இருந்தும் ஏன் உயர்வு பெற்றார் எனின், நிலையின் திரியாது அடங்கியான் தோற்றம் மலையினும் மாணப் பெரிது என்க.

தோற்றம்—உயர்ச்சி.

நிலை—இல்வாழ்பவனுக்குரிய நிலை. அஃதாவது அவன் நிலைத்து ஒழுகும் நெறி. நிலையில் தீரியாத அடங்கியான் தோற்றம்—நிலையில் நின்று வேறுபடாமல் அடங்கினவனது உயர்வு.

மலையினும் மாணப் பெரிது—மலையின் உயர்ச்சியினும் மிகப்பெரிது.

மலையின் உயர்ச்சியே உலகில் உயர்ந்தது எனினும், அதனினும் அடக்கமுடையவன் புகழே உயர்ந்த தென்பதாம். மலை எவ்வளவு தோற்றத்தை யுடையதாயினும் அதனை அடுத்து நின்று காண்பார்க்கே அது காணப்படும். அடக்கமுடையவனை அனைவரும் அறிவர் என்பபடி.

அடங்கின ஒருவன் பெருமையே இவ்வுலகில் அடங்காமல் நிற்கும் என்பது குறிப்பு.

நெறிதருமல் அடங்கி நின்றகனே இவ்வுலகில் உயர்ந்தவன் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இது சனகன்பால் உணரப்

கதை.

சனக மன்னன் நெறி நின்று அரசுபுரிந்த காலத்தில் அவன் பால் முனிவர் பலர் வந்து குழுமினர். உண்டியும், உடையும், உறையுளும் உதவி அவரைவரையும் அவன் ஆதரித்தான். தலைமையான புலமைவாய்ந்த அருந்தவர் ஒருவர்பால் அவர் அமைந்து நூல் பயின்றார். சனகனும் உடனிருந்து பயின்று வந்தான். குறித்த நேரத்தில் எவர் வரவில்லையானாலும் குரு பாடத்தை ஆரம்பித்து விடுவார். அரசன் வரவில்லை என்றால் அவர் நிறுத்தி வைத்திருப்பார். வந்தபின் தொடங்குவர் இதனை முனிவர்கள் எண்ணினார். மனமிக மெலிந்தார். அரசனானபடியால் நமது குரு துறவியளாகிய நமமினும் சனகனால் நன் மதிப்புக்கொண்டுள்ளார் என்று தம்முட்குறினார். இதனை உய்த்துணர்ந்த குரு சனகன் உயர்வை அவர்கட்குக் காட்டக் கருதினார். ஒரு மந்திர

பலத்தால் ஒரு பெரு நெருப்பை அரண்மனையில் தோன்றும்படி செய்தார். மாலிசை முற்றும் பற்றி யெரிசுதாகக் காணப்பட்டது. பாடங்கேட்கும் மொருட்டுக் குழுவியிருந்தவரணையும் குலைந்தெழுந்தார். தங்கள் கோவணங் களையும் கமண்டலங்களை யும் குறித்து ஓடினார். சனகன் மட்டும் தனியே யிருந்தான். குறவும் இருந்தார். “நீ ஏன் போகவில்லை” என்று அரசனை வினவினார். எல்லாம் இறைவன் செயல், அடிமை என் செய்வேன் என்று அடங்கொருந்தான். ஓடின முனிவர் அங்கு ஒன்றும் இன்மையையுணர்ந்தார் பண்டார். மன்னனையும் குருவையும் கண்ட கண்டார். நாணினார். அரசன் அடக்கத்தை அறிந்து போற்றினார். தோன்றிய எவரினும் அவன் தோற்றமே உயர்ந்தது.

அடக்கமுடையவன் உயர்ச்சியை அனைத்தினும் பெரிது என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

125. கண்டு குசேலனைமன் சுண்ணன் பணிந்ததையேன்
கொண்டு புதழ்ந்தார் குமரேசா—உண்டான
எல்லார்க்குந் நன்றும் பணிக் கவருள்ளும்
செல்வர்க்கே செல்வந் தகைத்து. (ரு)

குமரேசா! சுண்ணன் குசேலனைப் பணிந்ததை என் எல்லாருங் கொண்டாடுகின்றார் எனின், பணிதல் எல்லார்க்கும் நன்றும். அவருள்ளும் செல்வர்க்கே செல்வந் தகைத்து என்க.

பணிதல் = அடங்குதல். தகைத்து = தகுதியையுடையது. பணிதல் தகைத்து என அமைத்து நோக்குக.

அடங்கி ஒழுகும் குணம் செல்வர்க்கு அடையுமாயின் அஃது அவர்க்கு மேலும் ஒரு செல்வம் அமைந்த சிறப்பினையுடையதாம் என்க.

சுல்லி அதிகாரம் குடிப்பிறப்பு முதலிய நலங்களை யுடையார் அடங்குதலினும் செல்வர் அடங்குதலே சிறந்ததே காண்டும் என் பார் “செல்வர்க்கே செல்வம் தகைத்து” என்றார். ஏகாரம்பிரி நிலை.

செல்வமுடையவர் அடக்கமுடையவராரின் அவரது மேன்மை மிகவும் பெரிதாம் என்பது கருத்து. செல்வர் அடக்கமே சிறந்து காட்டும் என்பது இதில் காட்டப்பட்டது. இதனைக் கண்ணன்பால் காண்க.

கதை

மணி முடி யரசர் பலர் வந்து பணியும்படியான பெருஞ் செல்வத்தைக் கண்ணன் பெற்றிருந்தும் குசேலரைக் கண்டவுடனே அணையும் காணப் பணிந்தான். அப்பணிதல் அவனுக்குப் பெருஞ் சிறப்பைத் தருதது செல்வர் அடங்கின் அஃது அவர்க்குப் பெரும்புகழை விளைக்கும் என்பதை உலகம் கண்ணன்பால் கண்டது

சுல்லி புடைமை பொருளுடைமை யென்றிரண்டு
செல்வமும் செல்வம் எனப்படும்—இல்லார்
குறையிரந்து தம்முன்னர் நிற்பபோல் தாமும்
தலைவணங்கித் தாமும் பெறின். (நீதி நெறி விளக்கம்.)

செல்வர்க்கு அடக்கமே தேடருஞ் சிறப்பு என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

126. புற்றோங்க ஏனோ பொறியடக்கி வான்மீகர்
குற்றமற நின்றார் குமரேசா—உற்ற
ஒருமையுள் ஆமைபோல் ஐந்தடக்க லாற்றின்
எழுமையும் ஏமாப் புடைத்து.

குமரேசா! புற்றுவளர வான்மீகி ஏன் அதில் அடங்கி நின்று தன் பொறியை அடக்கினார் எனின், ஆமைபோல் ஒரு

மையுள் ஐந்தும் அடக்கல் ஆற்றின், எழுமையும் ஏமாப்பு உடைத்து என்க.

ஒருமையுள் ஐந்து அடக்கல் ஆற்றின்—ஒரு பிறப்பில் ஐம் பொறிகளையும் ஒருவன் அடக்க வல்லவனாயின் ஆற்றின் என்றார் அதன் அருமை கருதி.

ஐந்து என்னும் எண்ணுப்பெயர் அதனையுடைய பொறிகளை புணர்த்திவந்தது. இஃது எண்ணலாவை ஆகுபெயர்.

கால்கள் நான்கு தலை ஒன்று ஆக ஐந்து உறுப்புக்களையும் ஆமை இடர் புகுதாமல் தன்னுள்ளே அடக்குந் தன்மைபோல் ஒரு பிறப்பிலே ஒருவன் ஐம்பொறிகளையும் பாவம் புகுதாமல் அடக்கவல்லவனாயின், அஃது அவனுக்கு எழுபிறப்பினும் துணையாய் நின்று இன்பம் பயக்கும் என்பதாம்.

ஒருமையில் ஐந்தை அடக்கினவன் எழுமையினும் இன்புறுவன் என்பது கருத்து. வினைப்பயன் எழுமையும் தொடரும் என்பது இதனானும் தெளிவாம்.

ஒன்று ஐந்து ஏழு என்னும் எண்கள் இதில் ஒன்றிரந்த நயத்தை ஊன்றி உணர்க.

நிலத்தில் வாழும் மக்கள் நிலைத்த இன்பத்தைக் காணவேண்டுமாயின் நீரில் வாழும் ஆமையின் நீர்மையைப் பேணவேண்டுமென்பது குறிப்பு.

ஒரு பிறப்பின் அடக்கக் கால் ஒருவன் எழுபிறப்பினும் இன்புறுவன் என்பது இசில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை வான் புகியால் உணரப்படும்.

கதை.

வான்மிசை என்பவர் பல்லாயிர வருடங்கட்கு முன்னர் இவ்வுலகில் இருந்த ஒரு பெரியவர். பிறப்பால் அந்தணர். வினைவயத்தால் இவர் தமது குல வொழுக்கத்தை மறந்தார். இழிமகள்

ஒருத்தியை மணந்தார். பழிபடு வினைகள் பலவும் புரிந்தார். அவளுடன் கூடி மச்சன் பலரைப் பெற்றார். வழிப்பறி முதலிய கொடுவினைகளைச் செய்தார். அவற்றால் வருவனிகாண்டு அவர்களை அதிரித்து வந்தார். வருங்கால் ஒரு முனிவர் அவ்வழி வந்தார். அவரையும் இவர் ஆறலைத்தக் தொடர்ந்தார். முனிவர் இவரை நோக்கி, என்னிடம் யாதும் இல்லை. ஆயினும், இத்தீவினையால் வாம் பாவம் நினைபுர், இலாபம் உன் மனைவி மக்களையும் பற்றும். இதன் முடிவான பலனை முதலில் செளரி என்றார். அவரது அறவுரையை இவர் அயங்கார் தமது குடிசையை நோக்கிச் சென்றார். மனைவி மக்களிடம் தாம் செய்யும் பாவத்தில் பாதி பெறுவீரோ என்றார். பாவம் கொள்ளோம் அதனால் வரும் பொருளையே கொள்வோம் என்றார். ஒருவரும் உறவல்ல என்னுள் உண்மையை யுணர்ந்தார். மீண்டார். முனிவரை ஒடிவந்து கண்டார். அடிமிசை விழுந்தார். அருள்புரிய வேண்டினார். அவராம் புரிந்தார். புரிந்தவர் நாரதர் என்பர். புரிந்த மந்திரத்தை இவர் இரந்து சிந்தித்தார். பாடுவங்கள் பல கடந்தன. இருந்த சிலிருந்து இவர் எழுந்திடவில்லை. புற்றும் பற்றிப் புறக்கே வளர்ந்தது. முற்றும் மறைந்தது. புற்றில் அடங்கி இவர் போறிகளையடக்கினார். தத்துவவுணர்வை முற்றிலும் பெற்றார். வெளியுற்றார். இராம சரிதமாகிய இராமாயணத்தை வடமொழியில் அழகுற அருளிச்செய்தார். அதன்பின் அனைவரும் இவரை ஆதிதவி என்றார். வன்மீகம்—புற்று. அதனால் மூடப்பட்டதனால் இவர் வான்மீகி எனப் பெற்றார். அருந்தவர் போற்றும் பெருந்தவராய் இவர் ஒருமையில் ஐந்தினையடக்கி எழுமையினும் இன்பமெய்தினார்.

விரிவை இவரது தூன்முதத்தில் உணர்க.

எழுமையினும் அடக்கம் இன்பந் தருமென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

127. நான்னைக்கா வாமலன்றேன் நற்கவுந்தி யாலிருவர்
கூவிநரி யானார் குமரேசா—பூவுலகில்
யாகாவா ராரினும் நாகாக்க காவாக்காற்
சோகாப்பர் சொல்லிழுக்குப் பட்டு. (எ)

இ—பர்.

குமரேசா! நாவைக் காவாமையால் கவுந்திபடிகளால்
என் இருவர் நரியாயினார் எனின், யாகாவாராயினும் நாகாக்க கா
வாக்கால் சொல்லிழுக்குப்படிக் சோகாப்பர் என்க.

எது என்னும் அஃறிணை ஒருமை வினாவின் பன்மையாகிய
'யா' என்பது எல்லாவற்றையும் என ஈண்டு நிறைவை உணர்த்தி

சொல்லிழுக்குப்பட்டு சோகாப்பர்—சொற்குற்றத்தில் அடப்
பட்டுத் துக்கப்பார்.

எவற்றையடக்காவிடினும் நாவை அடக்கவேண்டுமென்பார்
“யாகாவாராயினும் நாகாக்க” என்றார் நாவைக் காத்தலாவது
தீய சொற்களைச் சொல்லாதிருக்கும்படி செய்தல்.

மனத்தையும் மெய்யையும் நாகாவாழிப்படுங் குற்றத்தினும்
ஒருவன் நாவைக் காவா வுழிப்படுங் குற்றம் பெரிதாம் என்பது
கருத்து.

தன்னால் காக்கப்படுவன எல்லாவற்றுள்ளும் ஒருவன் நா
ஒன்றையுமே நாடிக் காத்தல் வேண்டும் என்பதும், காவாக்கால்
வெளிப்படையாகப் பெருங் கேட்டை விரைவில் அடைவான்
என்பதும் இதில் உணர்த்தப்பட்டன. இது கவுந்திபால் வந்த
இருவர்பால் காணப்பட்டது.

கதை.

கோவன் தனது மனைவியோடு மதுரையை நோக்கிருங்
காலத்தில் கவுந்தியென்னும் ஒரு தவ முது மனைக் கண்டான்.
தொழுகான். அவள் இவன் நிலைமையைபறிந்தாள். இரங்கி

அருளிஞர். அறவுரைகள் பல புக்கன்றுள். தேற்றினான். அதன் பின் அங்கோர் மலர்ச்சோலையில் அம்முவரும் தங்கியிருந்தார். அவ்வமையம் ஒரு விடன் தன் காதற்கிழத்தியுடன் அவ்வழி வந்தான். இருவரும் அம்முவரை யணுகினர். கோவலன் கண்ணகி என்னும் அவ்விருவரது உருவ நலங்களை யிவர் உருவ ரோக்கினார். நெடிதுயின்றார். வியந்தார். 'இவர் யாவர்,' எனக் கவுத்தியிடம் கேட்டார். எம்மக்கள் என்றான். என்றைதங் கேட்டு நின்றவர் நகைத்தார். ஒரு வபிற்றுப்பிறந்தோர் சொழுந்நும் மனைசியுமாய்த் கூடியிருத்தல் கூடுமோ என்று பரிசுசித்தார். மீண்டும் மீண்டும் வேண்டிவ மொழிந்தார். விகடம் செய்தார். உடனே கவுந்தி வெகுண்டாள். அவ்விருவரையும் நரிசளாகச் சபித்தாள். அவ்வாறே அவர் குறிய நரிசளாய் நெடிய குரலிட்டார். உயர்ந்த மச்சுப்பிறப்பை ஒரு சொல்லால் இழந்தார். இழி பிறப்புற்றார். நா காவாமையால் சொல்லிழுக்குப்பட்டு சோகாப்பராயினார்.

இதன் விரிவு சிலப்பதிகாரத்தில் நெளிவாம்.

ஆக்கப் படுக்கும் அருந்தனாவாய்ப் பெய்விக்கும்
போக்கப் படுக்கும் புலநரந் துய்ப்பிக்கும்
காக்கப் படுவனவும் இந்திரியம் ஐந்தினும்
நாக்கல்ல தில்லை நனிவெல்லு மாறே (வளையாபதி.)

மொழியடக்கம் இல்லார் இழிவடைவார் என்பது இதனால்
கூறப்பட்டது.

128. நன்றுடைய மாடலனும் நன்மையெல்லாம் ஏனிழந்து
குன்றினனோ சொல்லல் குமரேசா—என்றேனும்
ஒன்றுனுந் தீச்சொற் பொருட் பயன் உண்டாயின்
நன்றாகா தாகி விடும்.

இ—ள்.

குமரேசா! மாடலன் ஒரு சொல்லால் தனது நன்மை
பெல்லாம் ஏன் இழந்து குன்றினான் எனின், தீச்சொற் பொருட்

பயன் ஒன்றாயினும் ஒருவன் பால் உண்டாயின், அவன் நன்று
தீதாய் விடும் என்க.

தீச்சொல் என்றது குறளை கறிஞ்சொல் முதலிய தீய சொற்

தீச்சொல் பொருட் பயன்—தீய சொல்லின் பொருளால்
வரும் பயன்.

ஒன்றானும் உண்டாயின்—ஒரு சிறிது தோன்றினும்.

பிறர் துன்புறத்தக்க ஒரு தீய சொல்லை நாவடக்கமில்லாமல்
ஒருவன் சொல்லுவானாயின் அதனால் அவன் நலங்கள் பலவும்
நாசமுறும் என்பதாம்.

பல நல்ல சொற்களையுடையவனிடத்தே தீய சொல் ஒன்று
தோன்றுமாயின் அஃது அவன் நன்மையெல்லாங் கெடுத்துத்
தீமையைக் கொடுத்துவிடும் எனவும் இது பொருள்படும்.

தீய சொல்லை நாவடக்கமின்றிச் சொல்பவன் தீங்குறுவான்
என்பது கருத்து. இது மாடலன்பால் காணப்படும்.

கதை.

மாடலன் என்பவன் ஓர் அந்தணன். சோழ நாட்டிலே காவி
ரிப் பூம் பட்டினத்தை யடுத்திருந்த தலைச்செங்கானம் என்னும்
ஊரிலே பிறந்தவன். அரிய வீரத ஓழுக்கங்களை யுடையவன்.
கோவலனோடு பெரு நண்புகொண்டிருந்தான். அவன் நிலை குலைந்
து சென்று மதுரையில் கொலையுண்டிற்றந்ததை யிவன் அறிந்தான்.
அங்கிருந்து மீண்டான். காவிரிப் பூம் பட்டினத்துட் புகுந்தான்.
கேட்டவர் நிற்கும்படி அக்கொலை வினையின் கொடுமையைக் கூ
றினான். நாவடக்கம் இல்லாமல் இவன் சொல்லிய கடுமொழியின்
பயனைக் கோவலனது பெற்றோர் உற்றோர் முதலிய பலரும் அறிந்
தார். பரிந்துமாண்டார். அதனால் இவன் புண்ணியத்தை இழந்தான்.
தீவினைத் துன்பத்தை மேவினான். அதன்பின் அப்பாவத்தைத்
தீர்க்கும்பொருட்டு இவன் காசியைப்படைந்தான். கங்கையாடி

னான். ஈசனை வணங்கி மாசனை நீங்கினான். தீச்சொற் பொருட்
பயன் ஒருவன்பால் ஒன்று இருப்பினும் அஃது அவன் நன்றை
பெல்லாம் குன்ற அழிக்கும் என்பதை உலகம் இவன் பால்
உணர்ந்தது.

கற்றறிவு குலமேன்மை கருணைபெரும் புத்திசுவம்
கைம்மா நெண்ணை
தூற்றுதவு கொடைசீர்மை ஒழுக்கம்அருந் தவநியமம்
உறவின் கேண்மை
மற்றெதிரில் லாத்தின்மை வாய்மைமிசுந் தூய்மையொடு
வளப்பியாவும்
பெற்றிடினும் அடக்கமில்லாப் பெருமிதத்தால் அத்தனைக்கும்
பிழையுண்டாமால்.

(பிரபோத சந்திரோதயம்)

. நாவடக்கம் இல்லாரைப் பாவம் தானே வந்து பற்றுமென்
பது இதனால் கூறப்பட்டது.

129. ஆற்றாத சிற்றத்தோ டன்றகன்றான் எனரசன்
கூற்றல் விதான் குமரேசா—மாற்றாத
தீயினற் சுட்டபுண் உள்ளாறும் ஆறாதே
நாயினற் சுட்ட வடு.

இ—ள்.

. குமரேசா! துரியோதனனது ஒரு சொல்லால் விதான்
ஏன் பெருந் துயர் எய்தி அகன்றான் எனின், தீயினல் சுட்டபுண்
உள் ஆறும், நாயினல் சுட்ட வடு ஆறாது என்க.
நாயினற் சுடுதலாவது கடுஞ் சொற் சொல்லல். வாயினற்
வடு எனவும் பாடம்.

தீயினல் சுட்ட புண் உடம்பில் மட்டும் பட்டுச் சின்னானில்
ஆறித் திரும்.

கொடிய நாவினால் சுட்ட வடி உள்ளத்தில் பட்டு ஒரு காலத்
து மாறாதென்பதாம்.

உயிர்களைத் துன்புறுத்துவதில் தீயும் கொடிய நாவும் ஒக்கு
மாயினும் முன்னது உடம்பைப்பற்றி நின்று ஒரு வகையான் நீங்
கும், பின்னது உயிரைப்பற்றி நின்று எவ்வகையானும் என்றும்
நீங்காது ஆதலால் தீயினும் கொடிய நாவே தீயது என்பது
குறிப்பு.

நாவடக்கமின்றிக் கடுஞ்சொற் சொல்பவனைத் தீயினும் கொ
டியன் என்று கருதி நல்லோர் அடல்வர் என்பது இதில் உணர்த்
தப்பட்டது. இது விதூரன்பால் உணரப்படும்.

கதை.

கண்ணனை உபசரித்தான் என்ற எண்ணத்தால் துரியோத
னன் விதூரனை அவையில் வைத்துவைத்தான். பொறுமைபுடை
ய விதூரனும் அதனைப் பொறுக்காமல் பதைத்தான். அவனது
வெவ்வாயின் வெவ்வுரையை எண்ணி எண்ணி நொந்தான். அது
முதல் அவன் முகத்தை நோக்காமல் அகத்தை மாற்றினான்.
வெறுத்து நீங்கினான். ஆயினும் அவன் வாயினால் சுட்டவடு
இவன் மனத்தில் கிடந்தது. மாறாதிருந்தது.

முதல் விழைந்தொருவன் உடனியைந்தபொருள் பற்றியின்புற

முயங்கினும்

அதிகமென்ற பொருள் ஒருவன் வேறுதரின் அவனையே

யொழிய அறிவரோ

பொதுமடந்தையர் தமக்குமண்ணிலிது புதுமையல்ல அவர்

புதல்வனும்

விதூரன் இன்றவனோ நெவு கொண்டதோர் வியப்பை யென்

சொலி வெறுப்பதே.

இது விதூரனைக்குறித்துத் துரியோதனன் கூறிய வடிவுரை.

தீயினுங்கடுஞ்சொல் தீயது என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

130. உண்டாம் அறங்களெல்லாம் உற்றடைய மெய்ப்புகழேன்
கொண்டான் தருமன் குமரேசா—மண்டு
கதங்காத்துக் கற்றடங்கல் ஆற்றுவான் செவ்வி
அறம்பார்க்கும் ஆற்றி நுழைந்து.

இ—ள்.

குமரேசா! எல்லா அறங்களும் தன்னை வந்தடைய என்
தருமன் புகழடைந்தான் எனின், கதம் காத்துக்கற்று அடங்கலை
ஆற்றுவானது செவ்வியை அறம் ஆற்றின் நுழைந்து பார்க்கும்
என்க.

கதம்—மோடம். செவ்வி—தக்கசமயம்.

ஆற்றின் நுழைந்து—நெறியிற்புகுந்து.

கதம் காத்தல்—கோபத்தைக் காத்தல். அஃதாவது அதனை
மனத்தில் புகுவொட்டாதபடி தடுத்தல்.

பொருளைக் கொள்ளையெய்யும் கள்ளன்போல், வெகுளி மக்க
ளது அறிவைக்கொள்ளை செய்யும் ஆதலால், அதனை ஒருவன்
அஞ்சிக்காக்கவேண்டும் என்பது கூருத்து.

கதத்தைக் காத்தலும் கற்று அடங்குதலும் அருமை என்
பது ஆற்றுவான் என்பதனால் அறியப்படும்.

வெகுளியின்றிக் கவ்வியுடையனாய் அடங்கவல்லவனை அறம்
தானே வந்து அடையும் என்பதாம்.

அறிவேடு அடங்கிய ஒருவனை அடைதற்கு தருமதேவதை
வழிநோக்கி நிற்கும் என்பார் “ஆற்றுவான் செவ்வியை அறம் ஆற்
றின் நுழைந்து பார்க்கும்” என்றார்.

கதம் காத்துக் கற்று அடங்கிய ஒருவனை அறம்தானே வந்து
அடையும் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது.

இது தருமன்பால் உணரப்படும்.

கதை.

கதம் காத்தலினும் சுற்று அடங்குதலினும் தருமர் ஒருவரே
எவரினும் முதன்மையானவர். அவற்றால் அறப்பயன் அனைத்
தையும் அடைந்தார். அஃது அவர் பெயரானும் அறியப்படும்.
தனது நாடு முழுவதையும் கவர்ந்துகொண்டு துணைவரோடு
பதின்மூன்று வருடம் தன்னை வனவாசஞ்செய்யும்படி செய்த
துரியோதனன் மீதும் இவர் கதம் கொண்டிலர். சினந்துபொருது
அரசு பெறுவதிலும், வனம்புகுந்து திரிவதே நலமென நினைந்தார்.

குரவரையும் கிளைஞரையும் குலத்துரிய துணைவரையும்
கொன்று போர் வெண்
றாவநெநிங் கடலாடை அவனியெல்லாம் தனியாளும்
அரசுதன்னில்
கரவுறையும் மனத்தாதை முனிக்குரைத்த மொழிப்படியே
கானந்தோறும்
இரவுபகல் பலமுலசாதுகநர் துயிர் வாழ்தல்
இனிது நன்றே. (1)

வயிரமெனுங் கடுநெருப்பை மிகமுட்டி வளர்க்கினாய்
வரைக்காடென்னச்
செயிரமரில் வெகுவிபொரச் சேரவிரு திறத்தோமும்
சென்றுமாள்வோம்
கயிரவமுந் தாமரையும் கழிப்பழனத் திருநாட்டில்
சுலந்துவாழ
உயிரனையாய் சந்துபட உரைத்தருளென்றான் அறத்தின்
உருவம் போல்வான். (பாசதம்.) (2)

தருமன் கதம் காத்த வன்மையும் சுற்றடங்கிய தன்மையும்
இதனால் இனிது தெளிவாம்.

அட்டகம் உடையானை அறம் விரும்பி யுடையும் என்பது
இதனால் கூறப்பட்டது.

(இவ்வதிகாரத்தின் தொலைப் பொருள்)

அடக்கம் தன்னையுடையானே இன்பத்திற் செலுத்தும். அடங்காமை துன்பத்தில் தள்ளும். அடக்கமே உயிர்ப்படகு ஆக்கம். அடக்கமுடையான் அருஞ்சிறப்படைவான். உலையாது அடங்கினவனே உலகில் உயர்ந்தோன். செல்வர் அடக்கமே சிறப்பினும் சிறப்பு. ஒருமையின் அடங்கினார் எழுமையினும் இன்புறுவர். சொல்லடக்கம் இல்லார் அல்லற்படுவார். தீச்சொல் ஒன்றால் தீங்கு பல உளவாம். தீயினும் தீய நாவே தீயது. அறிஞனும் அடங்கினார் அறம்பெற அமைவார்.

13-வது அடக்கமுடைமை முற்றிற்று.

14-ம் அதிகாரம் ஒழுக்கமுடைமை.

அஃதாவது மக்கள் தத்தமக்குரிய நிலையில் வருவாமல் ஒழுக்குதலையுடையராதல். மனம் மொழி மெய்களை முறையே அடக்கி நெறியே செலுத்தும் அறிவுடையார்க்கே ஒழுக்கம் உரிமையாக அமையுமாகவின் இஃது ஈண்டு வைக்கப்பட்டது.

அதிகாரத்தின் அடைவும் இதனானே தெளிவாம்.

131. ஏனோ தசரதனார் இன்னுபிரை நீத்துந்தன்
கோனொழுக்கம் காத்தார் குமரேசா—மான
ஒழுக்கம் விழுப்பப் தரலான் ஒழுக்கம்
உயிரினும் ஒம்பப் படும்.

இ—ள்.

குமரேசா! தசரதன் உயிரைகிடுத்தம் ஏன் ஒழுக்கத்தைக் காத்தான் எனின், ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் அவ் ஒழுக்கம் உயிரினும் ஒம்பப்படும் என்க.

விழுப்பம் தரலான்—சிறப்பினைத் தருதலான்.

பிறப்பால் இழிந்தவனாக எண்ணப்பட்டவனும் ஒழுக்கமுடையனாயின், உயர்ந்தவனாக மதித்துப் போற்றப்படுகின்றான் ஆதலால் 'ஒழுக்கம் உயிரினும் ஒப்பப்படும்' என்றார்.

விழுப்பத்தைத் தருதலின் ஒருவன் ஒழுக்கத்தை உயிரினஞ்சிறந்ததாகச் சருதிச் சொக்கவேண்டும் என்பதாம்.

உயிரினஞ்சிறந்த பொருள் ஒன்றும் இல்லை ஆயினும், அது, நினைக்கும் இணங்கித்தன்னையுடையார் அனைவர்க்கும் மேன்மையை ஒருபடியாக உதவாமல் நிற்கும் ஓர்முடையது. ஒழுக்கம், நல்வினையொன்றற்கே உரியதாய்த் தன்னையுடையார் எவர்க்கும் சமமான சிறப்பை அமைவுடன் நல்கும் தகவுடையது. ஆதலால் அதனினும் இதனை ஒருவன் ஆர்வமோடு போற்றவேண்டுமென்பது கருத்து.

உயிரைவிட்டாலும் விடலாம் ஒருவன் ஒழுக்கத்தை விடலாகாதென்பது குறிப்பு. இது தசரதன்பால் உணரப்படும்.

கதை.

அறுபதிலிர வருடங்கள் திருவயோத்தியிலிருந்து செங்கோல் செலுத்திய வெண்குடை வேந்தனாகிய தசரதன் தனது மனைவியான சைகேசி என்பவட்கு இருவரங்கள் தருவதாக முன் உறுதி கூறியிருந்தான். பருவங்கள் பல கழிந்தன. பின் மந்தரையால் சைகேசி தூண்டப்பட்டாள். இரவு தன்பால் அன்பால்வந்து அரசன் முன் இவள் துன்பாய்த் தோன்றினாள். அவ்வரங்கள் இரண்டையும் தரும்படி வஞ்சமாய்க் கேட்டாள். அரசன் தந்தேன் என்றான். அதன்பின், அவற்றை ஒன்றால் இராமன் வனம்புகுந்து திரியவும், மற்றொன்றால் தன் மகனாகிய பரதன் அரசுபுரிந்து மகிழவும் வேண்டும் என்று அவள் வேண்டி விரித்தாள். அரசன் அதனைக்கேட்டான். பதைத்தான். தனது அருமைத் திருமகனாகிய இராமனை வனஞ்செல்லும்படிசொல்ல அவன் மனம் பொருந்தவில்லை. சொன்னதை மறுக்கவும் அஞ்சினான். பல இனிய மொழிகளால் அவளை நயந்து வேண்டினான். காலிலும் வீழ்ந்தான். தனது ஒழுக்கத்தை ஐம்பும்பொருட்டு உலகையும் உயிரையும்

கொடுப்பதாகச் சொன்னான். தனது செல்லமகன் மட்டும் வணங்கு செல்லா திருக்கும்படி அவனைச் சொல்ல வேண்டினான். அவள் சிறிதும் இசைந்திலள். அதனால் அரசன் உயிர் துறந்தான். ஒழுக்கத்தை உயிரினும் ஒம்பிய அரசனது விழுப்பத்தை உலகம் போற்றியது.

கண்ணே வேண்டும் என்னினுய்யக் கடமீவனென்
உண்ணே ராவி வேண்டி னுமின்றே யுன்தன்ரு
பெண்ணே வண்மை உகையன்மாளே பெறுவாயேல்
ண்பிண கொன்றீ மழறையதொன்றும் மறவென்றான்.
(கைகேசி சூழ்ச்சிப்பாடலம்.)

ஒழுக்கம் உயிரினும் சிறந்தது என்பது இதனால் உணர்த்தப்பட்டது.

132. பணிகசன் ஏனோ பரிந்தும் ஒழுக்கத்தை
கொண்டனினு காத்தான் குமரேசா—கொண்ட
பரிந்தோம்பிக காகக ஒழுக்கந தெரிந்தோம்பித்
தேரினும் அஃதே துணை. (உ)

குமரேசா! பரிந்தும் ஒழுக்கத்தை என் கான் காத்தான் எனின், தெரிந்து ஒம்பித்தேரினும் துணை அஃதே, ஆதலான் ஒழுக்கத்தைப் பரிந்தும் காக்கவேண்டும் என்க.

பரிந்தும்—வருந்தியும். இதில் உம்மை தொக்குநின்றது.

தெரிந்து ஒம்பித்தேரினும்—துணை ஆராய்ந்து தெளியினும்.
துணை அஃதே—துணையாவது அவ்வொழுக்கமே.

மேல், உயிரினும் ஒழுக்கத்தை ஒம்பவேண்டும் என்றார். அங்ஙனம் அதனை ஒம்பியதனால் வரும் பயன் யாது, என்பாரை நோக்கி யிது கூறினார்.

ஒருவன், இருமை யின்பங்கனையும், மருவுதற்கு ஒழுக்கமே
என்பது குறிப்பு. ஏசுரம் பிரிசிலை.

ஒழுக்கத்தைக் காத்தற் கண் உளதாம் வருத்தத்தைக்கூறல்
'டரிந்தும்' என்றார்.

எவ்வையாயக ஆராய்ந்து தெளியினும் உயிர்த்து உறுதினை
யாய் நிற்பது ஒழுக்கமே ஆதலான், எத்துனை இடுக்கண் வந்த
காலத்துந் தளராமல் அதனைக் காக்கவேண்டும் என்பதாம்.

ஒழுக்கத்தை எவ்விதத்தும் ஒருவன் போற்றவேண்டும் என்
பது இதில் காட்டப்பட்டது. இது கசன்பால் காணப்படும்.

கதை.

கசன் என்பவன் அமரர் குருவாகிய வியாழன் புதல்வன்.
அமரரால் போரில் மடிந்த அசுரரை மிருதசஞ்சீவினி என்னும்
மந்திரத்தால் அடிக்கடி சுக்கிரன் எழுப்பிவந்தான். அதனால்,
வானவர் வருத்தினார். அசுரகுருவின்பால் அம்மந்திரத்தைத் தர
திரமாகக்கற்றுவரும்படி அமரர்குரு தன் மகனைச் செலுத்தினார்.
கசன் சென்றான். செந்தான். அவர்மனம் மகிழும்படி பணிகள்
பலவும் இவன் பணிவோடு புரிந்தான். இவன் வந்திருக்கும் குறிப்
பை அசுரர் முற்றா அறிந்தார். கொல்லத் துணிந்தார். குறித்திருந்
தார். தனியே ஒருநாள் கசன் வெளியே வந்தான். ஒரு பொழுது
புழுந்தான். உடனே சில அசுரரும் புழுந்தார். அவனைக்கொன்று
மறைத்தார். குருவின் மகளாகிய தெய்வயானை இயல்பாகவே
அவன்மேல் காதலகொண்டிருந்தாள். அவள் வேண்டுகோளால்
சுக்கிரன் அவனை எழுப்பினான். மீண்டும் ஒருநாள் அவனைக்
கொன்று சிதைத்து மதுவிற்பலக்கிக் குருவிடம் தந்தார். சுக்கி
ரன் குடித்தான். உற்றதை உணர்ந்த மகன் தந்தைக்கு உணர்ந்தி
னார். தந்தையும், தன் வயிற்றில் மதுவுடன் கலந்திருக்கும் கசனை
வெளிப்படுத்தக் கருதினான். தனது உயிர் மந்திரத்தை அவன்
உணருமாறு சிந்தித்தார். உடனே சுக்கிரன் வயிறு வெடித்தது.
கசன் வெளியே வந்தான். தான் உணர்ந்த மந்திரத்தால் இறந்து
கிடந்த குருவை எழுப்பினான். வந்த பயன் எய்தினான். தன்
தந்தையைச் சிந்தித்தான். அவன் சென்றுவிடுவான் என்று தெ
ய்வயானை தெரிந்தாள். தடுத்தாள். தன்னைக்கலந்து மகிழும்படி

கனிந்துவேண்டினாள். அவன் மறுத்தான். அவள் பலமுறையும் வற்புறுத்தினாள். கசன் கலங்காமல் நின்றான். அதனால், தெய்வ யானை சினந்தான். அம்மந்திரம் பலியாதிருக்கும்படி சபித்தான். அது பலியாவிடும் விரிவு என்று அவன் ரஸியாது சென்றான். வருந்தியும் ஒழுக்கத்தை வழுவாமல் காத்தான்.

ஒழுக்கத்தை ஒருவன் உறுதியாகப் போற்றவேண்டும் என்பது இதனால் கூறப்பட்ட

133. அன்றோர் இழுக்கால் அகலிகையும் கல்லாக்கி
குன்றினான் என்றனை குமரேசா—என்றும்
ஒழுக்கமுடைமை குடிமை இழுக்கம்
இழந்த பிறப்பாய் விடும் (ங)

குமரேசா! ஒரு இழுக்கத்தால் அகலிகையும் ஏன் கல் லாகி இழந்தான் எனின், ஒழுக்கமுடைமை குடிமை, இழுக்கம் இழந்தபிறப்பாய்விடும் என்க. இழுக்கம்—தவறு.

குடிமை என்றது உயர்குலத்தை.

ஒழுக்கத்தால் உயர்குல நன்மையும், இழுக்கத்தால் இழி குலத்தன்மையும் உயிர்கள் எய்தும் என்பதாம்.

உயர்ந்த குலத்திற் பிறந்தவனாயினும் ஒழுக்கம் இல்லாதவன் இழிந்தவன் என்பதும், இழிந்தகுலத்தில் பிறந்தவனாயினும் ஒழுக்கமுள்ளவனே உயர்ந்தவன் என்பதும் உணர்த்தியபடி.

உயர்குலம் என்பதும் இழிகுலம் என்பதும் ஒழுக்கத்தானும் ஒழுக்கத்தானும் முறையே உணரப்படும் என்பது குறிப்பு.

இழுக்க முடையார் இழிபிறப்படைவார் என்பது இதில் எடுத்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை அகலிகைபால் உணரப்படும்.

புதலன். அபன்

புதலன் த போழகுடைவன். உம்
பரும் இமபரும் இவளது உருவநலத்தை வியந்தார். புழந்தார்.
மணம்புரிய விரும்பினார். தினந்தோறும் வந்தார். முனிவரும்,
தேவரும், அரசரும் வருவதை முற்கல்கண்டார். அயலே வலால்
அவனைவனையும் சாக்கினார். நீருள்முழுகி நெடுநாள் நின்று
வெளிவருவோர் அகலினைக்கு உரியோரென்று முனிவர் புன்
சூர். வாயில் அனைவரும் வந்து புழந்தார். ஆழ்த்த முன்சை
அடக்க வின்றார். வளிமேல் அடக்கும் வலியினை யிழந்தார் ஒரு
வர் பின் ஒருவராய் வெளியே வந்தார். கருத்தடங்காமல் கருத்
தமோடகன்றார். இத்திரன் பலமுறை முயன்றான் பயன்பெற
நின்றிலன். கோதமா மட்டும் நெடுநாள் நின்றார். அகலினை
யை நினைந்தார். வெளியே வந்தார். வந்தவர் பெரு மைபைத் தந்
தையுறிந்தார். தனது குலமனை அவர் நலமுறத் தந்தார். கோ
தமர் கொண்டிமழ்த்தார். கூடி வாழ்த்தார். வாழ்ச்சால், இந்
திரன் ஒரு நாள் அங்கு வஞ்சமாய் வந்தான். முனிவர் இல்கை.
வஞ்சியும் அவனும் வஞ்சிக்கப்பட்டார். உடனே, முனிவர் வந்
தார். பாவம்! அகலினை என் செய்வார். அஞ்சி நின்றார்.
இழுக்கத் தெளிந்தார். அம்மொல்லியலை நோக்கினார் கல்லாம்
படி சபித்தார். அவனும் கருங்கல்லாகி மருங்கு விழ்த்தார்.
வழுவில்லவனும் ஓர் இழுக்கால் இழிந்தனையாட்கள். இழுக்க
ம் இழிந்த பிறப்பாய்விதம் என்பதை உலகம் இவன்பால் உணர்க்
தது.

ஒழுக்கம் உயாவுக்கும், இழுக்கம் இழிவுக்கும் ஏதுவாம் என
பது இதனால் கூறப்பட்டது.

143. பண்டு சுருமாரன் பார்ப்பானாய் வந்துமேன்
கொண்டான் இழிவைக் குமரேசா—கண்ட
மறப்பினும் ஒத்துக்கொளவாகும் பார்ப்பான்
பிறப்பொழுக்கங் குன்றக் கெடும்.

(ச)

இ—ள்.

குமரேசர்! சுருமாரன் பார்ப்பானாய்ப் பிறந்தும் ஏன் இழிந்தான் எனின், ஒத்து மறப்பினுங் சொல்லாகும், ஒழுக்கம் குன்றுமாயின் பார்ப்பான் பிறப்புக் கெடும் என்க.

ஒத்து—வேதம், ஒதப்படுவது என்னும் ஏதுவான் வந்தது.

பார்ப்பான்—அந்தணன். வேதப் பொருளையே விரும்பிப் பார்ப்பான் என்பதாம்.

பிறப்புக்கெடுதல்—இழி பிறப்பினானு மதிக்கப்படுதல்.

கற்ற வேதத்தை மறந்தாலும் மீண்டும் கற்றுக்கொள்ளலாம். ஒழுக்கங் குன்றுமாயின், பார்ப்பான் பிறப்புயர்வு குன்றிவிடும் என்பதாம்.

வேதத்தை மறந்தாலும், வேதியர் ஒழுக்கத்தை விடலாகாது என்பது கருத்து. உம்மை, மறக்கலாகாது என்பதை உணர்த்தி நின்றது.

வேத உணர்வும், ஒழுக்கமுடைமையும், அந்தணர்க்கு மேன்மையைத் தருவனவாம் என்க. பிறர்க்காயின் ஒழுக்கம் ஒன்றே யமையும், வேதியர்க்காயின் அதனோடு வேதவுணர்வுடி வேண்டும் என்பது குறிப்பு.

ஒதலிற் சிறந்தன்று ஒழுக்கமுடைமை. (முதுமொழிக் காஞ்சி).

செந்பர்க்கழகு வேதமும், ஒழுக்கமும். (மொழிவேற்கை).

ஒழுக்கங் குன்றினால் பார்ப்பான் உயர்வு குன்றும் என்பது உணர்த்தப்பட்டது. இவவுண்மை சுருமாரன்பால் உண

பண்டைக் காலத்தில் வந்திய மலைக்கு வடபால் சிந்தாதிரியருசில் குஞ்சரபுரியென்று ஒரு நகரம் இருந்தது. அதில் சந்

திரசேசரன் என்னும் அர்த்தணன் ஒருவன் இருந்தான். அவன் அந்நகரத்து அரசனாகிய பரிபுரஞ்சயன் என்பவனுக்குப் புரோகிதன். அவனுக்குச் சுசுமாரன் என்றொரு புதல்வன் தோன்றினான். இவன் சிறந்த அழகன். பருவமுற்றான். தந்தைசொற்கடந்து தனியே திரிந்தான். ஒதுவதொழிந்தான். உணர்வும் ஒழிந்தான். மங்கையர் குழாத்தே தங்கி மகிழ்ந்தான். ஒழுக்கம் இலனாய் இழுகக்கே புரிந்தான். தையலார் மய்யலில் தனிநின்றழன்றான். வேதமே பார்ப்பார் இவன் ஏதமும் பார்த்தார். வெறுத்து நீக்கினார். தந்தையும் கவன்றார். தனியே அகன்றார். அதன் பின் இவன் மனமிக மெலிந்தான். உலகெங்கும் அலைந்தான். ஓந புஷ்பங்களைப் பொருந்தினான். அவன்பால் அன்பால் அமர்ந்தின்புற்றான். எல்லாரும் இவனை இழிவாக எண்ணினார். தன்னு பிறப்பின் சிறப்பை இவன் இறப்பவும் இழந்தான். உயர்தகுலததில் பிறந்தவனாயினும் ஒழுக்கம் குன்றினால் அவன் இழிந்தவனாவான் என்பதை இவன் எழுந்துணர்ந்தினான். (இதனவிரிவு சிவசாததிரிப் புராணத்தில் உணரப்படும்.)

ஒருவனது குலத்தின் உயர்வும் ஒழுக்கம் இல்லாழிக்குன்றும் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

135. உற்ற திருவோ யெய்த்தும் சுயோதனனேன்
குற்றமுறத் தாழ்ந்தான் குமரேசா—பற்றும்
அழுக்கா றுடையான்கண் ஆக்கம்போன்றில்லை
ஒழுக்க மிலான்கண் உயர்வு. (7)

குமரேசா! துரியோதனன், உயர்வும் திருவும் ஒருங்கே பெற்றருந்தும் ஏன் தாழ்ந்தான் எனின், அழுக்காறு உடையான்கண் ஆக்கம்போன்று, ஒழுக்கம் இலான்கண் உயர்வு இல்லை யென்க. அழுக்காறு—பொறுமை.

கண்—இடம். இஃது ஏழனுருபு.

பொறாமைபுடையவனிடத்தில் செல்வம் நில்லாதவாறுபோல் ஒழுக்கம் இல்லாதவனிடத்தில் உயர்வு நில்லாது என்பதாம்.

அழுக்காறின்மை ஆக்கத்திற்கும், ஒழுக்கமுடைமை உயர்வுக்கும் ஏதுவாம் என்க.

பொறாமைபும், தீய ஒழுக்கமும் பொருந்தியவன் உயர்வையும், திருகையும் ஒருங்கே இழப்பான் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. சுவவுண்மை துரியோதனன்பால் உணரப்படும்.

கதை.

துரியோதனன் சந்திரகுலவேந்தன். அத்தினுபுரியிலிருந்து அரசுபுரிந்தவன். திருதராட்டிரனுக்குச் சாந்தாரியிடம் பிறந்தவன். வணங்காமுடி மன்னன். அருந்திறலும், பெருந்திருவும் இவன்பால் இயல்பாகவே அமைந்திருந்தன. இறந்தாரையெழுப்புதற்குரிய மந்திரத்தையும் பெற்றிருந்தான். எளிதும் கொடிய குணங்களெல்லாம் இவனிடங் குடிகொண்டிருந்தன. தனது தாயத்தாராகப் தருமன் முதலியோரிடம் பொறாமைகொண்டான். அவர்பால் பொல்லாதன புரிந்தான். வீடுமர் முதலிய நல்லோர் சொல்லையும் மறுத்தான். தருங்குணன். ஒழுக்கமின்றி இழுக்கமே செய்தான். சிறந்த ஆக்கமும், உயர்ந்த ஊக்கமும் சேரப் பெற்றிருந்தும், அழுக்காறும், தீய ஒழுக்கமும் உடைமையால் இவனை உலகம் இகழ்ந்தது. தன் சுற்றமுந் தாமத குற்றமே செய்தான். அதனால், அவன்கோலும் இழந்தான். தன் கோலமும் அழிந்தான். (இதன் விரிவு பாரதத்தில் உணரப்படும்).

ஒழுக்கம் இல்லாநுக்கு உயர்வு இல்லை என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

136. வீடுமனார் கொண்ட விரத ஒழுக்கத்தைத்
சீதாட்பதென் காத்தார் குமரேசா—தேடும்
ஒழுக்கத்தின் ஒல்கா ரூரவோர் இழுக்கத்தின்
ஏதம் படுபாக் கதிர்து

(சு)

குமரேசா! தாம் கொண்ட விரத ஒழுக்கத்தை விடுமர்
என் என்றுங் கோடாமல் காத்தார் எனின், இழுக்கத்தின் ஏதம்
படுபாக்கு அறிந்து, உரவோர், ஒழுக்கத்தின் ஒல் கார் என்க.

உரவு—அறிவு. வலியும் ஆம். ஒல்கார்—ஒடுங்கார். படுதல்
என்னும் தொழிற்பெயர், தல்விசுவியின்நிப் பாக்கு என்பதைப்
பெற்று வந்தது. பாக்கு இங்கே தொழிற்பெயர் விசுவியால்
நின்றது.

ஏதம் படு பாக்கு அறிந்து—குற்றம் உண்டாதலை உணர்ந்து,
ஒழுக்கம் தவறினால் குற்றம் வரும் என்பதை யுணர்ந்து அறி
வோர் நெறிவழுவாமல் ஒழுக்குவர் என்பதாம்.

அநிக்கும் இடுக்கண்கட்டு அஞ்சி அறிவோர் ஒழுக்கில்
கருங்கார் என்பார் “உரவோர் ஒழுக்கத்தின் ஒல்கார்” என்றார்.

தாம் பொருந்திய ஒழுக்கத்தை அறிவோர் வருந்தியும் காப்
பர் என்பது கருத்து.

எத் துணை இடைபூறுகள் வரினும் உரவோர் ஒழுக்கம் தவறார்
என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இது வீடுமரால் உணர்ப்

புகை.

காசுமன்னன் புதல்வியாகிய அம்பை என்பவள் வீடுமரை
மருவியின்புற விழைந்தாள். அவரது அறிவின் பலத்தையும்
ஒழுக்கத்தின் நலத்தையும் தெரிந்தாள். அவரை இசையும்படி
செய்ய எவராலும் இசையாது என்பதையும் அறிந்தாள். அவரது
குருவாகிய பரசுராமரால் அது முடியுமென்று முடிவில் தெளிந்
தாள். அவர்பால் வந்தாள். உணங்கினாள். தனது கருத்தை
யுணர்த்தினாள். தன்னால் அது முடியும் என்று அவர் கூறினார்.
அவளோடு அத்தினபுரிக்கு வந்தார். குருவின் வருகையை வீடு
மர் அறிந்தார். எதிர்கொண்டு சென்றார். அகரடிபிசை முடிபட

அன்புடன் தொழுகார். அழைத்துவந்தார். சிறந்ததவிசொன்
றில் இருத்தி மகிழ்க்கார். போற்றி நின்றார். நின்றவரை இருந்த
வர்கோடென்ற அமைப்பை அன்புடன் அணைத்துவாழ் என்றார்.
விடுவார்களோ, வெம்பிப் படைந்தார். குருமொழி யேனும்
நிறுத்தி மெய்த எய்தார். ஊரீர் நீங்கினும் ஒழுக்கத்தின் ஒல்
கேன் என்றார். அவரது அறிவின் திறத்தை அகிலமும் புகழ்க்
கது.

இன்சொலா லவனிகொண்ட எந்தைமுதல் இன்பமன்ற

வினிதெய்த நான்

வன்சொலா வித மணமுறேனென மனத்தினால் வித

மன்னினேன்

விசா ஸ்யாவாரு மறாமெனக்கருதி நபுரைக்கனு

நிகழ்ந்தவிட

புன் சொலானதினி மாதவத்தின் மிகுபுனித என்செவி

பொறுக்குமோ.

(க)

களம் புகுந்தவரை மீளவே குதல் கொடுத்த கார்முக

களம் புகுந்தினி திருக்கு நற்கடவுள் உன்னையன்றியிலை

யுண்மையால்

வளம் புனைந்தவது ராகபோக மிகு மாசா மங்கையர்

பொருட்டினால்

வளம்புமிந்தமொழி மொழிகு என்றனுபர் வெண்டும்

என்னினும் வழங்குவேன்.

(உ)

உயர்ந்தோர் என்றும் ஒழுக்கம் குன்றார் என்பது இதனால்
கூறப்பட்டது.

137. வீடாத மேன்மையுற்ற வெண்மதிலும் வெம்பழிநாள்

கூடினான் பின்பேன் குமரேசா—கூடும்

ஒழுக்கத்தி னெய்துவர் மேன்மை யிழுக்கத்தின்

எய்துவர் எய்தாப் பழி.

(ங)

குமரேசா! மேன்மை பெற்றிருந்த வெண்பதி வின்பு
வன் வெற்பழியை மேவினார் எனின், ஒழுக்கத்தால் மேன்
மையை எய்துவார், இழுக்கத்தால் எய்தாப்பழியை எய்துவார் என்க.

வெண்பதி—சந்திரன். இழுக்கம்—ஒழுக்கத்தவறு.

எய்தாப்பழி—எய்துகற்கு உரித்தல்லாத பழி, அடாப்பழி
என்றபடி.

ஒழுக்கம் தவறானவன் செய்யாத குற்ற மொன்றைச் செய்த
தாசப் பிறர் அவனோல் பொய்யாகக்கூறினும் உலகம் அதனையும்
அவன் இழுக்கம்பற்றி மெய்யாகக்கொள்ளும் ஆகலின் எய்தாப்
பழியை அவன் எய்துவான் என்க.

ஒழுக்கமுடையவன் மேன்மையை எய்துவான், அடுத்தவர்
தவன் பழியை அடைவான் என்பதாம்.

ஒழுக்கத்தால் பெருமையும், இழுக்கத்தால் சிறுபாபுட்,
முறையே ஒருவனுக்கு உண்டாம் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்ட
தது. இவ்வுண்மை சந்திரன்பால் உரைப்போம்.

கதை.

சந்திரன் விண்ணொளியாகி விளங்கிய மேன்மையன். தண்
ணளியுடையவன். உயிர்களெல்லாம் உவந்து தொழத்தகுந்தான்
மையை இயல்பாகப்பெற்றவன். கலைகள் நிறைந்து பேரோழுக்கி
முடையனாய் இளமையில் விளங்கினான். அதனால் பெருமேன்மை
எய்தினான். ஒருநாள் தமது குருவாகிய வியாழபகவானது மனை
வியை விரும்பினான். ஒழுக்கந்தவறினான். இழுக்கமே புரிந்தான்.
அதனால் இந்திரன் முதலிய இமையவரெல்லாம் இவனைப் பழித்
தார். பகைத்தார். ஒழுக்கத்தால் தான் முன் எய்தியிருந்த மேன்
மையை இவ் இழுக்கத்தால் இழந்தமையை நினைந்து மதியும் வருந்தி

ஞன். அதன் பின் தக்கன் மச்சோ மணந்தான். அவனால் அடாப் பதியையும் அடைந்தான். அல்லலும் உற்றான். பரமனையடைந்து தன் பரிவு கே்கினான்.

விநிய சரிதையில் தெளிவாம்.

ஒழுக்கத்தால் புகழும், இழுக்கத்தால் பழியும் உளவாம் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

138. என்றும் சகுனி யிடும்பையுற்றான் நல்லொழுக்கம்
சூனியதால் என்னே குமரேசா—சுன்றாத
நன்றிக்கு வித்தாகும் நல்லொழுக்கம் நியொழுக்கம்
என்றும் இடும்பை நரும். (அ)

குமரேசா! நல்லொழுக்கம் இல்லாத சகுனி ஏன் என்றும் இடும்பையுற்றான் எனின், நல்லொழுக்கம் நன்றிக்கு வித்து ஆகும் நியொழுக்கம் என்றும் இடும்பைநரும் என்க.

நன்றி—அறம். வித்து என்றது காரணத்தை.

நல்லொழுக்கம் நன்றிக்கு வித்து ஆகும்—நல்ல ஒழுக்கம் அறத்துக்குக் காரணம் ஆகும்.

மரம், வித்திலிருந்து உண்டாதல்போல், அறம், நல்ல ஒழுக்கத்திலிருந்து உண்டாம் என்பதாம்.

நல்ல ஒழுக்கம் இன்பத்திற்கும், நிய ஒழுக்கம் துன்பத்திற்கும் ஏதுவாம் என்பது கருத்தி.

‘என்றும்’ என்றது, இம்மை மறுமை என்னும் இருமையினும் நியொழுக்கம் துன்பத்தரும் என்பது கருதி.

மேல், ஒழுக்கத்தால் புதறும், இழுக்கத்தால், இடமும் வரும் என்றார். இதில், முறையே அவை இன்பமும் துன்பமும் தரும் என்றார். எனவே ஒழுக்கமுடையவர் புதறையும் இன்பத்தையும் பொருந்துவர் என்பதும், அஃகில்லாதவர் பழியையும் துன்பத்தையும் அடைவர் என்பதும் தெளிப்பதும், தியொழுக்கமுள்ளவர் என்றிருந்துள்ளார் என்பது இதில் காட்டப்பட்டது. இது சகுனி பால் காணப்படும்.

கதை

பண்டைக்காலத்தில் சிந்துநதி யருகில் விரிந்த நிலப்பாப்பு ஒன்று அமைந்திருந்தது. வளமிக்கவுடையது அதற்குச் சாதாரணம் என்று பெயர். அந்தேசத்தைய சபலன் எனும் அரசன் ஆண்டு வந்தான். அவனுக்குப் புதல்வன் ஒருவனும் ஒரு புதல்வியும் தோன்றினார். அவ்விருவருக்கும் முறையே சகுனி என்றும் நார்தாரி என்றும் பெயர். இச்சகுனி சூதாடுவதில் மிகவுல்லவன் பொய்யும், புணமையும் பொறுமையும் வாயந்தவன். வஞ்சகம், தீயநெஞ்சன். தனது மருகனாகிய துரியோதனனைத் தீயவழியிற் செலுத்தினான். அரச குலத்திற் பிறந்தும் தனதுதீய ஒழுக்கத்தால் சிறுமையே அடைந்தான். பாரதப் பேரரசின் இறுதி நாளில் இவன் நஞலனால் கொல்லப்பட்டான் கொடியவர்களைக் கண்டால் உலகம் இன்றுமே சகுனியைக் குறிக்கும். கொடுமைக்கு ஓர் வரம்பாகி நின்று இரும்பை யை என்றும் எய்தினான். (யிரிவு அவன் சரிதத்தில் புலனாம்)

தீயொழுக்கம் துன்பத்தரும் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது

—0—

139. சொல்லில்லை யென்னே யோநிசு சொல்லி ஏன்

கொல்லவந்தார் பாலும் பழம்போகி

ஒழுக்க முடையவர்த் கொல்லாவே தீய

வழுக்கியும் வாயாற் சொல்ல.

(க)

குமரேசா! ஏகநாதர் தன்னைக்கொல்ல வந்த தீயவரே
ஏன் ஒரு தீய சொல்லையும் சொல்லவில்லை எனின், தீயசொற்களை

வழுக்கியும் வாயால்சொல்லல், ஒழுக்கமுடையவாகவுந் தூலல். என்க

வழுக்கியும்—மறத்தும். ஒல்லா—முடியா.

நீயென்றது பொய், குறளைக் கறிஞ்சால் மாட்டி,
ஒல்லா என்பது அஃறிணைப் பன்மை யிது,
அதற்குமையச் சொல்லல், என்பதையும் பலவாக்கி கொள்ள.

ஒல்லாதே எனவும் பாடம்.

ஒழுக்கமுடையவா நீய்சொற்களை மறத்தும் தம்மால்
சொல்லார் என்பதாம். நல்லோரதுநா, நீயென வழங்கி அறிய
தூய்மையுடையது, ஆதலான் அவர் மறப்பினும் அஃது அறிய, தைச்
சொல்லாதென்பது கூருத்து.

என்றும் எவ்விடத்தும்நல்லோர் நீசொல்லச் சொல்லா என்பது
பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை எவ்நாநாபால்
உணரப்படும்.

சுகந்தர் என்பவர் மாசில்லாத ஒரு மாகவர். இற்றைக்கு
ஆயிரத்ததுத் தொளாயிரத் திருபத்து நாண்டி வருடங்கட்கு
முன்னர் மேல்நாட்டிலே ஐரோப்பாக கண்டத்திலே கலிலேயா
என்னுந் தேசத்திலுள்ள நாசரேத்து எனனும ஊரிலே அவர் அற
தரித்தார். இவரது நோற்றம் மிக்க அற்புத முடையது. மரபார்
என்னும் ஒருவண்ணி வயிற்றிலே மிகான்றினார். இவர தேவையுடைய
பின் அந்நாடு அடைந்த நலங்கள் பல. இவரது ரூபை ஒளியால்
அதுதன் கார் இருள் நீங்கிச் சீர்பெற விளங்கிய பிற பிறருக்கு
பேரொளி வீசும் பெருமையைப் பெற்றது. தமது விளம்பரம்
வத்தே இவ்வுலகிலுள்ளும் உணர்வியலையும் மயரவறதென ளிந்தார்.
முற்றத்தறந்தார். பற்றற்று நின்றார் எங்குஞ்செவ்வார் எல்
லாருக்கும் நல்ல நீதிகளைப் போதித்தார். ஒழுக்கத்தை மயர
மதித்தார். அதனை உயிரினும் ஒம்பினார். பொறுமைபு மயர
மையும் பொருத்திய புனிதர். அருள் மிகவுடையவர். அவர்
அருளியுள்ள மொழிகளெல்லாம் நீதிமயமானவை. யுணர்வார்
வசனங்களாக மதிக்கப்படுகின்றன. இவர் சொல்லிய மொழிக

னைக் கேட்டும் நல்லொழுக்கத்தைக்கண்டும் பல்லாயிரக்கணக்கான மனிதர்கள் இவரைப்பின்பற்றினர். அனைவரும் இவரைத் தெய்வமாக மதித்துப் போற்றினர். அதன்பின் இவரது பெருமை எங்கும் பரவியது. அதனால், சிலர் இவர்மீது பொருமை கொண்டனர். பொல்லாதன செய்தனர். அவ்வெல்லாவற்றிலும் இவர் நிலைகுலையாமல் நின்றார். தமக்குத் தீமை செய்தவர்க்கும் நன்மையே செய்தார். வெறுத்து வைதாரையும் பொறுத்து வாழ்த்தினார். ஆபினும் அப்பகைவர் இவர்க்கு அல்லல் பல செய்தார். முடிவில் கொல்லவே துணிந்தார். தனித்த ஓர் இடத்தில் பனிகுப்பிடித்தார். பாவம்! இவரது மெல்லிய கைகளிலும் நல்லமார்பிலும் வல்லியும்பை அடித்தார். கொடுவதை செய்தார். அத்தீயவர் தீமைக்கு இவர் திருவுளமிரங்கினார். அவர் நலமுறத்தீயவனை நாடிநயந்தார். இதமே கூறித்தன் இன்னுயிர் தீர்ந்தார். வழக்கியும் தீச்சொல்லை இவர் வாய்திறந்துரைத்திலர். இவரது ஒழுக்க நலத்தை உலகம் புழங்குந்தது.

(இதன் விரிவு அவர்சரிதையில் உணரப்படும்.)

தீர் சொல்லே மறந்தும் ஒழுக்கமுடையவர் சொல்லார் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

—0—

140. கற்றறிந்தும் நற்சமணர் கல்லார்போல் ஏன்மடமைக்குற்ற முற்றார் முன்னம் குமரேசா—உற்ற உலகத்தோ டொட்ட வொழுநல் பலகற்றும் கல்லார் அறிவிலா தார் (ய)

இ—ள்.

குமரேசா! சமணர் பலநூல்களைக் கற்றிருந்தும் ஏன் உல்லார்போல் மடமையுற்றார் எனின், உலகத்தோடு ஒட்ட ஒழுக்குதலைக் கல்லாதார், பலகற்றும், அறிவிலாதார் என்க.

உலகம் என்றது உயர்ந்ததாரை, பல என்றது பலநூல்களை.

உலகத்தோடு ஒட்ட—உலகத்தோடு பொருந்த.

உயர்ந்தோர் ஒழுகிய வழியே ஒழுக்கத்தில் ஓடியாரார், பல நூல்களையும் சுற்றவராயினும், அறிவிலலா வகை யாவர்என்பதாம்.

உலகத்தோடு ஒட்ட ஒழுக்கம் என்றது, பழையன கழித்தும் புதியன புதுத்தியும் இடங்காலங்கட் கேறப இசைந்தது ஒழுக்கதல் என்க.

நாலுணர்வுநால உடையராயினும் உலக உணர்வு இவ்வழி அதனால் பயன் இல்லையென்பது கருதது.

இது சமணர் சீலப்பால் காணப்படும்.

கதை.

மணர் என்பார், இற்றைக்கு ஆயிரத்தைகுறு வருடங்க ட்கு முன்னா இவ்வுலகில் உயர்நிலையிலிருந்த ஒரு கூட்டத் தார். பல நூல்களையும் பழுதறக்கற்றவர். விக்கிரமபாண்டியன் மதுரையிலிருந்து அரசுபுரியுங் காலத்தில் அங்கு வந்தார். ஒரு யிரையும் கொல்லலாகாதென்று தமது குரு போதித்திருந்தார். அதனால் அவர்கள் தங்கள் தலையிலிருந்த மயிர்களைத் தனித்தனி பறித்தார். ஏனெனில் அவைகள் இருந்தால் பேணும், ஈரும் பெ ருநிபுறுமாம். தரையில் நடந்தால் சிறு பிராணிகள் மடியுமென் று கருதி மரங்களில் உறிகளைக் கட்டி அவற்றில் தங்கித் தொங்கி னார். செல்வவேண்டின் மயிற் பீடியால் நீவிச செல்வர். மெய் வருந்தத்தால் உண்டாயதென்று கருதி நூல் ஆடையை உடுக ளார். இவ்வகையில் உலகத்தோடு ஒட்டாமல் பலவழியிலு மாறு பட்டிருந்தனர். இப்படியிருந்தும் விக்கிரமவேந்தனைக் கொல்லத் துணிந்தார். அதனையறிந்த மன்னன் அவரனைவரையும் தண்டித் து அடக்கினான். பல நூல்களையும் சுற்றிருந்தும் உலகொழுக்கங் கல்லாமையால் அறிவிலினளாக அவர்கள் இழிக்கப்பட்டனர்.

உலகத்தோடு பொருந்த ஒழுக்கமுடன் அறிவு வாய்ந்தோர் என் பது இதனால் கூறப்பட்டது.

பெரிய நன்மை காணும் பொய்மொழி யழுக்காற்றின்மை
 உயர்ந்த பரிசுபுறக் காணமோம்பல்
 புறம் சல்லமைநாளும் முனிவின்மை யுயிர்கொல்லாமை
 பிறர்மனை நயத்தலின்மை நன்மொழி பிறழா வாய்மை.

புண்ணிய நன்னீராடல் கடவுளர் புச்சையாற்றல்
 உணவரி, நாமெச்சிவேத பாரகர்க் கூடல் தீய
 அன்னபயம் மெள்ளா தொழுதுதல் கடுஞ்சொலின்மை
 எண்ணிய ஆயுதங்கள் தானகு குலத்திற்கும் இயைந்தவாமால்.

(கூர்ம புராணம்.)

இழிந்த சாதிய ராயினும் புண்ணியம் இயற்றின்
 கழிந்த மேன்மைகூர் சாதிய ராகுவர் கடையா
 பொழிந்த பாதக மியற்றாந் ருயர்ந்தவ ரெனினும்
 பொழிந்த தீமைசால் புலைதொழிந் புன்மைபராவர்.

(ரக்கியம்.)

பெரியந் தனிமின் தெவித்தார்ப் பெணுமின்
 பெய்யுண் டஞ்சுமின் புறஞ்சொற் போற்றாந்
 ஊனுண் துறமின் உயிர்க்கொலை நீங்குமின்
 தானஞ் செய்மின் தவம்பல தாங்குமின்

செய்தநன்றி கொல்லன்மின் தீர்ப்பு இகழ்மின்
 பெய்தநரி போன்மின் பொருள்மொழி நீங்கன்மின்
 புறம் காண்களம் அகலாது அணுகுமின்
 பிறர் துணைக்களம் பிழைத்துப் பெயர்மின்

பிறர்மனை ஊஞ்சுமின், பிழையுயிர் ஓம்புமின்
 அறமனை காமின் அல்லவை கடிமின்
 கள்ளங் களவும் காமமும் பொய்யும்
 வெள்ளைக் கோட்டியும் விரகினில் ஒழிமின்

பொய்யும் செல்வமும் யாக்கையும் நிலையா
 உளநாள் வரையாது ஒல்லுவது ஒழியாது

சேல்லுந் தேளத்துக்கு உறுதுணை தேடுமின்
மல்லன்மா ஞாலத்து வாழ்வீர் ஈங்கென. (சிலப்பதிகாரம்)

(இவ்வதிகாரத்தின் தொகைப்பொருள்.)

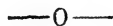
ஒழுக்கம் உயிரினும் சிறந்தது. அதனை வளர்த்திடும் காக்க
வேண்டும். ஒழுக்கமே உயர்குலம். அது குன்றினால் அந்தணர்
குலங் குன்றும். அஃதில்லாதவனுக்கு உயர்வு இல்லை. அறிவு
வோர் எவ்வகையினும் ஒழுக்கம் குன்றார். ஸதௌ மென்மையு
ண்டார். அது நீங்கினால் பழியுண்டாம். நியொழுக்கமுடையர்
என்றிற் றன்புறுவர். ஒழுக்கமுடையவர் ஒருபோதும் நீச்சொல்
லைச் சொல்லார். தூல்களை அறிந்திருப்பினும் உலகறிந்து ஒழுக்க
வில்லையானால் அவ்வறிவால் பயன் இல்லை.

14-வது ஒழுக்கமுடைமை முற்றிற்று.

யநு-ம் அதிகாரம் பிறனில் விழையாமை.

கிண்தாவது பிறனுடைய இல்லாளைக் காமரயத்தத்தால் காத
லியாமை. ஒழுக்கமுடையார் கண் இயல்பாகவே அமைந்திருக்க
வேண்டிய உயர் குணந்தான் இது. முதலது ஐதலின் அதன்பின்
வைக்கப்பட்டது.

141 எள்ளிமுனி தாய்மொழிந்தும் ஏன்மெய்மன் ஹிமென்முன்
கொள்ளவில்லை பெண்ணைக் குமரேசா—கொள்ளும்
பிறன்பொருளாட் பெட்டொழுக்குப் பேதைமை ஞாலத்
தறம்பொருள் கண்டார்சுண் இல். (சு)

இ—ள்.

குமரேசா! முனிவரும். தாயும் இனிதூற மொழிந்தும்
மெய்மன்னும் ஹிமெனும் பெண்ணை விழைந்து ஏன் கொள்ளா

ல்லை எனின், பிறன்பொருளானைப் பெட்டு ஒழுக்கும் பேதைமை
ஞாலத்து அறமும் பொருளும் கண்டாரகண் இல்லையென்க.

முனி—விசுவாமித்திரர். பெயமன்—அரிச்சந்திரன்.

தாய்—பரிமலகதி

பிறன்பொருளான்பெட்டு—பிறனுடைய பொருளா யிருப்ப
வனை விருப்பி.

ஒருவனுக்கு உரிமையான பொருள் அருள் தலைமையானது ம
னைவியே, ஆகவே, அவனைப் பொருள் வனையி.

அறம்பொருள் என்பது அவற்றின் இயல்புமே விளக்கப்
பாரக்கும் நூல்களை என்க.

அறம்பொருள் இனபம் வீடு என்னும் உறுதிப்பொருளான
நான்கனுள், முன்னைய இரண்டின் இயல்புமே நன்குணர்தவர்,
பின்னைய இன்பங்களுட் சிற்றின்பத்தை நெறிமட விழையார் என்
பார் “அறம்பொருள் கண்டார்சுண் இஸ்” என்றார்.

அற நூலையும் பொருள் நூலையும் வழுவற அறிந்தார் மாட்டு
பிறன் மனைவியை விழைந்தொழுகும் பேதைமை இல்லே எனபதாம்.

பிறர் மாதரைக் தழுவ விழைவது பேதைமை என்பதும்,
அஃது அறிவுடையார்சுண் உண்டாகாது என்பதும் இதில் உணர்
த்தபபட்டன. இவவுண்மை அரிச்சந்திரன் விடுமன் என்னும்
அற வோர் பால் அறிபடபடும்.

கதை 1.

சத்திய சிலகைய அரிச்சந்திரனை வஞ்சிக்கக் கருதி வச்சவர்
மித்திரர் இரண்டு பெண்களை எவிறார். அனர்கள் ஆடல் பாடல்
அழகு இளமை முதலியவற்றில் மிகச் சிறந்தவர். சுண்டவரெவரு
ம் காதல் கொள்ளும்படியான நடையுடை பாசனைகளோடு அரசு
சனை நாடிவந்தார். அரசன் அவ்வமையம் ஒரு பூஞ்சோழையில்
ஆடிச்சிறுந்தான். வந்தவா மன்னன் மகிழ்ந்து கண்டார், தம்

து இனிமையானால் மனமுருகப் பாடினார். அரசன் உவந்தான் வேண்டிவது என் என்றான் தம்மைச் சென்று ஒழுகும்படி அரசனை அவர் வணங்கி வேண்டினார். அரசன் வெறுத்தான். வெகுண்டி ரீங்கினான். அதன்பின் கோசிகர் வந்தார். வந்த மங்கையரை ஒருமுறையேனும், மருவுக என்றார். அரசன் மறுத்து வணங்கினான். இணங்காமையை முனிவர் உணர்ந்தார். முனிந்தார். மீண்டும் வேண்டினார், அவரடிமிசை முடிபட அரசன் விழுந்தான். இம்மடமையை அடியேன் அடையேன் என்றான்.

அடினும் நின்விழி யாரழ லாலெனைச்
கடினும் என்னுடல் தன்னைத் துறந்துவிட
விடினு மெனினா வெட்டி யரிந்துகூ
நிபுனம் இச்சொற் கிசைகிலன் யான் என்றான். (1)
கண்ணை வெண்டினும் ஈதுவன் காக்கின்ற
மண்ணை வேண்டினும் வாழ்வுடன் நல்குவன்
பண்ணை வேண்டிய செஞ்சொற் பறந்ததுவ
பெண்ணை வேண்டிலன் யான் என்று சொன்னான். (2)

(அரிச்சந்திரபராணம்).

கதை 2.

வீடுமர் சந்திரகுலத் தலைவனாகிய சந்தனுவின் புதல்வர் தாய் பெயர் கங்கை. இவர் பிரபாசன் என்னும் வசுவின் அமிசம் கங்காதேவி இவரைப் பதினாறு வயது வரையும் வளர்த்தாள். அதன்பின் சந்தனுவினிடம் சேர்த்தாள். இவரும் சேர்ந்திருந்தார். பல கலைகளிலும் தேர்ந்துயர்ந்தார். சிறந்த மதியும் நிறைந்த ஒழுக்கமும் பொருந்தி விளங்கினார். தமது தந்தையின் பொருட்டு முடிவுவரையும் மண முடிப்பதில்லையென்று முடிவு செய்தார். தந்தை பரிமளசங்கியை மணந்தார். அவள் பால்சித்திராங்கதன் விசித்திர விரியன் எனப் புதல்வர் இருவர் தோன்றினார். அவருள் ஒருவன் இறந்தான். இருந்த ஒருவனுடைய வீடுமன் மணிமுடி சூடினான். சூடிய அரசனும் சின்னாகி வந்தான். மடிந்த மன்னரது மனைவியிருவரும் மக

கட்டுபறின்றி யிருந்தார். மதி மரபு விளங்க ஒரு புதல்வன்
மையை நினைந்து பரிமளசுந்தி வருந்தினாள். தலைமைப் புதல்வனா
கிய லீடுமனைத தனியே யழைத்தாள். குருகுலம் குறுகாமல்
பெருகும்படியான குமரர்கள் இல்லையே யென்று புறித்தாள்.
தனது மருங்கிலோடு மருவுமபடி அவரை வேண்டினாள். அக்
கொடுமொழி கேட்டு வீதிமர் நடுநடுங்கினார் செவிதெரிந்நடை
யும் சேரப் புதைத்தார். பிறன் இல விழைதல் பெருந் தந்தென்
றார். அறவுரை புண்ணா அன்னையைத் தேற்றினார். பிறன்
பொருளாண்பு பெட்டொழுகும் பேதமையை இப்பெரியவர்
அடையாமல் பெரும் புதற் பெற்றார்.

(இதன் விரிவு பாரதம் சம்பவச் சருக்கத்தில் காணப்படும்)

அறிவுடையார் பிறர் மாதரை விரும்பார் என்பது
கூறப்பட்டது.

142. திருசெய்தோர் தம்முளானோ தென்னிலங்கை மன்னவ
கோதுமிட வுற்றான் குமரேசா—ஓதும்
அறன்கடை நின்றாருள் எல்லாம் பிறன்கடை
நின்றாடு பேதையா இல் (1)

குமரேசா! தியவர்களுக்குள் இராவணன் ஏன் மிகவுந்
தியவன் ஆனான் எனின், அறன்கடை நின்றாருள் எல்லாம், பிறன்
கடை நின்றாடு பேதையா இல் என்க.

அறன்கடை பாவம். அறத்தின் நிறை கடந்தது எனப
தாம். ஒளி நீங்கிய இடத்தில் இருள் நிறைந்திருப்பதுபோல்
அறம் கடந்த இடத்தில் பாவம் அடைந்திருக்குமென்க.

பிறன்கடை—பிறனுடைய வாயில்.

அறன்கடை நின்றாருள் எல்லாம்—பாவத்தின்கண்ணே நின்
றாருளெல்லாம்.

காமங் கருதிய பாவத்தின் கண்ணே நின்றார் வெரிண்ப, பிறன் மனையாளைக் காதுவித்து அவன் வாயிலில் சென்றார்போலப் பேதையா இல்லை என்பதாம்.

நெறிசடந்து நின்று வரைவின மகநீர் முதலியோரை விரும்பும் அறியினர் பொருளும் அறமும் புதழும் இழப்பினும் புல்லிய இன்பத்தை யெனும் பொருதுவர், பிறன் மனையாளை விரும்புவோர் தமது அசசத்தானும் இடையே நிகழும் தடைகளானும் தாம் கருதிய இன்பத்தையும் இழப்பார், ஆதலால் அவரினும் விரைபு பேதையா எனாரா.

பிறனில் விழைவோர், புதழ் அறங்களை இழந்து, பழி பாவங்களை எய்தவர் ஆகலான அவரை ஏதற்கொண்டு ஊதியம் போட விடுமே பேதையர் என்றார்.

பாவங்கள் எல்லாவற்றினும் பிறனுடைய இல்லாளை விரும்பதல் பெரும் பாவம் என்பதும் அகனால எல்லா நலங்களுக்கும் அழியும் என்பதும் இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவையுணை இராவணனால் உணரப்படுமே.

கதை.

இராவணன் அரசகர் முதல்வனாக இலங்கையில் சிறந்திருந்து அரசபுரியும் காலத்தில் பஞ்சவாயில் வந்து தங்கியிருந்த சீதையின் பேரழகைக் கண்டான். பெருங் காதல் பண்டான். சந்தியாசுப்பால் வேடந்தரித்து அங்கு வந்தான். இராமனும், இலங்குவனும் அவ்விடத்தைவிட்டுப் பிரியும்படி ஒரு சூழ்ச்சி செய்தான். தனியே இலங்குடிகையில் இருந்த சீதையை வலிதில் எடுத்துச் சென்றான். தனது பூஞ்சோலையாகிய ஆசோக வனத்தில் வைத்தான். நாளும் வந்து தன் கருத்துக்கு இசையும்படியாக நயந்து வேண்டினான். கற்புத தெய்வமாகிய அந்த அம்மை இவனது மடமைக்கு இரங்கி அறவுரைகள் பல கூறிய கற்றினார். எனினும் இவன் விடாமல் சென்று விரும்பினான். ஒருநாள் தனது முடிபடியில் படுப்படி விழுந்து பணிந்தான். சீதை வெறுத்துரைத்தான். அவன் மறுத்தும் மறுத்தும் வந்து மதியங்க

கிச சென்றான். முடியாத ஒன்றை முடியுமென்று கருதி இவன் நெடுநாள் உழன்றான். அனுமான் முதலிய பெரியோர்கள் வந்து பிறன்கடை நின்றல் பெரும் பிழை என்று தேற்றினும் தேராமல நின்றான். அதன்பின், இராமன் இலங்கை புகுந்து தனது வில் வலியால் அரங்கர் குலத்தையும் தொலைத்து அவனையும் அழித்தார். சீதைபைச சிறைமீட்டித் தன் சிந்தை மகிழ்ந்தார்.

பிறன் மனையை விழைந்ததால் தனது அரச வாழ்வையும் ஆற யுரையும், பெரும் புகழையும் ஒருங்கிழந்து இராவணன் பேதை யரிற் பேதையனாய்ப் பெரும் பழி பூண்டான். விரிவை இராம சரிதையில் தெளிக.

வெற்பெடுத்த துயர்ந்த திண்டோள் இராவணன் விரகத்தெய்திப் பொறபுடைச் சீதைநெஞ்சம் மெலிவுறப் புன்மைசெய்து கற்பெனுங் கனலிபற்றக் கிளையோடுங் கரிந்தானென்னில அற்புடை யவர்க்குத் திமைபுரிவரேல் நரகிழுவார்.

(கூர்மபுராணம்).

காதலாள் கரிந்துரையக் கடியவே கனைந்துகன்றி
எதிலான் தாரநம்பி ஏளிதென இறந்தபாவத்
தூதுலை யுருகவெந்த ஒள்ளழற் செப்புப்பாவை
ஆதகாதென்னப்புல்லி அலறுமால் யானைவேந்தே.

(சீவக சிந்தாமணி)

பிறனில் விழைதல் பெரும் பேதைமை என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

143. தேறங் குருமணியால் திமை செய்தான் சித்தனேன்
கூறுபட மாய்த்தான் குமரேசா—மாறி
விளிந்தாரின் வேறல்லர் மன்ற தெளிந்தாரிற்
திமை புரிந்தொழுகு வார்.

(க.)

-ள.

குமரேசா! தனது குருவின் மனைவியால் தீமை செய்த, சித்தன் என்பவன் உடனே ஏன் கூறுபட்டு மாய்த்தான் எனின், மன்ற தெளிந்தாரது இல்லின்கண்ணே தீமையைச் செய்து ஒழுக்குவார், விளிந்தாரின் வேறு ஆல்லர் என்க. விளிதல்—இறத்தல்.

மன்ற தெளிந்தார் இல்—நன்றாகத் தெளிந்தவரது இல்லில். அஃதாவது, தம்மீது ஐயங் கொள்ளாதார் இல்லாள் கண்ணே என்க. இனி, மிகத் தெளிந்த நல்லோரது இல் எனவும் ஆம்.

தீமை புரிந்து ஒழுக்குவார்—தீமை செய்ய விரும்பி நடப்போர். தீமை என்றது இங்கே கற்பழித்தலை.

தம்மை ஐயுறுத நல்லாரது இல்லாளிடத்தே தீமை செய்தனை விரும்பிச் செல்லும் தீயோர், உயிரோடிருந்தவரேனும் இறந்தவரே யாவர் என்பதாம்.

பிறனில் விழையார், அறம்பொருள் இன்பங்களை ஒருங்கே இழந்த பெரும் பேதையர் என்று மேலே கூறினர். இதில் அவர், செத்தவரோடு ஒப்பர் என்றார். என்றது பிறவிப் பயனை அவருயிர் எப்தாமை கருதி என்க.

பிறனுடைய மனைவியைக் கற்பழிக்கச் செல்வோன் பழியும், இரீவும் பொருந்தி அழிவான் என்பது இதில் காட்டப்பட்டது.

இது சித்தன்பால் காணப்படும்.

கதை.

குலோத்துங்கபாண்டியன் அரசுபுரிந்த காலத்தில் வடநாட்டிலிருந்து ஒரு வாள் வீரர் மதுரைக்கு வந்தார். அவர் முதிர்ந்த யெதுடையவர். வாளின் கலை முழுதும் வழுவுற உணர்ந்தவர். திண்மையும் அன்பும் மெய்மையும் வாய்ந்தவர். வாள்வினை பயிற்றித் தன் நாளினைக் கழித்தார். இளைஞர் பலரும் அக்கிழவன் பால் பயின்றார். அவருள் சித்தன் என்பவன் அவ்வினையைக் கற்

அத் தேர்தான் அதனால் தருங்கினான். நன்றியை மறந்தான்
 ஒருவர்க்கு எதிரியாய்த் தானுமோர் கூட்டு சமைத்தான். அங்கு
 பரில்வாரைச் சேர்த்துத் தன் பச்சுஞ் சேர்த்தான். அல்லல் பல
 ிய்தான். எனினும் கிழவர் பொறுமையோடு தளர்வின்றியிருந்
 தான். அந்நியான் அவர் இல்லாளையும் தழுவ விழைந்தான்.
 அவர் இல்லாத சமயம் இல்லிற் சென்றான். சொல்லாதன சொ
 ள்வினான். அந்நித் தடுத்துப் போய்த் தொடுத்துப் பிதற்றினான்.
 அப்பொல்லாதவன் செயலுக்கு அந்நல்லார்நொந்தான். பரமனை
 றினைந்தான். அப் பத்தினியின் பொருட்டுப் பரமன் கிழவனால்
 வாதார். பழிபடு சித்தனைத் துணிபட வெட்டினார். தெளிந்தார்
 இல்லில் தீமை புரிந்த சித்தன் விளித்திழிந்தான்.

(ஐது திருவினையாடற் புராணத்தில் உள்ளது)

பிறன் இல்லாளை விழைவோன் உயிரோடு செத்த பிணம் என்
 பது இதனால் கூறப்பட்டது.

144. என்னே அகலிகையால் இந்நிரனும் தன் பெருமை
 கொன்னே இழந்தான் குமரேசா—அன்னோ
 எனைத்தணைய ராயினும் என்னுந் தினைத்துணையுந்
 தேரான் பிறனில் புதல். (ச)

இ—ள்.

குமரேசா! அகலிகையால் தனது பெருமையை இந்நிர
 னும் என் இழந்தான் எனின், தினைத்துணையும் தேராமல் பிறனு
 டைய இல்லின்கட் புகுவராயின், அவர் எனைத்துணையராயினும்
 என் ஆம் என்க. தேர்தல்—உணர்தல்.

தினைத்துணையும்—சிறிதும் என்றபடி.

புதல் என் ஆம் என்று கூட்டி புகுதல் யாதாய் முடியும்
 என்று காண்க. தீதாய் முடியும் என்பது சருத்து. புகில் என
 வும் பாடம்.

பிறன் மனையினை விழையல் பிறையென ஒருவன் திணையளவே னுந் உணராமல் பிறன் இல்லினைப் புது னுரின், எவ்வளவு உயர்வுடைய நுரினும் அவன் பெருமை முழுதும் இழந்து சிறுமை மீய்துவாவா என்பதாம்.

தன் இல்லாளி விநாடித் தன் இல்லினைக் கண் ஒருவன் புதுவனாபிசுதன் என்றும் எவ்வளவு கொடுத்தோ, அங்கு நமே பிறன் இல்லினைக் கண்ட புருஷால் அவன் உள்ளமங் கொடுத்தோமே என்று உணர்வு சிறிதாயும் இரண்டு என்பார் 'திணைத்துணையும் தேரான்' என்றார்.

அறிவு, செல்வம், ஆன்மை, அதிகார முதலிய எல்லா நலங்களும் உடையனா னினும் பிறனில் புதுமனேல் அவன் பழியும், சிறுமையும் அடைவான் என்பது கருத்து. இவ்வுண்மை இந்திரன் பால் தெளியப்படும்.

கதை.

வானவர் தலைநாடு இந்திரன் அகலியைக் காதலித்துத் தோதமரது இல்லிற் புருஷராய். அகலை தனது பெருமையெல்லாம் இறங்கான். மா'னபோல் நிஷாவன் ஒரு பூனை யாய் ஓர் னான். தனது அழகு உடல் முழுதும் இழிகுறிகள் ஏற பெற்றான். முனிவர் மொழியால் நனியுயர்ந்தான். சிறுமையும், பழியும் சேர்ப்பெற்றான். (யிரிவை நூல்வளிற் காண்க.)

தன்னைப்போல் பிறரை வியண்ணல் தகுதியாம் தான்மணந்த மி'னனைப்போல் இடையறிவினை விழிப்பினுஞ் சேர்ந்தோரைத்திணைப்போல் புனியு கொள்வோர் அபலன் தேநிதலனை அண்ணைசோதரிப்போல் எண்ணு தணைந்திட விருப்பமென
(நீதிநூல்).⁴

இந்திரன் பிறனில் காமுற் றிழிகுறி முழுதும் பெற்றான் சந்திரன் குர னி லிட்ட முரிவெர் கமரத்த மூத்தான் ஆந்தரத் தவரும் மண்பேலாரு மிவ்வாறுபட்ட வெந்துயர்ச் சளவின் றுக்கை தேய்க்கும் வேற திமின்றே.

(தணிகைப் புராணம்)

ஆத்த மனையாள் அகத்தில் இருக்கவே
காத்த மனையானைக் காழுறுங் காணையர்
காய்ச்ச பலாவின் கனியுண்ண மாட்டாமல்
ஈச்சம் பழத்துக் கிடருற்ற வாரே. (திருமந்திரம்.)

பிறனில் விழைவோர் பெருமை யிழப்பார் என்பது இதனால்
கூறப்பட்டது.

145. கண்டான் துரோபதையைக் காதலித்தான் கீசகன்பின்
கொண்டான் பழியேன் குமரேசா—அண்டல்
எளிதென இல்லிறப்பான் எய்துமெஞ் ஞான்றும்
விளியாது நிற்கும் பழி. (நி)

இ—ள.

குமரேசா! துரோபதையைக் கண்டு காதலித்த கீசகன்
என்றும் அழியாத பழியை ஏன் அடைந்தான் எனின், எளிது
என இல்லிறப்பான், எஞ்ஞான்றும் விளியாது நிற்கும் பழியினை
எய்தும் என்க.

இல் இறப்பான்—பிறன் இல்லின்கண் நெறிகடந்து செல்வோன்.

எஞ்ஞான்றும் விளியாது நிற்கும் பழி—எக்காலத்தும் அழி
யாது நிற்கும் பழி.

எளிதில் எய்துமென்று கருதிப் பிறனுடைய மனையானை ஒரு
வன் தழுவவிழையின் அழியாது எக்காலத்தும் நிலைநிற்கும் பழி
யை அவன் அடைவன் என்பதாம்.

அதிகார ஆற்றல்களுடைமையால் எளிதில் எய்துமென்று
கருதிப் பிறன் இல்லானை ஒருவன் விரும்பலாகாது என்பதும்
விரும்பின் அவனுக்குப் பழியும் கேடும் உளவாம் என்பதும் இதில்
உணர்த்தப்பட்டன. இவ்வுண்மை கீசகன் பால் உணரப்படும்.

கதை.

சேகன் என்பவன் மச்சநாட்டிபனாகிய விராடன் மைத்துனன். அவ்வரசனது மனைவியாகிய சுதேத்திணையின் உடன் பிறந்தவன். நூற்றுநால்வருள் மூத்தவன். அழகும், திண்மையும் அமைத்த மேனியன். இவனைப் பாணன் என்னும் கார்தருவனது அமிசம் என்பார். விராடனது தானைக்குத் தலைவராய் நின்று தனியாண்மை செய்தான். செய்துவருங்கால், ஒருநாள் அந்தப் புறத்திற்குச் சென்றான், பாண்டவர்களோடு வந்து வண்ண மகளாய் அங்கே தங்கியிருக்கும் துரோபதையைக் கண்டான். காழற்றான். அவளை எய்துதல் எளிதென நினைந்தான். தன் உடன் பிறந்தாளிடஞ் சொல்லி அவளை உடன்படுத்த வேண்டினான். முடியவில்லை. பலமுறை முயன்றான். முடிவில் வலிந்து பற்ற மனந் துணிந்தான். பாஞ்சாலி அகனை அறிந்தாள். மீடுக்குந் துடுக்குமிக்க அவன் கெடுத்து விடுவா னென்று கவன்றாள். அஞ்சினாள். பரமனே தஞ்ச மென்று நினைந்து நிகழ்வதை வீமனிடம் புகன்றாள். இருவரும் ஒரு சூழ்ச்சியைத் துணிந்தார். பிரிந்தார். மறு தினமே நசையுறு சேகன் நாணுது வந்தான். அந்நல்லாளை நோக்கினான். பொல்லாததை நினைந்தான். சொல்லாதன சொல்லினான். நயந்தான். வசையில்லாத அவளும் இசைவதுபோல் நடித்தாள். இரவில் ஒரு பனிமலர்ச் சோலைக்குள் அவனைத் தனி வரும்படி பணித்தாள். படுவான் போனான். இரவும் வந்தது. வீமன் ஒரு மட மகள் போல் உடையணி புனைந்து குறித்த இடத்தில் முன் புகுந்திருந்தான். நறுமணந் தோய்ந்து பெரு மகிழ்வோடு அவனும் அங்கு வந்தான். பொழிலுட் புகுந்தான். உடல்முழுதும் ஆடையால் மறைத்து ஒருவகை அழகோடு குழைந்து படுத்திருக்கும் பெண். உருவைக் கண்டான். அவன் கொண்ட வுலகைக்கு அளவேயில்லை. பாவம்! பெருகிய காதலோடு அருகில் அணைந்தான் இருந்தான். தழுவ விழைந்தான். காதன் மொழி பல கனிந்து மொழிந்தான். அம்மங்கையின் செங்கையை அமையப்பற்றினான்

மான்போல் கிடந்தவன் மடங்கல்போல் எழுந்தான். சேகன் பதைத்துக் கூசி மெய் துடித்தான். அடிகளும், குத்தும் அவன் மேல் இடியென விழுந்தன. அன்றவன் உற்றதை அவன் அன்றியார் அறிவார். முடிவில் வீமனால் முடிந்து மடிந்தான். எளிதென இல்லிறந்தகால் அழியாப் பழியை இவன் இழிவோடு எய்தினான். (இதன் விரிவு பாரதத்தில் உணரப்படும்.)

பிறன் மனை நயந்தோர் பெரும் பழி எய்துவர் என்பது இகனால் கூறப்பட்டது.

146. அன்றொருவன் இல்லிறப்பால் அப்பனையும் ஏன்பகைத்துக் கொன்றுபழி கொண்டான் குமரேசா—என்றும் பகைபாவம் அச்சம் பழியென நான்கும் இகவாவாம் இல்லிறப்பான் கண். (சு)

குமரேசா! முன் ஒருவன் இல் இறப்பால் தன் தந்தையையும் பகைத்துக் கொன்று ஏன் பழி கொண்டான் எனின், இல் இறப்பான் கண் பகையும், பாவமும் அச்சமும் பழியும் என்னும் இந்நான்கும் என்றும் நீங்கா எனக.

இதத்தல்—விட்டு நீங்குதல். இது தொழிற் பெயர் விசுதி குன்றி எதிர்மறையாய் நின்றது. இகவாவாம்—நீங்காவாம்.

இல் இறத்தல்—பிறனுடைய இல்லாள் கண் மிகையுரிதல்.

பிறனுடைய மனையாள் பால் நெறி கடந்து செல்வான்கண் பகையும், பாவமும், பயமும், பழியும் என்னும் இந்நான்கும் ஒரேக் காலும் நீங்கா என்பதாம்.

மேல், பழி ஒன்றே கூறினார் இதில் அதனோடு இம்முன்றும் உள வரம் என்றார்.

பிறனில்லாளை விழைபவன் பழி பாவங்களை எய்தி இழிவான் என்பது கருத்து. இஃது உச்சகன்பால் உணரப்படும்.

கதை.

குலோத்துங்க பாண்டியன் மதுரையிலிருந்து அரசுபுரிந்த காலத்தில் அதனை அடுத்த அவந்தி என்று ஒரு நகரம் இருந்தது. அதில் ஒரு வேதியன் இருந்தான். பொறுமை முதலிய உயர் குணங்களை யுடையவன். முதிர்ந்த வயதின். அவனுடைய மனைவி இளமைப் பருவம் வாய்ந்தாள். எழில் மிகப் பெற்றவள் அவளுடன் கலந்து வாழ்ந்து வருந்தால் ஒரு மைந்தன் பிறந்தான். அவன் வளர்ந்து பருவ முற்றான். பெற்ற காயையே பெண்டொள நினைந்தான். சேயென இகழாமல் அதிசயவன் இசைநகரன். தீமையும் நிகழ்ந்தது. தாயும் சேயும் செய்தவருநின்ற தனிப் பாதகத்தை ஒருநாள் தந்தை குறிப்பால் அறிந்தான். பதைத்து வெறுத்தான். பொறுத்தான். மகனுட்பகைக்கான். பின்னும் ஒருநாள் அவ்விருவரும் தனித்தார். அங்கு இவன் அறியாமல் சென்றான். மகன் எனும் பாவி இவன் தலையினைத் துணித்தான். அவளுடன் கூடி வெளிநாடு சென்றான். செல்லும் வழியில் கள்ளர் சிலரால் அவன் கைக்கொள்ளப்பட்டான். அவர்பாலிருந்து அவன் அடைந்த சிறுமைகள் பல. அவனையிழந்து அவ் இழி மகன் அல்லலுற்றலைத்தான். கண்டார் அனைவரும், அவனைக் காணவு நாணினர். பாவி என்று பழித்தார். அவன் உருவமாறினான். உணர்வு மாறினான். பாவப்பயனைப் பற்றி புழன்றான். என்றும் நீங்கா இழி பழி எய்தினான்.

(இதன் விளிவு திருவிளையாடலில் மா பாதகந் தீர்த்த படலத்தில் உணரப்படும்.)

அறம்புதழ் கேண்மை பெருமை யின்நான்கும்
பிறந்தாரம் நச்சுவார்ச் சேரா—பிறந்தாரம்
நச்சுவார்ச் சேரும் பகைபழி பாவமென்
நச்சுத்தோ டின்றந் பொருள். (நாலடியார்)

பிறனில் விழைவான் பழி பாவங்களை அடைவான் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

147. பற்றம் அயோமுகியைப் பற்றான் இலக்குவனேன்
குற்றமென்று நீத்தான் குமரேசா—உற்ற
அறனியலான் இல்வாழ்வான் என்பான் பிறனியலான்
பெண்மை நயவா தவன். (எ)

குமரேசா! தன்னை நயந்த அயோமுகியைத்தான் நயவாமல் ஏன் இலக்குவன் தள்ளினான் எனின், பிறன் இயலாளை பெண்மையை நயவாதவனே அறன் இயலான் இல் வாழ்வான் என்க. நயத்தல்—விரும்பல்.

அறன் இயலான்—அறத்தின் இயல்போடு. ஆன் மூன்றனுருபு. பெண்மை என்றது அதன் சுவையை

பிறன் இயலாள் பெண்மை நயவாதவன்—பிறனுடைய இயல்பின்கண்ணே நிற்பவளது மெய் நலத்தை நுகர விரும்பாதவன்.

பிறன் மனையாளை விரும்பாதவனே நெறி வழுவாமல் இல் வாழ்வன் என்பதாம்.

தறவோர் முதலிய அறவோர்க்கெல்லாம் தனையாய் நின்று விருந்தினரை ஒம்பித் திருந்திய நலத்தோடு பொருந்தி வாழ்பவனாயினும் பிறன் இல்லாளை விரும்புவனாயின் அவன்பால் அறன் நில்லாது என்பது கருத்து.

பிறன் இல் விழையாமையே பேரொழுக்கம் என்பதும் அதனையுடையானே அறவோன் என்பதும் இதில் உணர்த்தப்பட்டன. இவ்வுண்மை இலக்குவன்பால் உணரப்படும்.

கதை.

இலக்குவன் தசரதனுடைய மூன்றாம் புதல்வன். தாய் சுமித்திரை. அழகும், வீரமும், அன்பும் நிறைந்தவன். இராம

னுடன் வனம் புகுந்தான். சீதை பிரிந்தபின் இவ்விருவரும் வருந்திக் கவந்த வனத்தையடுத்திருந்த ஒரு மலைச் சாரலில் தங்கினார். சூரியன் மறைந்தான். இருள் நிறைந்தது. அண்ணனுக்குத் தாகம் அதிகரித்தது. இளையவன் நீரைத் தேடி வெளியே போனான். அங்கு இவனை ஒரு மங்கை கண்டாள். காழுற்றாள். அவள் பெயர் அயோமுகி. தன்னைத் தழுவி மகிழும்படி இவனைத் தொழுது வேண்டினாள். இளையவன் வெறுத்தான். அவள் நயந்து பற்றினாள். இவன் சினந்து ஏற்றினான். அதன்பின் அவள் வருந்தி நொந்து வைது போனாள். கருகு இருளில் தனி இடத்தில் இளமையும் நலமும் அன்பும் பொருந்திய அழகி ஒருத்தி தன்னைத் தழுவ நயந்தும் தான் அவளை நயவாமல் தள்ளிய இளைய வன்பெருமையை உலகம் புகழ்ந்தது. (விரிவு சரிதையில் தெளிவாம்.)

பெண்ணி னாகிய பேரஞர் பூமியுள்
எண்ண மிக்கவர் எண்ணினும் எண்ணிலார்
பின்னி நின்ற பெருவினை மேல்வரும்
என்ன தாயினும் ஏதில்பெண் நீக்குமின். (வளையாபதி)

148. பண்டரக்கி வந்துரைத்தும் பாராமல் ஏன் உறதி
கொண்டான் இராமன் குமரேசா—கண்ட
பிறன்மனை நோக்காத பேராண்மை சான்றோர்க்
கறனொன்றோ ஆன்ற ஒழுக்கு. (அ)

குமரேசா! அரக்கி வந்து பரிந்துரைத்தும் ஏன் இராமன் விரும்பி நோக்கவில்லை எனின், பிறன் மனைவியை நோக்காத பேராண்மை சான்றோர்க்கு அறனும் ஆன்ற ஒழுக்கமும் ஆம் என்க. ஆன்ற ஒழுக்கு—நிறைந்த ஒழுக்கம்.

ஒன்றோ என்பது உம்மை போல் ஈண்டு எண்ணுப் பொருளில் வந்தது. நோக்குதல் என்றது நயந்து பார்த்தலை. உள்ளத்தில் காதல் கொள்ளுதலை என்க. சான்றோர்—சால்புடையவர். குணங்களான் நிறைந்தவர் என்றபடி.

பிறன் மனையானே விரும்பி நோக்காமையே சான்றோர்த்து
அறனும் ஆன்ற ஒழுக்கமும் ஆம் என்பதாம்.

அறம் என்பதும் ஒழுக்கம் என்பதும் பிறன் மனை நயவாமை
யே என்க புறத்தில் உள்ள பணவர்களை அடக்கியாரும் ஆண்
மைபுடையாரும் அரசரில் உள்ள சாமந்தால் அடங்கித் தாழ்
ஆதலின் அதனை அடக்குதலைப் பேராண்மை என்றார்.

பிறனில் விழையாறையே பேராண்மை என்பதும் அதனை
யுடையாரே சான்றோர் என்பதும், அவரே அற வழக்கங்கள்
அமையப் பெற்றவர் என்பதும் இதில் உணர்த்தப் பட்டன. இங்
வுண்மை இராமரீதியில் உணரப்படும்.

கதை.

இராமர் பஞ்சவாசியில் தங்கியிருந்துப்பொழுது இராவணன்
தங்கையாகிய சூர்ப்பண்ணை அங்கு வந்து அவரைத் தண்டான்.
காமுற்றான். தன்னைக் கூடி மகிழ்ந்தபடி கோடி வளை செய்தான்.
அவர் மறுத்தாரைத்தார். மறுத்தும் மறுத்தும் அவள் வேண்டி
னாள். அதன்சின் அவர் வெறுத்தாரைத்தார். வெகுண்டு நீக்கி
னார். மறு மங்கையர்த்தும் மறு மன்னவர்த்தும் மாட்டும் முகமும்
கொடாதவர் என்றும், ஏக பத்தினி விரதர் என்றும், அவரை உல
கம் இன்றும் போற்றுகின்றது.

(இதன் விரிவு கூறப்படலத்தில் இனிது தெளிவாம்.)

பிறன் மனையானே விரும்பாதவனே அறமும் ஆண்மையும்
உடையான் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

149. நாடினஸ்தோன் தோயாமல் நற்றயு மானவரேன்
கோடி யகன்றார் குமரேசா—இதும்
நலக்குரியார் யாரெனில் நாமரீர் வைப்பிற்
பிறற்குரியாள் கோடோயா தார்.

(க)

குமரேசா! தன்னை நாடினவனுடைய தோளைத் தோயாமல் ஏன் தாயுமானவர் ஓடினார் எனின், நாம நீர்வைப்பின் நலக்கு உரியார் யார் எனின், பிறர்க்கு உரியாள் தோள் தோயாதார் என்க.

நாம் என்னும் உரிச் சொல் அச்சப் பொருளை யுணர்த்தும். ஆலிது ஈறு திரிந்து நாம என நின்றது. தோள் தோய்தல்—இடங்கடத்தல். நாம நீர் என்றது கடலை. வைப்பு—உலகம்.

ஆழம் விரிவு பெருங் கொடும் பிராணிகள் முதலியவற்றால் எவர்க்கும் அச்சத்தைத் தரும் இயல்பு கடலிடை அமைந்துள்ளது ஆதலின் அதனை “நாம நீர்” என்றார்.

நாம நீர் வைப்பின்—அச்சம் தருங் கடலால் சூழப்பட்ட உலகத்தில்.

பிறனொருவனுக்கு உரியானது தோளைச் ‘சேராதாரே விரிந்த கடல் சூழ்ந்த இவ்வுலகின்மண் எல்லா நலங்களையும் எய்துதற்கு உரியார் என்பதாம்.

பிறன் இல்லாளை விரும்பாத ஒருவனை இருமையினும் நலம் பெறுவான் என்பது கருத்து. இது தாயுமானவர்பால் உணரப்படும்.

கதை.

தாயுமானவர் என்பவர் ஒரு தத்துவ வுணர்வின். இற்றைக்கு 250 வருடங்களுக்கு முன்னர் சோழ நாட்டிலே வேதாரணியம் என்னும் திரு நகரிலே வேளாள வருணத்திலே பிறந்தார். இளமையிலேயே பலகலைகளையும் இவர் வழுவுற ஒதி யுணர்ந்தார். அக்காலத்தில் திரிசிர புரத்தில் அரசு புரிந்துவந்த விஜய ரகுநாத சொக்கலிங்க நாயக்கரிடம் இவர் ஓர் உயர்ந்த உத்தியோகத்தில் அமர்ந்திருந்தார். சின்னூலில் அரசன் இறந்தான். அதன்பின் அரசியே அரசை நடத்திவந்தாள். வருங்கால், இவரது அறிவும்

அழகும் அவளைப் பெரிதும் மயங்கின. அவள் இவரைத் தழுவ விழைந்து சமயம் பார்த்தி நுந்தாள். அதனை இவர் குறிப்பான் உணர்ந்தார். அந்நகர் விட்டகன்றார். அதன்பின், மௌன தே சிசுர் என்னும் ஒரு சிவயோகி இடத்து இவர் உபதேசம் பெற்றார். உளப் பற்றற்றார். பரமன் அருளையேபற்றி இன்புற்றார். இப் பெருந் தகை பல கவிதா பாடியுள்ளார். அவையெல்லாம் அன்பும் இனிமையும் அமைத்து விளங்குகின்றன. தாயுமானவர் பாடல் என அவை இதுபொழுது வழங்கப்படுகின்றன. பிறர்க்கு உரியாள் தோள்தோயாத இவர் பெருநலமுடையராய்ப் பேரின் பந் துய்த்தார். விரிவு சரிதையில் உணரப்படும்.

பிறன் இல்லாளுது தோள் நலர் தோயாதவரே பெரு நலர் தோய்வர் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

150. நன்றுசெய்தான் தீமை நயவானோர் பெண்ணயந்தேன்
குன்றினான் வாவி குமரேசர்—என்றும்
அறன்வரையான் அல்ல செயினும் பிறன்வரையான்
பெண்மை நயவாமை நன்று. (ய)

குமரேசர்! தீமை விரும்பாமல் நன்மையே செய்த வாவி யும் ஏன் ஒரு பெண்ணை விழைந்ததால் தீங்குற்றான் எனின், அறன்வரையானாய் அல்ல செயினும் பிறன்வரையாளது பெண் மையை ஒருவன் நயவாமை நன்று என்க. அல்ல என்றது பாவத்தை. வரைதல் என்பது எழுதல் கொள்ளல் நீக்கல் உரித் தாக்கல் முதலிய பல பொருள்களையும் குறித்தவரும் ஒரு சொல்.

அறன் வரையான் அல்ல செயினும்—அறத்தை உரித்தாகக் கொள்ளாமல் பாவத்தையே செய்யினும். அறன் என்னுஞ் சொ ள்கை கையால் எழுதுதலுஞ் செய்யாதவனாய் மறமே செய்யினும் எனவும் இது பொருளபடு.

பிறன் வரையாள்—பிறனுடைய உரிமையில் நிற்பவன்.

ஒருவன் அறத்தை வரைந்து செய்யாமல் பாவத்தையே விரைந்து செய்யினும், பிறன் மனையாளமட்டும் விரும்பாதிருப்பானாயின், அவன் நலம் பெறுவான் என்பதாம்.

எவ்வகைப் பாவங்களைச் செய்யினும் பிறன் இல் விழைதல் என்னும் இப் பெரும் பாவத்தை ஒருவன் செய்யலாகாது என்பது குறிப்பு.

எவ்வளவு நல்ல குணங்களையுடையவராயினும் பிறன் இல்லா ளது மெய் நலத்தை விழைவராயின் அவர் நன்மையெல்லாம் இழந்து தீமையுறுவர் என்பது கருந்து. இது வாலிபால் காணப் படும்.

கதை.

வாலி என்பவன் இந்திரன் கலையாய் இவ்வுலகில் வந்து தோன்றிய வானர குலத் தலைவன் பேராற்றலிலும் பேராற்றலினும் எவருந் தனக்கு நிகரில்லாதவன். தன்னோடு எதிர்த்தவர் எவராயினும் அவரது வலியிற் பாதி தண்பால் வரும்படி வரம் பெற்றவன். இறைவன்பால் நிறைவான அன்புடையவன். கிட்கிந்தையிலிருந்து அரசு புரிந்தான் அறிவு பெருந்தன்மை முதலிய உயர் குணங்களெல்லாம் ஒருங்கே வாய்ந்திருந்தும் தன் தம்பியின் மனைவியாகிய உருமை என்பவளை நயந்தான். நாணது கவர்த்தான். சுக்கீவன் இவனது ஆற்றலுக்கு அஞ்சி அகன்றான். மறந்தும் மறம் புரியாத அறிவுடையனாயிருந்தும் பிறன் வரையாளேத் தன் வரையாளாக்கிய தீமையால் அதன் பயனை யிழந்தான். இராமமூர்த்தியால் தண்டிக்கப்பட்டான்.

ஈர மாவதும் இற்பிறப் பாவதும்
வீர மாவதும் சுல்வியின் மெய்ந்நெறி
வார மாவதும் மற்றொருவன் புணர்
தார மாவதைத் தாங்குந் தருக்கதோ.

தரும மின்ன தெனுந்தகைத் தன்மையும்
 இருமை யுந்தெரிந் தெண்ணலை யெண்ணினால்
 அருமையும்பி கன் ஆருயிர்த் தேவியைப்
 பெருமை நீங்கினை யெய்தப் பெறுதியோ. (2)

இவை, தான் குற்றம் ஒன்றும் செய்யவில்லை என்று வாதித்த வாலியை நோக்கி இராமன் கூறியன. விரிவை இராமாயணத்தில் உணர்க.

அறனும் அறனறிந்த செய்கையும் சான்றோர்
 திறனுடையன் என்றிரைக்குந் தேசம்—பிறனில்
 பிழைத்தான் எனப்பிறரால் பேசப் படுமேல்
 இழுக்காம் ஒருங்கே இவை. (அறநெறிச்சாரம்.)

பிறன் மனைவியை விரும்பாதவனே அறவோன் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

(இவ்வதிகாரத்தின் தொகைப் பொருள்)

பிறன் மனைவியை விரும்புதல் என்னும் பேதைமையை அறவோர் கொள்ளார். அதனைக்கொண்டவர் பெரும் பேதையராவர். அவர் செத்த பிணத்தோடு ஒப்பர். எவ்வளவு பெருமையுடைய வராயினும் பிறனில் விழைவரேல் அவர் சிறுமையடைவர். அதனால் அழியாப் பழி யுண்டாம். பணையும் அச்சமும் பாவமும் விளையும். பிறனில் விழையாதவனே அறவோனாவான். அவனே பேராண்மையுடையவன். அவனே எல்லா நலங்களும் எய்துதற் குரியவன். அறஞ்செய்யானாயினும் அது செய்யலாகாது.

யடு-வது பிறனில் விழையாமை முற்றிற்று.

யகூ-ம் அதிகாரம் பொறையுடைமை.

அஃதாவது பிறர் செய்த பிழைகளைப் பொறுத்தலை யுடைய ராதல். பிறனில் விழையாமல் நெறி நின்றொழுகும் நிறையுடையார்க்குப் பொறையுடைமை இன்றியமையாச் சிறப்பினது ஆதலான் அதன்பின் இது வைக்கப்பட்டது.

151. கண்டிகழ்ந்து துன்புசெய்த கள்ளரையும் ஏன்பொறுத்தார்
கொண்டசய தேவர் குமரேசா—கிண்டி
அகழ்வாரைத் தாங்கும் நிலம்போலத் தம்மை
இகழ்வார்ப் பொறுத்தல் தலை (க)

பு—ள.

குமரேசா! சயதேவர் தம்மை இகழ்ந்து துன்பந் செய்
த கள்ளரையும் ஏன் பொறுத்தார் எனின், அகழ்வாரைத் தாங்
கும் நிலம்போல தம்மை இகழ்வாரைப் பொறுத்தல் தலையாய
அறம் என்க.

அகழ்தல்—தோண்ட்தல். இகழ்தல்—அவமதித்தல்.

நிலம், தன்னை அகழ்கின்றவரை வீழாமல் தாங்கும் இடம்
பிழையுடையது, அதுபோல், தம்மை இகழ்கின்றவரை வெறுக்கா
மல் பொறுத்தல் அறிவோர்க்குச் சிறப்பாய் என்பதாம்.

நீன்பால் இயல்பாகக் காணப்படும் நலத்தை எடுத்துச்
காட்டிப் பொறையினது உயர்ந்த நிலையை இஃதுணர்த்தியதென்க.

பூமியைப் போல் பொறையுடையதாய் இருத்தல் வேண்டு
மென்பது குறிப்பு.

தம்மை அவமதித்துத் தீமை செய்தவரையும் ஆதரித்துப்
பெரியோர் நன்மை செய்வர் என்பது சுருத்து. இது சயதேவர்
பால் காணப்படும்.

கதை.

சயதேவர் என்பவர் சகநாதத்தை யடுத்துள்ள பில்வம் என்னும்
ஊரில் பிறந்திருந்த ஒரு பெரியவர். இவரை வியாசரது அவதாரம்
என்பர். இவர் வேத முதலிய கலைகள் பலவும் வழுவறவுணர்ந்து
இளமையிலேயே மெய்யுணர்வுடையராய் விளங்கியிருந்தார். பரு
வம் எய்திய பின் பத்மாவதி என்னும் ஓர் உத்தமியை மணந்தார்.
திருமால் அடிக்கே பெருமால் கொண்டார். இவரது மன நலத்

தையும் மனை யரத்தையும் கண்டு மகிழ்ந்த பெருந் தனவணிக
 ரொருவர் இவரைத் தமது இல்லிற் கு அழைத்துச் சென்றார்.
 சில நாட்கள் கழிந்த பின்னர் அங்கிருந்தபடியே தமது மனைவி
 புடன் ஐந்தாத்திற்குச் செல்ல விரும்பினார். வணிக அன்பர்
 ஒரு பெருந் தொடைப் பொருளை அவரது சக்தத்தில் வைத்தனு
 ப்தினார். செல்லும் வழியில் கள்ளர் சிலர் வந்தார். கொள்ளை
 செய்யத் துணிந்தார். தேவர் அப் பொருளை அவர்க்கு மகிழ்
 வோடு காட்டி முழுதும் கொள்ளும்படி செய்தார். மனைவியு
 டன வழிநடந்தார். அத்தீயோர், இவர், பிறரிடஞ் சொல்லித்
 தமக்குத் துயர் விளைப்பர் என்று கருதி ஓடி வந்தார். சய தேவ
 ரைப் பற்றினார். கால்களையும் கைகளையும் வெட்டி ஒரு புதரில்
 இட்டுப் போயினார். இரவும் வந்தது. அங்கு வேட்டைக்கு வந்
 திருந்த கிரவுஞ்சன் என்னும் வேந்தன் காரிருளில் இவரை
 வந்து கண்டான். நிகழ்த்தையுணர்ந்தான். வருந்தி இரங்கினான்.
 விடிந்தபின் தனது இரதத்தில் ஏற்றிக்கொண்டு தன்னகம் கொணர்
 ந்தான். அரண்மனையில்வைத்து இருவரையும் அன்புடன் ஆத
 ரித்தான். இவரது கட்டளைப்படி அவ்வரசன் நாள்நேறும் பாக
 வதர்க்கு வேண்டுவன கொடுத்தவந்தான். அக்கள்வரும் பொ
 ருள்பெற விரும்பி பாகவதர்களைப் போல் வேடந்தரித்து அரசன்
 முன்பு வந்தார். அங்குச் சயதேவரைக் கண்டார். உள்ளம்
 நடுங்கினார். தேவர் அவர்களை மிகவும் ஆதரித்து பெரும் பொரு
 ளைக் கொடுப்பித்து வழியனுப்பினார். தாளைத் தலைவர் நால்வரைத்
 துணையாகச் செலுத்தினார். சென்ற தலைவர்பால் அத்தீயோர்
 சயதேவர் மீது அடாப் பழி கூறினார். அஃதாவது “இவர் மிகக்
 கொடிய வஞ்சகர். எங்கள் நாட்டு அரசன் இவரைச் சிரச்சே
 தம் செய்யும்படி எங்களுக்குக் கட்டளையிட்டனர். இவரைப்
 பற்றி ஒரு காட்டுக்குக் கொண்டிபோய் கால் கைகளும்படும் தறி
 த்துவிட்டு உயிர்ச் சேதம் செய்யாமல் சென்றோம். அவ்வுதவிக்க
 காக எங்கட்கு இவ்வளவு பொருளை உபகரித்து உபசரித்தார்.”
 என்று சொல்லி, மேல் நாவெழுமுன் பூமி படை என்று வெடித்
 தது. அதில் அப்படி பாவிசன் அனைவரும் ஆழ்ந்திறந்து மறைந்
 தார். தாளைத் தலைவர் தப்பி ஓடிவந்து சயதேவரிடம் நடந்த

தைச் சாற்றினார். உடனே தேவர் திருமலை நினைந்து மனமுருகி இறந்து மறைந்தவர்கள் எழுந்து வரும்படி வேண்டினார். பகவான தேவரது பொறுமையை விடந்து அவர் விரும்பியபடியே செய்தார். குறைந்த உறுப்புக்களும் நிறைந்து விளங்கின. அந்நிவாரைத் தாங்கும் நிலம்போலத் தம்மை இந்நிவாரையும் பொறுத்து ஆதரித்த சய தேவரது பொறையுடைமையை அனைவரும் புகழ்ந்து போற்றினார். விரிவை அவர் சரிதையில் உணர்க.

சாந்தனையுந் தீயனவே செய்திடி னுந் தாமவரை
யாந்தனையுங் காப்பர் அறிவுடையோர்—மாந்தர்
குறைககும்அளவுங் குளிர்நிழல்த தந்து
மறைக்குமாங் கண்டிர் மரம் (புதுரை.)

பொறுமையே ஒருவனுக்குத் தலைமையான அறம் என்பது கூறப்பட்டது.

152. வள்ளுவர்தம் ஆடை வலித்தான் பிழைபொறுத்துங்
கொள்விலையென் சொன்னார் குமரேசா—உள்ளம்
பொறுத்தல் இறப்பினை யெனறு மதனை
மறத்தல் அதனினும் நன்று. (2.)

இ—ள்.

குமரேசா! தமது ஆடையை வலித்துச் சுழித்தானது பிழையையும் பொறுத்து ஏன் அவனுக்கு வள்ளுவனார் விலையையும் சொன்னார் எனின், இறப்பினை என்றும் பொறுத்தல், அதனை மறத்தல் அதனினும் நன்று என்க.

இறப்பு—நெறி கடந்த செயல்.

இறப்பினை என்றும் பொறுத்தல்—பிழையினை என்றும் பொறுக்க. ஒறுத்தற்கு இயலுங் காலத்திலும் ஒருவன் செய்த பிழையைப் பொறுக்கவேண்டுமென்பார் 'என்றும்' என்றார்.

அதனை மறத்தல் அதனினும் நன்று—அப் பிழையை மறத்தல் அப் பொறையினும் நல்லது.

பொறுத்தல்—பிறர் செய்த பிழையை மனத்துட்கொண்டு சகித்தல்.

மறத்தல்—அதனை உட்கொள்ளாது உடனே மறந்துவிடுதல். மறவாவழி அது மனத்துட் கிளைத்து ஒரோவழிச் சினத்தை யெழுப்பும் அதலான் அதனை மறத்தல் மிகவும் நன்றிமென்க.

பிறர் செய்த பிழையைப் பொறுத்தலினும், அதனை உளத்துட்கொள்ளாமல் உடனே மறத்தல் மிக்க நன்மையாம் என்பதாம்.

இப்பெருந் தன்மை வள்ளுவப் பெருமான்பால் உணரப்படும்.

கதை.

வாசகி என்னும் அம்மைபுடன் திருமயிலையிலிருந்து வள்ளுவப் பெருந்தகை இல்லறம் புரிந்து வருங்கால், தாம் கைமுயன்று நெய்த ஆடை-பை விலைப்படுத்த முறைப்படி ஒருநாள் வெளியே சென்றார். இஃரது உயர் குணங்களைக் கண்டு பொருமை கொண்ட ஒருவன் எவ்வகையானும் வெகுளியை மூட்டி இவரது மன நிலையைக் கலைக்கவேண்டுமென்று நெய் நாளாகக் கருதியிருந்தான். அன்று இவர் எதிரே வந்தான். ஆடை வாங்குபவன் போல் சாடை செய்தான். கையில் வாங்கினான். விலை என்? என்றான். ஒரு பணம் என்றார். கொண்ட துணியை இரு துண்டம் செய்தான். ஒன்றின் விலையை உரையின் என்றான். தேவர் அரைப்பணம் என்றார். அதனையும் இரு துணி செய்து இவ் ஒன்று மட்டும் என் என்றான். பணம் கால் என்றார். அவன் அதனைத் தந்து அத்துணியோடு அகன்றான். மீதம் பயனற்றதாதலான் வீதியில் எறிந்துவிட்டு நாயனார் வீடு சேர்ந்தார். உற்றதைக்கொண்டு அன்று உறுபசி தீர்த்தார், அந்நெறியிலான் செய்தபிழையினை மறந்து விலை பகர்ந்து தந்த நாயனாரது மெய்ப்பொறையை உலகம் புகழ்ந்தது.

பிறர் செய்த பிழையை மனத்துட்கொள்ளாமல் மறந்துவிடுதல் மிகவும் நல்லது என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

153. தூதுசென்ற கண்ணன் துரியோதனன்செய்த
கோதேன் பொறுத்தான் குமரேசா—யாதொன்றும்
இன்மையுள் இன்மை விருந்தோரால் வன்மையுள்
வன்மை மடவார்ப் பொறை. (15)

௮—ள.

குமரேசா! தூது சென்ற காலத்தில், துரியோதனன்
செய்த பிழையை என் கண்ணன் பொறுத்தான் எனின், மட
வார்ப் பொறை வன்மையுள் வன்மையாம் என்பது.

ஒருவுதல் என்பது ஒரால் என மரீஇயது.

இன்மையுள் இன்மை விருந்து ஒரால்—எளிமையில் எளி
மையாவது விருந்தினரைப் பேணுது நீக்குதல்.

மடவார்—மடமையை முடையவர்; அறிவிலார் என்பது.

அறிவிலாரது பிழையைப் பொறுத்தலே அறிஞர்க்குப் பெரு
வன்மை என்பதாம்.

பெரும் பொருளுடையனானும் விருந்தோம்பானேல் அவ
னே மிகவும் வறியனும் என்பதும் வேறு வலிமைகள் இல்லாதினும்
பொறுமை யுடையனேல் அவனை உலகில் உயர்வலியுடையான்
என்பதும் கூறியபடி.

வரு விருந்தைப் பேணலும், பிறர் பிழையைப் பொறுத்த
லும் ஒருவனுக்கு நன்மையும் வன்மையும் ஆம் என்பது குறிப்பு.

பிறர் பிழை பொறுத்தலே பெருவன்மை என்பது கருத்து.
இது கண்ணன்பால் அமைந்திருந்தது.

கதை.

தன்பால் தூதுவந்த கண்ணனைத் துரியோதனன் கொல்லக்
கருதினான். ஒரு பகி குழி தோண்டி மேற் பரப்பில் ஓர் அழ
கிய ஆதனமிட்டு அதன்மேல் அவரை எழுந்தருளச் செய்தான்.

குழியுள் ஆயிரக் கணக்கான மல்லர்களை ஆயத்தஞ் செய்துவைத் திருந்தான். கண்ணன் வஞ்சம் அறியாமல் அதன்மேல் வந்திருந்தான். உடனே ஆதனம் நெரிந்தது. கண்ணன் உணர்ந்தான். தன் காலால் மல்லரை உழக்கினான். வெளிபே வந்தான். மன்னன் செய்த வன்பிழையைப் பொறுத்தான். அவனை ஒன்றுஞ் செய்யாமல் அமைதியோடகன்றான். பெருவன்மையுற்றிருந்தும் அப்பிழை பொறுத்தமையால் கண்ணனு பொறுமையின் பெருமையை விடுமன் முதலானோர் போற்றிப் புகழ்தார். விரிவு சரிதையில் தெளிவாம்.

பொறுமையே ஒருவனுக்குப் பெருவன்மை என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

154. கொண்ட பொறையுடைமை தோடாமல் ஏனென்றுங்
கொண்டான் தருமன் குமரேசா—கொண்ட
நிறையுடைமை நீங்காமை வேண்டிற் பொறையுடைமை
போற்றி ஒழுகப் படும். (ச)

குமரேசா! தருமன் ஏன் பொறையுடைமையை என்றும்போற்றி ஒழுகினான் எனின், நிறையுடைமை நீங்காமை வேண்டின் பொறையுடைமையைப் போற்றி ஒழுகவேண்டும் என்க.

நிறை—உயரிய குணங்களெல்லாம் ஒருங்கே நிறைந்திருத்தல். இது சால்பு என்னப்படும்.

குணகணங்கள் ஒருவன்பால் நீங்காமல் இருக்கவேண்டுமானால் அவன் பொறையுடைமையைப் போற்றி ஒழுகவேண்டும் என்பதாம்.

எத்துணைப் பெருந் துயரை எய்தினும் பொறுமையை ஒருவன் கைவிடலாகாது என்பது கருத்து. இது தருமன் பால் காணப்படும்.

கதை.

தூரியோதனன் செய்த அல்லல் பலவற்றிலும் தருமர் பொறுமையுற்றிருந்தார். பேரவையில் வைத்துத் தமது மனைவியாகிய தரோபதையை அவன் மானபங்கஞ் செய்தான். எவரும் பொறுத்தற்கரிய அவ்வமையத்தும் இவர் தமது பொறையுடைமையைப் போற்றி நின்றார். ஆயல் நின்ற வீமன் விசயன் முதலிய தம்பியர் வெகுண்டார். இவர், அவர்களைத் தடுத்த அடக்கினார். இவரது பொறுமையின் பெருமையைப் பூமிதேவியும் புகழ்ந்து போற்றினார்.

வீமன் கதைமேற் கைவைக்க விசயன் சிலமேல் விழிவைக்க தாமம் புனைதோள் இளையோரும் தத்தங்கருகத்திற் சினமூட்ட தூமம் படுசெந் தழலையச் சோனைமேடுஞ் சொரிவதுபோல் நாமந் தருமன் எனத்தக்கோன் இளையோரார நவிலுற்றான். (1)

தேம்போ தனைத்தும் மெய்சாயுஞ் சிலபோதலருஞ் சிலபோது வேம்போ தங்கு வாழ்வவெலாம் வெங்காணுடனே விவாவோ ஆம்போ தாகும் அதுவன்றி ஆயபொருள்கள் அம்முறையே போம்போ தனைத்தும் போமுன்னம் பொறுத்திர் இன்னம் பொறுமென்றான். (2)

(பாரதம் சூதுபாரச் சருக்கம்.)

பொறையில்லார்க்கு நிறை இல்லை என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

155. கொன்ற மழுவோனைக் கொல்லாமல் என்பொறுத்தான்
குன்று இராமன் குமரேசா—கன்றி
ஒறுத்தாரை ஒன்றாக வையாரே வைப்பார்
பொறுத்தாரைப் பொன்போற் பொதிந்து (3)

ரீ—ள.

குமரேசா! தமது முன்னோரைக் கொன்ற மழுவோனை ஏன் இராமன் கொல்லாமல் பொறுத்தான் எனின், ஒறுத்தாரை ஒன்றாக வையார், பொறுத்தாளைப் பொன்போற் பொதிந்து வைப்பர் என்க.

மழுவோன்—பரசராமன். மழு—ஒரு வகை ஆயுதம். அது பரசு எனவும் படும். அதனை என்றங் கையில் உடையவனாதலால் அப் பெயர் பெற்றான். ஒறுத்தார்—தண்டித்தவர்.

ஒன்றாக வையார்—ஒரு பொருளாக மதியார்.

தமக்கு ஒருவன் பிழை செய்தால் அதனைத் தாமும் அவன் கட் செய்யாமல் பொறுத்தாரை உலகோர் என்றும் நினைந்து புகழ்வர் என்பதாம்.

பொன்னைப் பேழையுள் வைத்துக் காப்பது போல் பொறையுடையாரை அறிவுடையார் உளத்தில் வைத்துப் போற்றுவர் என்பார் ‘பொறுத்தாளைப் பொன்போற் பொதிந்து வைப்பர்’ என்றார்.

பொறையுடையார் எல்லாரானும் மதித்துப் போற்றப்படுவார் என்பது கருத்து. இஃது இராமர்பால் உணரப்படும்.

கதை.

தசரதராமன் சீதையை மணம்புரிந்து மிதிலையிலிருந்து திருவயோத்தியை நோக்குவர்தார். வருகின்ற வழியின் இடையே பரசராமர் வந்து மறித்தார். அவர், சூரிய குலத்து அரசர் பலரையும் தமது மழுவாயுதத்தால் கொன்று குவித்தவர். இவரையும் கொல்லத் துணிந்தார். சினந்தெதிர் நின்றார். சில வன்மொழி பகர்ந்தார். ஏ, இராமா? “நான் உன் குலப் பகைவன். உன்னையுக் கொல்ல வந்தேன். நீ சிறுவனாதலால் முதலில் உனது வலியினை அறிய விரும்புகின்றேன். இதோ என் கையி

லுள்ள வலிய வில்லை நீ வாங்கி வளை பார்ப்போம்' என்றார். உடனே இராமர் முறுவல் சிறிது எய்தினார். தருக வில் என்றார். அவர் தந்தார். இராமர் தமது தடக்கையை நீட்டி அவ்வலிய வில்லை வாங்கினார். வளைத்தார். தமது கூரிய பாணத்தை அதில் கோத்துப் பிடித்தார். தமது முன்னோர் பலரையும் அவர் கொன்றிருந்தும் இவர், அவரைக் கொல்லத் துணிந்திலர். எடுத்துத் தொடுத்த அம்பை வேறொரு திசையில் கடுத்து விடுத்தார். நன்மதி புகட்டிச் சென்மின் என்றார். ஒறுத்தற்குரிய உறுவலி படைத்திருந்தும் தன்னைக் கொல்லாமல் பொறுத்த இவரது பொறுமையைக் கண்டு பரசுராமரும் புகழ்ந்து வணங்கினார். போற்றியகன்றார். விரிவு சரிதையில் தெளிவாம்.

பூதலத் தரசையெல்லாம் பொன்றுவித் தனையென்றாலும்
வேதவித் தாய மேலோன் மைந்தனீ விரதம்பூண்டாய்
ஆதலிற் கோறலாகா தம்பிது பிழைப்ப தன்றால்
யாதிதற் கிலக்க மாவ தியம்புதி விரைவினென்றான்.

(பரசுராமப் படலம்.)

இது, தசரத இராமன் பரசுராமனை நேர்க்கிக் கூறியது.

ஒறுத்தலினும் பொறுத்தலே நன்றென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

156. வெற்றி அருணகிரி வில்லிசெவி கொய்யாதேன்
குற்றம் பொறுத்தார் குமரேசா—பற்றி
ஒறுத்தார்க் கொருநாளை யின்பம் பொறுத்தார்க்குப்
பொன்றுந் துணையும் புகழ். (சு)

-ள.

குமரேசா! அருணகிரி நாதர் வெற்றியுற்றும் ஏன் வில்லியாழ்வார் காதை அறுக்காமல் பொறுத்தார் எனின், ஒறுத்தார்க்கு ஒரு நாளை இன்பம், பொறுத்தார்க்குப் பொன்றுந் துணையும் புகழ் ஆம் என்க.

பொன்றுந் தணையும்—உலகம் அழியும் வரையும் ஒருவனது புகழ் தனக்கு ஆதாரமான உலகம் அழியும் அளவும் வழிவழி வழங்கி நிலை பெறும் என்க.

பிறர் செய்த பிழையைப் பொறுக்காமல் ஒறுத்தவர்க்கு ஒருநாளில் தோன்றியழியும் சிறிய இன்பமும், பொறுத்தவர்க்கு ஊழியளவும் அழியாத பெரிய புகழும் உளவாம் என்பதாம்.

பொறையுடையான் புகழ் உகாந்தம் வரையும் பொன்றாது நிற்கும் என்பது கருத்து. இஃது அருணகிரி நாதர் பால் அறியப்படும்.

கதை.

அருணகிரி நாதர் திருவண்ணாமலையில் அவதரித்த ஒரு பெரியவர். சிறந்த புலமை வாய்ந்தவர். குமார தெய்வத்தின் திருவருளை நன்கு பெற்றவர். அத்தெய்வத்தின் மீது அற்புதமான பல சந்தப் பாடல்கள் பாடியுள்ளார். அவை திருப்புகழ் என வழங்கப்படும். இவரது காலம் இற்றைக்கு எண்ணூற்றைம்பது வருடங்கட்கு முன்னராம். அக்காலத்தில் விளங்கியிருந்த வில்லியாழ்வார் என்பவர் புலவர்களைச் சோதிக்கும் தலைமை பெற்றிருந்தார். சோதனையில் தவறிய புலவர்களது செவிகளை அவர் அறுத்துவிடுவார் அக் கொடுஞ் செயலைக் கேட்டு வருந்திய அருணகிரி நாதர் அவரை ஒரு நாள் சந்தித்தார். இருவருக்கும் புலமைத் திறத்தைக் குறித்து வாதம் நிகழ்ந்தது. சொற் போர் தொடங்கினார். தோல்வியும் வெற்றியும் தெரிதர விழைந்தார். தோற்றவர் செவியை வென்றவர் அறுத்துவிடவேண்டும் என்று கொடுஞ் சூள் புகன்றார். இருவரும் தமது புலமைத் திறத்தைக் கொட்டி அளந்தார். அதில் வில்லியாழ்வார் தோற்றார். உடனே செவியைக் கொய்துவிடுக என்று தனது தலையைச் சாய்த்தார். அருணகிரியார் அவரை ஒறுத்து அதனை அறுக்கவில்லை. பொறுத்தார். நன்மதி கூறியனுப்பினார். அவரும் இவரது பொறுமையைப் போற்றிச் சென்றார். பொன்றாப் புகழை இவர் பொருக்கி இன்புற்றார். (விரிவு சரிதையில் தெளிவாம்.)

பொறையுடையார்த்கே நிறை புசழ் உண்டாம் என்பது
ஞல் கூறப்பட்டது.

157. திண்டோட் பரிச்சித்து திங்குசெய்தும் என்இக்கம்
கொண்டான் சமீகன் குமரேசா—மண்டித்
திறனல்ல தற்பிறர் செய்யினும் நோநொந்
தறனல்ல செய்யாமை நன்று. (எ)

குமரேசா! பரிச்சித்து வேந்தன் செய்த பிழைபினை
என் சமீகன் பொறுத்து இரங்கினான் எனின், திறன் அல்ல தன்
பிறர் செய்யினும் நோநொநது அறன் அல்ல செய்யாமை நன்று
என்க. நோ—துன்பம்.

திறன் அல்ல தன் பிறர் செய்யினும்—செய்யத் தகாத ஒன்
றைத் தன்னிடத்துப் பிறர் செய்தார் எனினும்.

தனக்குப் பிறர் தீமை செய்யினும் தான் எதிர் செய்யாமல்
அவர்க்கு அதனால் உண்டாம் துன்பத்தை நினைந்து வருந்துவது
ஒருவனுக்கு நன்று என்பதாம். பிறர் திறன் அல்ல செய்யினும்
மிகவும் நொந்து ஒருவன் அறன் அல்ல செய்யாமை நன்று என
வும் இது பொருள்படும்.

பிறர் செய் பிழையைப் பொறுத்தலோடு அதனால் அவர் துன்
புறுவரே என்று நல்லோர் நொந்து இரங்குவர் என்பது கருத்து.
இது சமீகன்பால் காணப்படும்.

கதை.

சமீகன் என்பவர் ஒரு முனிவர். இவருக்குச் சிருங்கி
யென்று ஒரு புதல்வன் பிறந்தான். அதன்பின் மனைவியோடு
வனம் புகுந்திருந்து இவர் மா தவஞ் செய்தார். செய்துவருங்
கால் பரிச்சித்து மன்னன் ஒரு நாள் அங்கு வேட்டைக்கு வந்

தான். இவரைக் கண்டான். அசைவற்று இவர் மோனமுற்றி
ருந்ததை அவன் நெடிது நேரம் நின்று நோக்கினான். இறந்து
கிடந்த பாம்பு ஒன்றைத் தன் கில்லால் கோதி விளையாட்டாக
இவர் கழுத்திலே போட்டுவிட்டு அவன் மெல்லப் போனான். அத
னைக் கண்டவர் போய் இவர் புதல்வராகிய சிருங்கியிடம் சொன்
னார். உடனே அவர் வெகுண்டார். தனது தந்தையின் கழுத்
தில் பாம்பைப் போட்டவன் ஏழுநாளாள் பாம்பால் கடியுண்டு
இறங்கக் கடவது என்று சபித்தார். சபித்ததைச் சமீகர் அறிந்
தார். தமது புதல்வன் சொன்னதை நினைந்து மிகவும் வருந்தி
னார். அதனை அரசனிடம் அறிவித்து அதற்கு உபாயமுங் கூறி
அவன் உய்யும்படி செய்தார். திறன் அல்ல செய்ததால் அரச
னுக்கு எய்திய நோவை நினைந்து இவர் நொந்து இரங்கினார்.

(வைப் பாசுவதத்தில் உணர்க.)

நிந்தனை புரியினும் நின் றுதைப்பினும்
கிந்தனை வெகுள்கிலார் சீதரற் றெழா
வந்தனை புரிபவ ரென்று மாமனம்
நொந்துனன் பலப்பல துவன்றிட் டானரோ. (பாசுவதம்.)

இது, மன்னனுக்குச் சாபங்கொடுத்த தன் மகனை நோக்கிச்
சமீகன் நொந்து சொன்னது.

தம்மை யிகழ்ந்தமை தாம்பொறுப்ப தன்றிற்
றெம்மை யிகழ்ந்த வினைப்பயத்தால்—உம்மை
எரிவாய் நிரயத்து விழுவர்கொல் என்று
பரிவதுஎஞ் சான்றோர் கடன். (நாலடியார்)

பிறர் செய் பிழையைப் பொறுப்பதுமன்றி அவர்பால் இரங்க
மும் கொள்வர் அறிவோர் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

158. காலால் மிதித்தாற்கும் கச்சியப்ப ரேன்கொடுத்தார்
கோலச் சிவிகை குமரேசா—ஏலும்
மிகுதியான் மிக்கவை செய்தாரைத் தாந்தம்
தகுதியான் வென்று விடல், (அ)

இ—ள்.

குமரேசா! தன்னைக் காலால் உதைத்தவனுக்கும் ஏன் கச்சியப்ப முதலியார் சிவிகை கொடுத்தார் எனின், மிகுதியான் மிக்கவை செய்தாரைத் தாம் தமது தகுதியால் வென்றுவிடவேண்டும் என்க. மிகுதி—மனச் செருக்கு. மிக்கவை—தீயவை

தகுதியான் வென்றுவிடல்—பொறையால் வெல்க.

அறிவுடையவன் அமைந்திருக்கவேண்டிய ஒழுங்கில் மிகுந்திருத்தலால் மனச் செருக்கை மிகுதி என்றார்.

தனக்கு ஒருவன் துன்பம்செய்யின் அதனைத் தானும் அவன் கட் செய்யாமல் பொறுத்தலே ஒருவனுக்கு மேன்மையான வெற்றி என்பதாம். தமக்குப் பிறனொருவன் பிழைசெய்த வழி அவன் அதைச் செய்தற்கு எதேனும் காரணம் தம்பால் இருப்பின், அதனை நீக்கியும், இலக்கை அவனது அறியாமைக்கு இரங்கியும் அறிவோர் அமைதியுறுவர் என்க.

செருக்கால் தீமை செய்பவரை ஒறுத்து வெவ்வதற்கோர் உரித்தான உபாயம் இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை கச்சியப்ப முதலியார்பால் உணரப்படும்.

கதை.

கச்சியப்ப முதலியார் என்பவர் தொண்டைமண்டலத்திலே வல்லம் என்னும் ஊரிலே பிறந்தவர். சிறந்த செல்வமும் நிறைந்த கல்வியுமுடையவர். ஒரு நாள் சிவிகையூர்ந்து ஓர் ஊருக்குச் சென்றார். இடை நெறியில் வீரன் என்னும் புலவர் ஒருவர் வந்தார். அவர் குறுநில மன்னர் பலரையும் தம் கவித் திறத்தால் களிப்பித்துப் பெரும் பரிசு பெற்றவர். எவருந் தனக்கு நிகர் இல் என்னும் இறுமாப்புடையவர். அதனால், பல்லக்கில் செல்பவர் தம்மைக் கண்டு இறங்கி வணங்கவில்லையென்று நினைந்து சினந்தார். நில் என நிறுத்தினார். முதலியார் மார்பில் தன் காலால் ஒல்லென உதைத்தார். செருக்கால் உதைத்தவரை முதலியார் வெறுக்கா

மல் பொறுத்தார். அறியாமல் சென்றேன் என்று வணங்கி உபசரித்து அப்புவருங்குத்தான் ஊர்ந்துவந்த பல்லங்கையுந் தந்தார். அவர், இவரது பொறுமையின் உயர்வையும் வள்ளற்குத் ததையும் புகழ்ந்து துதித்தனர்.

மண்படுமோ வெய்யிலிலே வாடுமோ புல்லரிநு
கண்படுமோ அன்பாகம் சுற்றவர்கள்—மண்புகழ்
மெச்சியப்பா லும்புகழ் வீறுவல்லே யாளவந்த
கச்சியப்ப ணையுதைத்த நால்.

இது தனக்குச் சிவிகை தந்தவுடனே கச்சியப்பரை நோக்கி அப் புலவர் மகிழ்ந்து சொல்லியது.

(இதன் விரிவு தொண்டைமண்டல சதகத்தில் உணரப்படும்.)

பொறுமையே ஒருவனுக்கு மெய்மையான வெற்றி என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

159. மாறான மாமிரின்வாய் வன்சொலெதிர் என்கெளரி
கூறாமல் நோற்றாள் குமரேசா—மீதறித்
தூந்தாரிற் றாய்மையுடையர் இறந்தார்வாய்
இன்னாச் சொல் நோற்கிற் பவர். (க).

தி—ள்.

குமரேசா! மாறுபட்ட தனது மாமிரின் வன்சொல்லுக் குளதீர் ஒன்றும் கூறாமல் என்கெளரி பொறுத்தாள் எனின், இறந்தார் வாய் இன்னாச் சொல் நோற்கிற்பவர், துறந்தாரின் தூய்மையுடையவராவர் என்க.

இறந்தார்—நெறி கடந்தவர்: தீயார் என்றாடி.

நோற்கிற்பவர்—பொறுப்பவர்.

சூற்றையுணர்த்தும் 'கில்' என்னும் இடைநிலையால் பொறுமையின் அருமை உணரப்படும்.

தீமையில் மிகுந்தவரது வாயால் சொல்லப்படுகின்ற தீய சொற்களைப் பொறுப்பவர் துறந்தவரினுந் தூய்மையுடையவர் என்பதாம். இதிலுள்ள ஐந்தனுருபாகிய இன் எல்லைப் பொருளோடு ஒப்புப் பொருளையும் குறிக்கும்.

பிறர் கூறுகின்ற வன்சொற்களைப் பொறுப்பவர் இல்லமத்தி ருப்பினும், துறவு நிலை யெய்திய அறவுரார்போலத் தூய்மை எய்தி மேன்மை யுறுவர் என்பது கருத்து. இவ்வுண்மை கௌரி பால் காணப்படும்.

கதை.

கௌரி என்பவள் இற்றைக்கு ஆயிரத்துக் தொளாயிர வருடங் க்டு முன்னர் மதுரைநிலிருந்த ஒரு மறைபவன் புதல்வி. தாய் பெயர் சுபவிரதை. கௌரி பருவமுறுமுன் பெற்றோர் அவளை ஒருவனுக்கு மணமகளாக்கினர். வரிசைகள் செய்து அவளது நகரினுக்கனுப்பினர். அம் மண மனைது பெற்றோர் செருக்கினை யுடையவர், வஞ்ச நெஞ்சினர். பொறையும் இரக்கமும் இறையும் இல்லாதவர். தமது வீட்டுக்கு வந்த மருகி என்னும் உரிமையும் இன்றி அவட்கு பெருந் துயர் புரிந்தார். கொடு மொழி புக் கன்றார். நாளும் வன்சொலால் தேனென நலிந்தார். கௌரி தனது விதி நலமென்று பொறையுடன் இருந்தாள். அவளது பொறையின் பயனால் இறைவன் கோன்றினான். கிழவனாய்க் குமரனாய்க் குழவியாய் நின்றான். தண்ணருள் செய்தபின் அவள் உண்மையை யுணர்ந்தாள். துறந்தவர் போலத் தூய்மையை எய்தினாள். இது திருவிளையாடலில் உள்ளது.

தீயவரது தீச் சொல்லைப் பொறுத்தலால் ஒருவனுக்குத் தவப் பயன் உண்டாம் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

160. மண்டுபுகழ் மாந்தாதா மாதவரின் மேன்மைமிகக்
கொண்டுகின்றார் முன்னேன் குமரேசா—உண்டிதனை
உண்ணுது நோற்பார் பெரியர் பிறர்சொல்லும்
இன்னுச்சொல் நோற்பாரிற் பின்

(10)

இ—ன்.

குமரேசா! மாந்தாதா என்பவர் மாதவரினும் ஏன் மேன்மை பெற்று முன்பு நின்றார் எனின், பிறர் சொல்லும் இன்னுச் சொல்லை நோற்பாரிற் பின்தான், உண்ணாது நோற்பார் பெரிய சாவர் என்க.

உண்ணாது நோற்பார்—பட்டினியிருந்து தவம் புரிவோர்.

இன்னுச்சொல் நோற்பார்—இன்னுத சொல்லைப் பொறுப்பவர்.

உணவைத் துறந்து தவம் புரிவோரினும் பிறர் கூறுகின்றவன் சொல்லைப் பொறுப்பவரே பெரியோர் என்பதாம்.

பசி நோயைப் பொறுத்துத் தவம் புரிவதினும், பிறர் சொல்லும் வசை மொழியைப் பொறுத்து அமைதியுறுதல் அருமையென்பது கருத்து.

துறவு நிலை எய்திய பெரியார் எவரினும், பொறையுடைய இல் வாழ்பவனே பெரியோன் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை மாந்தாதா பால் உணரப்படும்.

கதை.

மாந்தாதா என்பவன் சூரிய குலத்து வேந்தனாகிய யுவனுச்சுவன் புதல்வன் இவன் தோற்றம் மிக்க அற்புதமுடையது தந்தை புத்திரப் பேறு கருதிச் சிறந்த முனிவர்களைக் கொண்டு அரிய வேள்வியொன்று செய்தான். செய்துவருங்கால் ஒருநாள் இரவில் அரசனுக்குத் தாகம் அதிகரித்தது. அதனால் அங்கு வைதகிருந்த சும்ப நீரைப் பருகினான். உடனே கருவுற்றான். சின்னாட் கழிந்தவுடன் யுவனுச்சுவனது வலது பாகத்தைப் பீறிக் கொண்டு அக்கரு ஓர் அழகிய புதல்வனாய் வெளியே வந்தது. தெய்வ அருளால் அரசன் பிழைத்தான். குழவி பாலின்றி யழுத்தது. இந்திரன் வந்து தனது வலது கைப் பெரு விரலை அதன் வாயில் வைத்தான். அது மாந்தி மகிழ்ந்தது. அதனால் மாந்தாதா

என்னும் பெயரினை யெய்தி வளர்ந்து பருவமுற்றான். அரசரிமை பெற்று அகிலமும் புரந்தான். நிறை வலி பெற்றும் பொறையுற்றிருந்தான். செய்தற்கரிய வேள்விகள் பல செய்து முடித்தான். இவனது பொறையின் இயல்பைச் சிலர் தெரிய விரும்பினார். மன நிலை குகையுடையான இன்னாத சொற்களை அவர் எடுத்து மொழிந்தார். இவன் அவற்றை இன்புறப் பொறுத்தான். முற்றத் துறந்தாரும் இவனது பொறைக் குணத்தை வியந்து போற்றினார். பொறைபால் உயர்ந்து இவன் புகழ்மீக் கூர்ந்தான். மாதவர் துதிக்கும் மாண்பினை யடைந்தான்.

பெரும் பொறை யுடையவன் அருந்தவரினும் சிறந்தவன் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

நெறியி னீங்கினோர் நீரல 8

அறியாமை யென் றறிதல் வேண்டும். (சிலப்பதிகாரம்.)

இளையான் அடக்கம் அடக்கங் கிளைபொருள்

இல்லான் கொளையே கொடைப்பயன்—எல்லாம்

ஒறுக்கு மதுகை யுரனுடை யாளன்

பொறுக்கும் பொறையே பொறை. (நாலடியார்.)

எள்ளிப் பிறருரைக்கும் இன்னாச்சொல் தன்னெஞ்சிற்

கொள்ளிவைத்தாற்போற் கொடி தெனினும்—மெள்ள

அறிவென்னும் நீரால் அனிக்தொழுக லாற்றிற்

பிறிதெனினும் வேண்டாந் தவம். (அறநெறிச்சாரம்.)

(இவ்வதிகாரத்தின் தொகைப் பொருள்.)

பொறையே தலையாய அறம். பொறுத்தலினும் பிழையை நே மறத்தல் நன்று. பொறுமையே ஒருவனுக்குப் பெரு வன்மையாம். பொறை இல்லார்க்கு நிறை இல்லை. அஃதுடையாரை உலகம் பொன்போல் போற்றும். அதனால், நிலையான புகழ்முண்டாம். பிறர்செய் பிழைக்கு எதிர்செய்யாமை நன்று. பொறு

மேயே ஒருவனுக்கும் பெறலரும் வெற்றி. துறவோரினும் பிறர் வன்மொழி பொறுப்பவரே தூயமாவர். பொறை யுடையவரே எவரினும் பெரியவர்.

யக-வது பொறையுடைமை முற்றிற்று.

யளம் அதிகாரம் அழுக்காறுமை.

அலேதாவது பொறுமையைச் செய்யாமை. பொறுமை என்னும் இழி குணத்தை யுணர்ந்தும் அழுக்காறு என்னுஞ் சொல் எதிர்மறை ஆகாரம் புணர்ந்து அதனை விலக்கவேண்டும் என்னும் பொருளில் ஈண்டு வந்தது. இது பொறைக்கு மறுதலையாகவின் அதன்பின் வைக்கப்பட்டது. மேலது கொள்ளத்தக்கது, இது தள்ளத்தக்கது என்க. அதிகார முறைமையும் இதனுனை தெரிவாம்.

161. தின்னோ ஞாய்விமன் தியஅழுக் காறுநெஞ்சங்
கொண்டிலனைன் என்றுங் குமரேசா—கண்ட
ஒழுக்காறுக் கொள்க ஒருவன்றன் நெஞ்சத்
தழுக்கா றினாத இயல்பு. (க)

குமரேசா! அழுக்காறு என்னும் இழி குணத்தை விமன் என்தன் நெஞ்சில் ஒருபோதுங் கொள்ளாமல் ஒழுகினன் எனின், தன்னெஞ்சத்து அழுக்காறு இல்லாத இயல்பையே ஒருவன் ஒழுக்காறுகக் கொள்ளவேண்டும் என்க.

ஒழுக்கு ஆறு ஆ கொள்க—ஒழுக்க நெறியாகக் கொள்க.

தனது உள்ளத்தில் அழுக்காறு இல்லாதபடி ஒருவன் அமைந்து ஒழுகவேண்டும் என்பதாம்.

பிறரது நலங்களைக் கண்டு பொருமைகொள்ளுதல் என்னும் தீங்குணம் தனது நெஞ்சம் புதாமல் ஒருவன் பாதுகாக்கவேண்டுமென்பது கருத்து.

வெளியாசாரங்கள் ஒன்றும் இல்லாவினும் அமுக்காறு இல்லாத ஒருவனே விழுமிய ஒழுக்கமுள்ளவன் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இது வீமன்பால் உணரப்படும்.

கதை.

வீமன் பாண்டுவேந்தன் புதல்வன் தருமனுக்குப் பின் குந்திதேவியின் பால் வாழுவின் கலையாய் வந்து பிறந்தான். குழவிப் பருவத்தே தாய் இவனை ஒரு மலையேல் எடுத்துச் சென்றாள். எறிச் செல்லுங்கால் குழவி தை நழுவிச் சீழே விழுந்தது. விழுந்த இடம் துன்பப்பட்டது. உடனே “பீமன்” என்று ஆகாயத்திலிருந்து ஒரு ஒலி சீதான்றிற்று. அந்த அசரீரி வாக்கையே இவனுக்குப் பெயராக்கச் சூட்டினார். பீமன் என்றால் பிறர் பயமுறத்தக்க வலியினை யுடையவன் என்பதாம். அது வீமன் என மருவியது. இவன் சிறந்த தேச பலமுடையவன். தண்ட யுத்தத்தில் எவருந் தனக்கு நிகர் இல்லாதவன். பிறர் மனைவியரையும் பிறர் பொருளையும் கனவிலும் விருமபாதவன். பிறரது வசையைச் சிறிதும் இசையான். பிறரது துயரைத் தனதென நினைவான். பிறர் நலமுறவே பெரிதும் விரும்புவான். ஆடம்பரமான வெளி யொழிக்கங்கள் ஒன்றும் மேற்கொள்ளான். உள்ளத்தில் அமுக்காறு இல்லாத இயல்பையே தனது ஒழுக்கமாகக் கொண்டான். பூசனை முதலிய வெளி ஆசாரங்களை யுடைய விசயன் முதலிய எவரினும் மன நல முடையனாய் இவன் மாண்புற்றான்.

விரிவு சரிதையில் தெளிவாம்.

பிறர்மனை யவரைப் பெற்றதாய் எனவும் பிறர் பொருள் எட்டியே எனவும்

பிறர்வசை யுரைத்தல் பெருமையன் றெனவும் பிறர்துயர் என்னுயர் எனவும்

இறுதிய வரினும் என்மனம் கிடக்கை யெம்பிரான் இவையென
வரைத்தான்

மறவியும் மடியுமா துமல்லியற்கை வலிமைநூர் வாயுவின் மைந்தன்.

இது, தன் மன நிலையை யறிய விரும்பிய சண்ணன் பால்
விமன் கூறியது.

அழுக்காறு இல்லாதவனை உண்மையான ஒழுக்கம் உன்ன
வன் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

162. பெற்றாள் அருகையை பேறு அழுக்காறாக்
குற்ற மின்மை என்னே குமரேசா—முற்றம்
விழுப்பேற்றின் அஃதொப்ப தில்லை யார்மாட்டும்
அழுக்காற்றின் அன்மை பெறின் (உ)

குமரேசா! அழுக்காறு என்னும் குற்றம் இல்லாமையே
தான் பெறும் பேறு என அருகையை பெற்றாள் எனின், யார்
மாட்டும் அழுக்காற்றின் அன்மைபெறின், விழுப்பேற்றின் அஃது
ஒப்பது இல்லை என்க.

விழுப்பேறு—சிறந்த பேறு. பேறு—பெறப்படுவது.

அழுக்காற்றின் அன்மை பெறின்—அழுக்காற்றில் நின்று
நீங்குகலை ஒருவன் பெறுவானுளின். பெறின் என்றது அதன்
அருகையை விளக்கி நின்றது.

பனைவரிடத்தும் அழுக்காறு பெள்ளலாகா தென்பதை
உணர்த்துதற்கு “யார்மாட்டும்” என்றார்.

பெறுகின்ற பேறுகள் எல்லாவற்றுள்ளும் அழுக்காறு இன்
மையே ஒருவனுக்குச் சிறந்த பேறு என்பதாம்.

அழுக்காற்றின் நீக்கமே உயர்ந்தது விழுமிய ஆக்கம் என்
பது குறிப்பு, இஃது அருகையை பால் அறியப்படும்.

கதை.

அத்திரி முனிவரது பத்தினியாகிய அருஞ்சைய அழுக்காறு இல்லாத இயல்பாயே தனக்கு உரிமையான உடைமையாகக் கொண்டிருந்தாள். யார்மாட்டும் அருஞ்சை கொள்ளாத தன்மையால் அந்த அம்மையை அருஞ்சை என்று உலகம் புகழ்ந்தது. அவளது மனநலத்தை அனைவரும் அறியும்படிசெய்ய நாரதர் விரும்பினார். அயனுலகம் புகுந்து கலைமகள் முன் நின்று கொஞ்சம் இருப்புக்கடலையைத் தந்து வறுத்துக்கொடுக்க வேண்டினார். அம்மை முடியாதேன அருவினார். இலக்குமிபிடம் சென்று கேட்டார். அவரும் மறுத்தார். அதன்பின் உமாதேவியிடம் வேண்டினார். அம்மையும் அவ்வாறே மறுத்தார். உடனே உலகில் வந்து அதனை அருஞ்சையிடங் கொடுத்தார். பத்தினி கொண்டாள். வறுத்துக் கொடுத்தாள். அதனைப் பெற்றுக் கொடுத்துக்கொண்டு முனிவர் மேற்குறித்த மூவரிடமும் முறையே சென்றார். உங்களால் முடியாத ஒன்றை உலகில் ஒருத்தி முடித்துத் தந்தாள். அவள் அழுக்காறு இல்லாதவள். உங்களுக்கும் குணங்களால் உயர்ந்தவள் என்று புகழ்ந்து சென்றார். அம்மூவரும் மனம் பொருமல் தங்கள் தலைவர்களிடம் அதனைச்சாற்றி அருஞ்சையினை மனநிலையைக் குலைக்கும்படி வேண்டினார். அவரும் இசைந்தார். அவன்பால் வந்தார். அதிதி எள்போல் வேடங்கொண்டு நின்றார். அவன், உபசரித்து யாதுவேண்டும் என அவரை வேண்டினான். அவர், “உன் இன்பால் உண்ண நிற்பால் அன்பால் வந்தோம்” என்றார். உடனே சிறிது நீரை எடுத்துத் தெளித்து அம்மூவரையும் இளங்குழவிகளாக்கி, மாறிப்பாடனைத்துப் பால் நன் கூட்டினான். அவன் கற்பின் மகிமையால் வந்தவர் மீளாமல் தங்கியிருந்தார். மலைகளும், கிழைகளும், மலர்களும் அவன்பால் வந்து தங்கள் தலைவரைத் தாழும்படி மங்கலப்பிச்சை கேட்டார்கள். அவள் வணங்கித் தந்தாள். அங்குத் தங்கியிருந்த அம்மூவரின் கலைகளால் தத்தாத்திரையர் தோன்றினார். இராபர் வணம்புகுந்த காலத்தில் உடன் வந்திருந்த சீதைக்குப் பங்கு அளிப்பதில் பல தத்துவம் புகட்டினான். இவ்வாறு போதும் செய்து

பத்தினிதனும் போற்றத்தக்க பெருஞ்சிறப்பைப் பெற்று அரும்
புகழோடு விளங்கியிருந்தாள். அவள் பெற்ற பெரும்பேறுகளுக்
கெல்லாம் அழுக்காறின்மையே காரணம் என்பர்

விரிவை நூல்களிற் காண்க.

அழுக்காறின்மைய உயிரிக்கு விழுப்பேறென்பது இதனால்
கூறப்பட்டது.

163. பெற்றான் நளனாக்கம் என்றுகலி பேணாதேன்
குறழ்முற்றான் வீணே குமரேசா—முற்றும்
அறனாக்கம் வேண்டாதா நென்பான் பிறனாக்கம்
பேணா தழுக்கறுப் பான். (ஈ)

பு—ள.

குமரேசா! நான் ஆக்கம் பெற்றான் என்று பேணாமல்
ஏன் கலி வீணாக அவன்மேல் அழுக்காறு கொண்டான் எனின்,
அறனும் ஆகமுற வேண்டாதான் என்பவனை நிரனது ஆக்கத்
தைப பேணாது அழுக்கறுப்பான் என்க. பேணல்—மகிழல்.

அழுக்கறுப்பான்—அழுக்காற்றைச் செய்வான்.

பிறனுடைய ஆக்கத்தைக்கண்டு மகிழாமல் பொருமைநாள்
பவனை அறனும் பொருளும் அடையா என்பதாம்.

மறுமைப்பயனாகிய அறத்தையும் இம்மைப் பயனாகிய பொரு
ளையும் பொருமை யுடையவன் ஒருங்கே இழப்பான் என்பார்,
“அழுக்கறுப்பான் அறன் ஆக்கம் வேண்டாதான்” என்றார்.

பொருமை யுடையவனை பாவமும் வறுமையும் பற்றும் என்
பது குறிப்பு. இது கலி புருடனபரில் காணப்படும்.

கதை.

குறி என்பான் தேவகணத்துள் ஒருவன். குறிபன் மனைவி யாகிய சந்திரிதை என்பவளது ராடையின் வாரிலாகத் தீதான் வின வன். அரிய தவம்புரிந்து கிரகபதம் பெற்றான். மந்த கதியர் குரோத குணமுமுடையவன். சனி எனவும் அழைக்கப்படுவான். இவன், விகர்ப்ப தேசத்து வீமன் மகளாகிய தாமர்த்தியை நான் மணம்புரிந்தானெனத் தெரிந்து அவன்மேல் அழக்தாறு கொண்டான். இக்கிரன் வருணன் முதலேயார் தடுத்தவர்களுமால் அழக்தாறு காரணமாக நானுக்கு இவன் பெருந்துயர் விளைத் தான். அந்நில் அம்மன்னன் அல்லல் பல அடைந்தான். நானது உயர் குணங்களையும் மனத்திட்பத்தையும் நன்கு தெளிந்ததின் இவன் ராணியகன்றான். அரசன் மனநலக்கால் புழுவும் மேன் மையும் பொருந்தி யின்புற்றான். தனது மனக்கொட்டத்தால் இவன், அறமும் ஆக்கமும் அகன்றிட நேர்ந்தான். நானை வந்து உணங்கினான். அவனை நினைந்தவரையும் தான் நன்கு குவதில்லை என்று உலகிய இவனொரு உறுதியை பொழிந்தான். அதன் பின் நலமுற்றான். பிறகுக்கம் மீட்டானது அழக்தாறு செய்வானை அறக்கடவுள் வெறுத்தமென்பதை இவன் அறிந்து தெளிந்தான்.

விரிவை நான்கதையில் உரைக்க.

அழக்தாறுடையானை அறம்பொருள் அடையா என்பது இரண்டு கூறப்பட்டது.

164. சேரன் அமைச்சரல்ல செய்யாமல் ஏனன்பு
கூரதிற்றார் பின்பு குமரேசா—யாரும்
அழக்தாற்றின் அல்லவை செய்யார் இழக்காற்றின்
ஏதம் படுபாக் கூறினது (சு)

இ—ள்.

குமரேசா! அழக்தாற்றால் முன்பு அல்லவை செய்த

சேரனது அமைச்சர் பின்பு ஏன் அவற்றைச் செய்யாமல் அன்பு செய்தார் எனின், இழுக்காற்றின் ஏதம் படுபாக்கு அறிந்து, அழுக்காற்றின் அல்லவை செய்யார் என்க.

இழுக்காறு—கொடுநெறி.

அல்லவை—அறன் அல்லாதன; தீவினைகள் என்க.

அழுக்காற்றின் ஏதம் படுபாக்கு அறிந்து—தி நெறியால் கேடு வருதலைத் தெளிந்து.

தி நெறியால் கேடுவரும் என்பதைத் தெளிந்து அழுக்காறு ஏதுவாக அறிவோர் அல்லன செய்யார் எனபதாம்.

இழுக்கை ஆற்றின் ஏதம்வரும் என அறிந்து அழுக்காற்றால் அல்லன செய்யார் எனவும் இது பொருள்படும்.

இழுக்கு ஆற்றலாவது, ஆக்கமுடையானா நோக்கிமிகுபாது அவர்க்குக் கேடு நினைத்தலும், பழிமொழிபகர்தலும், இழிவினை செய்தலு முதலியன.

பொருமையுடையவனை அறமும் ஆக்கமும் அனடயா என்று மேலே கூறினார், இதில், அவ்வுண்மையை அறிந்து அல்லவை செய்யார் அறிவோர் என்றார்.

இது சேரன் அமைச்சர்பால் கேறப்படும்.

கதை.

சேரநாட்டிலே திருவஞ்சிக்களம் என்னும் திருநகரிலே இற்றைக்கு நாலாயிரத்துத் தொளாயிரத்துத் கொண்ணூறு வருடங்கட்கு முன்னர் குலசேகரன் என்னும் பெயரினையுடைய அரசர் பெருமான் ஒருவர் இருந்தார். அரச பதனியைப் பெற்றிருந்தும் பகவானது குணகணங்களாகிய அமுதவெள்ளத்திலேயே இவர், ஆழ்த்திருந்தார். மாஸிக்கே மனங்குழைந்த இவரது குண நலத்தைக்கண்டு பாசுவதர்கள் பலர்வந்து குழுமினர். அவரனைவரையும் இவர், ஆரா அன்போடு ஆதரித்து வந்தார். அதனால் அடிய

வந்தருடைய அதிகாரமும் செல்வாக்கும் அங்கு அதிகரித்தன. அரசனது மனமும் அடியவரது இனமும் ஒருமையுற்றிருப்பதை அமைச்சர் அறிந்தார். அழக்காறு கொண்டார். அரசனுக்கு அவர் மேல் வெறுப்பையுண்டுபண்ணி அவரனைவரையும் துரத்திவிட எண்ணினார். ஒரு நவமணி மாலையை எடுத்துமறைத்து அதனைக் களவுசெய்து கொண்டார் என்று பாகவதர்கள் மேல் அடாப்பழி கூறினர். அரசன் அதனை நம்பவில்லை. ஆராய்ந்து உண்மை தெளிந்தான். அழக்காறு காரணமாக அமைச்சரே அது செய்தார் என்று உணர்ந்து அவரை வெறுத்தான். இழக்காற்றியதால் ஏதம் உருகிறென்பதை அமைச்சர் அறிந்து வருந்தினார். அழக்காற்றால் அல்லவற்றை இனிமேல் செய்யோம் என்று அரசனைவணங்கி அன்று முதல் அமைச்சரனைவரும் அடியவர்பால் அன்புற்றிருந்தார். இதன் விரிவு ஆழ்வார் நூலில் அறியப்படும்.

அழக்காற்றால் இழக்கம் வரும் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

165. கேடுபிறர் செப்பாதேன் கேடுற்றான் கார்தாரி
கோடியதன் னெஞ்சால் குமரேசா—கோடும்
அழக்காறு டையார்க் கதுசாலும் ஒன்றார்
வழுக்கியுங் கேட்குன் பது.

இ—வ்.

குமரேசா! பிறரொருவரும் கேடு செய்யாமலிருந்தும் என் கார்தாரி தானே கெட்டு நொந்தான் எனின், ஒன்றார் வழுக்கியும் கேடு ஈன்பது ஆகலான், அழக்காறு உடையார்க்கு அது சாலும் என்க.

ஒன்றார்—பணகவர்.

பொருந்தாதவர் என்னும் பொருளை விளக்கும் ஒன்றார் எனும் சொல் ஒன்றார் என மருவி வந்தது. இதன் எதிர்மொழி ஒன்றுநர்.

ஒன்றார் வழுக்கியும் கேடு ஈன்பது—பணகவர் நீங்கியும் கேடு தீவல்லது.

உலகில் ஒருநாற்றோருவர் கேடு புரிபவர் பனைவரே யாத
லான் அவர் செய்யாதொழிபினும் அழுச்சாறு அதனைச் செய்து
விடும் என்பது உருத்தல்.

அழுச்சாறு உடையவர்க்கு வேறு பனைவர் வேண்டாம் தம
க்குக் கேடுகருதற்கு அஃகொன்றே உமையும் என்பதாம்.

கொடிய பனைவரின், அழுச்சாறு கொடியது ஆகலான்
அதனை ஒருவன் வெறுத்து நீக்கவேண்டும் என்பது குறிப்பு.

தன்னையுடையவர்க்கு அழுச்சாறு தப்பாமல் கேடிரரும்
என்பது இதில் காட்டப்பட்டது. இவ்வுண்மை காரதாரிபால்
காணப்படும்.

கதை.

திருநாற்குமாரன் மனைவியாகப் கார்தாரி கருப்பத்தரித்து
மகப்பேறு கௌனும் பருகளை பெறுகோங்கு விருப்பமுற்றி
ருந்தான். பொருத்திய ருளும் திருந்தி நிறைந்தது. அச்சாலத்
தில் பாண்டிவின மனைவியாகப் குந்திதேவி தருமன் என்னும் ஓர்
அருமைக் குழந்தையை முதலில் பெற்றாள் அக்குழந்தையைச்
கண்டு பெற்றோரும் சுற்றமும் பெருமகிழ்வுற்றார். இதனைக் கார்
தாரி தெரிந்தான். தனக்கு முந்திய பிள்ளைப்பெற்றுக் குந்தி
பெருமையும் புதுமும்பெற்றோ என்று அவள் பொருமையுற்றாள்.
அதனால் ஒரு கருங்கல்லை எடுத்துக் தன் வயிற்றில் கருங்குழித்
தான். கருப்பஞ்சிதைத்தது. உதிரமாகிக் தரையில் விழுந்தது.
வியாசரது அருளால் அவ்விதிரத்துவிகள் பின் பிள்ளைகளாயின.
சிறந்த கருப்பமும் அவள் பொருமையால் சிதைந்திழிந்தது.
பனைவரையின்றியுங் கார்தாரி தன் அழுச்சாற்றால் தானே
கெட்டாள். இதன் விரிவு பாரதத்தில் உணரப்படும்.

அற்றனள் துயரமெல்லாம் அருந்தவப் பயனால் மைந்தற்
பெற்றனள் குந்தியென்னும் பேருரை கேட்டவன்றே
உற்றனள் பொருமை கல்லால் உதரமுட் குழம்புமாறு
செற்றனள் தன்னு றேமும் ஆக்கமுஞ் சிந்தியாதாள்.

(சம்பவச் சருக்கம்)

அழகாநாறுடையார் தாமே கொள்வா என்பது
இதனால் கூறப்பட

166. சிறித் தடுத்த சிசுபாலன் கற்றோன்
கூறுபட்டுத் தாழ்த்த தாமோசா—தேறிக்
கொடுப்ப தழுக்கறுப்பான் கற்றம் உடுப்பதூஉம்
உண்பதூஉம் இன்றிக் கொடு. (4)

கும்மோசா! இராசகூப வேள்வியில் எண்ணுக்குத் தரு
மர் கொடுப்பதனைத் தடுத்த சிசுபாலனது கற்றம் ஏன சிதறுண்டு
கெட்டது எனின், கொடுப்பது அழுக்கறுப்பானது கற்றம் உடுப்
பதூஉம் உண்பதூஉம் இன்றிக்கெனும் என்க.

கொடுப்பது உடுப்பது உண்பது என்ன வினையாலணையும்
பெயர்கள். ஒருவன் நிறைநிறுவுவது ஏதாவது ஒன்றைக்
கொடுக்கும்பொழுது அதனை அழுக்காற்றினால் தடுப்பது கற்
றம், உடுக்கப்படுவதும் எண்ணப்படுவதுமாகிய உடையும் உணவும்
இல்லாமல் கொடும் என்பதாம்.

உடை—உடம்பின் பாதுகாப்பிற்கு ஏதுவாயது.

உணவு—உயிரின் பாதுகாப்பிற்கு ஏதுவாயது.

இடம் பொருள் எவல் முதலிய எவற்றினும் உயிர்கள் இன்
புற்று வாழ்தற்கு இவ்விருந்தமே இன்றியமையாச் சிறப்பின் வா
கனின் அவை ஈண்டு விதந்து குறிக்கப்பட்டன.

பிறர் பெறு வதனை இழப்பிப் போனது கற்றமும் உணவு
இழந்து கெடுமென்றால் அவன் பேரிழவு சொல்லவண்டாவா
யிற்று.

அழுக்காறு, தன்னை எடுத்தவரையும், அடுத்தவரையும் செ
டுத்து விடும் என்பது சருத்தம். இது சிசுபாலன்பாலும் அவனது

சுற்றத்தின் பாலும் தெளியப்படும்.

கதை.

சேகரிாட்டுக் தலைவனாகிய சிசுபாலன் என்பவன் கண்ணன் பீறு நெடுங்காலம் அழுக்காறுகொண்டிருந்தான். அக்காலத்தில் தருமர் இத்திபப் பிரத்தத்தில் இராச குயம் என்னும் ஓர் அரியவேள்வியைச் செய்தார். அதன் பொருட்டு முனிவர் அரசர் முதலிய பெரியோர் பலரும் அங்குக் குழியிருந்தார். வேள்வி முடிந்தவுடன் யாருக்கு முதலில் அவிநலத் தருவது என்று ஆராய்ந்தார். அங்கு வந்திருந்தவர்களுள் வியாசர் எழுந்தார். முதன்மையாகப் பூசனையைப் பெறுவதற்கு உரியார் கண்ணன் ஒருவனே என்று மொழிந்தார். அனைவரும் அது சரியென்றிசைந்தார் தருமர் கொடுத்த துணிந்தார். சிசுபாலன் பொறுமையால் தடுத்தான். அதன் பயனாக அவன் ஆதியால் அழிந்தான். அதன்பின் அவன் அரசியல் குலைதது. நாடு முழுதும் கேடே மலிந்தது. வறுமையும் சிறுமையும் பெருகி வளர்ந்தன. அவன் சுற்றத்தாராட் பலர் உடையின்றி மெலிந்தார். உணவின்றி யிழிந்தார்.

விரிவு பாகவதத்தில் தெளிவாம்.

தாமுங் கொடார்கொடுப்போர் தம்மையும் யாதவனை
சோஞ்செய் வாருஞ் சிலருண்டே—ஏயநிழல்
இடடுமலர் காய்கனிகள் ஈத்தருளு மாமரத்தைக்
கட்டுமுடை முள்ளெனவே காண். (நீதிவெண்பா.)

ஈவது விலக்கேல்.

(ஒளவை.)

பொருமையுடையவன் கிளையோடு வறுமையுற்றழிவான் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

167. உற்றதிரு வெல்லாம் ஒருங்கிழந்து முஞ்சேனை
குற்றமிட வுற்றன் குமரேசா—மற்றவர்மேல்
அவ்வித் தழுக்கா றுடையானைச் செய்யவள்
தவ்வையைத் காட்டி விடும்.

(எ)

குமரேசா! முஞ்சன் தனது செல்வமெல்லாம் இழந்து
என் திரைமடிற்றான் எனின், அழகாறு உடையானைச் செய்யவன்
அவ்வித்துத் தவ்வையைக்காட்டிவிடும் என்க.

செய்யவன்—சீதேவி. தவ்வை—மூதேவி.

இலக்குமிக்கு முன்னே பிறந்தவளாதலால் மூதேவியைத்
தவ்வை என்றார். தவ்வை என்பதற்கு மூத்தவள் என்று
பொருள். இவ்விருவரும் முறையே இளையவள் எனவும் மூத்த
வள் எனவும் வழங்கப்படுவர்.

அவ்வித்து—பொறுது. இஃது அவ்விதம் என்னும் பெயரடி
யாகப் பிறந்த வினையெச்சம். அவ்விதம்—பொருமை.

செய்யவள் அவ்வித்துத் தவ்வையைக் காட்டிவிடும்—சீதேவி
பொறுது மூதேவிக்குக் காட்டி நீங்கும். இதிலுள்ள ஐ என்
னும் இரண்டனுருபு, தனக்குரிய செயப்படு பொருளை யுணர்த்
தாமல் நான்காம் வேற்றுமைக்குரிய கோடற் பொருளைக் குறித்து
நின்றது. இஃது உருபு மயக்கம்.

அழகாறுடையவனை வெறுத்துத் திரும்பின்
நீங்குவன் என்பதாம்

ஒளி மறைந்த இடத்தில் இருள் நிறைந்திருத்தல்போல இளை
யவள் நீங்கிய இடத்தில் மூத்தவள் தங்கி நிற்பள் என்க.

மேல், பொறுமையுடையவனை வறுமையும் கேடும் மருவிடெ
ன்றார், இதில் அதற்குக் காரணத்தை யுணர்த்தினார்.

பொறுமையுடையவன், திருவும் சீரும் இழந்து வறுமையும்
பழியும் அடைவான் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வு
ண்மை முஞ்சன்பால் உணரப்படும்.

கதை.

முஞ்சன் என்பவன் போஜமுன்னது கிறியதற்குத், தன்
தமையனாகிய சிந்துலனுடன் தாமா நகரத்தில் இவன் தங்கியிருந்

தான். சிந்துலவெந்தன் செய்த அருந்தவத்தின் பெரும்பயனாக அவனுக்கொரு புதல்வன் பிறந்தான். போசன் என்று பெயரிட்டுப் போம்மி வளர்த்தான். மகனது இளமைப் பருவத்தே சிந்துலன் இறந்தான். அதன் பின் கொடிய முஞ்சனே முடி புனைந்தான். அரசு புரிந்தான். புன்மையும் தருக்கும் பொருத்தி விளங்கினான். போசன் பருவமுற்பின் அரசைக் கொள்வன் என்று அஞ்சிமெலிந்தான். அதனால் அவன்பால் அழுக்காறு கொண்டான். அறிவும் அருளும் அழகும் நீதியும் மறுவறு குணங்களும் மாண்பும் வாய்ந்த அவ்வருமை மகனுக்கு இவன் அல்லல் பல செய்தான். கொடிய வர் சிலரைக் கூவிக்கொல்லவும் ஏவினான். அவ்வெல்லா வற்றினுந்தப்பி, இளஞ்சங்கம்போல் இறைவன் அருளால் அவ் ஏந்தல் விளங்கினான். நஞ்சனைய முஞ்சன் தனது திருவுஞ்சீரும் இழந்தான். வறுமையும் பழியும் எய்தினான். அருந்துயர் பல அடைந்து முடிவில் இழிந்திழந்தான்.

இதன் விரிவு போச சரிதையில் புலனும்.

அழுக்காறுடையவனை மூதேவி அடைவர் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

168. அன்று கஞ்சன் கொண்ட அழுக்காற்றால் தன்திரு
குன்றி யழிந்தான் குமரேசா—கன்றும் (வேன்
அழுக்கா நெனவொரு பாவி திருச்செற்றுத்
தியுழி ஈய்த்து விடும். (அ)

—ள்.

குமரேசா! அழுக்காறுற்ற கஞ்சன் ஏன் திருவிழந்து தீமையற்றான் எனின், அழுக்காறுளன ஒருபாவி திருச்செற்று தீயுழியுய்த்து விடும் என்க.

தியுழி—தீய இடம். இது தீமையின் பயனை அனுபவிக்கும் இடம் என்னும் ஏதுப் பெயராய் ஈண்டு நாகத்தைக் குறித்து நின்றது. ஒரு பாவி—ஒப்பில்லாத பாவி.

பாவம்—குணம். பாவி—குணி. குணத்தை இங்கே குணியாகச் சொன்னது அதன் செயல் நோக்கி என்க.

தன்னை யெடுத்தானே இம்மையில் செல்வத்தைக் கெடுத்து மறுமையில் நரகத்தில் செலுத்தும் கொடுமைபற்றி அமுக்காற்றைப் பாவி என்றார்.

எத்துணைக் கொடிய ராயினும் தன்னை அடுத்தானாக் கெடுக்க அஞ்சவர். அன்றிக் கெடுப்பின் இம்மையில் மாத்திரம் துன்பஞ் செய்வர், அமுக்காறு இருமையினும் அதுசெய்யும் ஆதலான் அஃது ஒப்பில்லாத பாவியாயிற்று.

பொறுமை யென்னும் பெரும்பாவி தன்னை புடையானே ஆக்கத்தைக் கெடுத்து நரகத்தில் ஆழ்த்திவிடும் என்பதாம்.

அமுக்காறுடையவன் இம்மையில் திருவாயிழந்து மறுமையில் நரகில் அழுந்துவன் என்பது கருத்து.

இவ்வுண்மை கஞ்சன்பால் காணப்படும்.

கதை.

கஞ்சன் என்பவன் யதுகுலத்தலைவனாகிய உங்கிரசேனன் புதல்வன். கண்ணனுக்கு மாமன் திண்ணிப நெஞ்சினன். தியவஞ்சகன். பிறர்நலம் பேணாது பெருந்துயர் செய்வோன். தனக்குக் கேடு விளைப்பான் என்று எண்ணிக் கண்ணன்மேல் அமுக்காறு கொண்டான். அதனால் வஞ்சனை பலவுஞ்செய்தான். கொல்லக்கருதித் கொடுமை யிழைத்தான். முடிவில், மடிந்தான். திருவுமிழந்து தீயுழி அடைந்தான்.

(இதன் விளிவு பாடவதத்தில் உணரப்படும்.)

மாங்கனி வாயிற்கவ்வி மரத்திடை யிருந்தமந்தி
பாங்காரீர் நீழலை வேரோர் பழமுணுங்குரங்கென்றெண்ணித்
தாங்கருங் அவாவிற் றுவிச் சலத்திடை யிறந்ததொப்ப
நீங்கரும் டொறுமை புள்ளோர் கிலத்திடைக்கெடுவாமா(1)

நாரணியில் எவரேனுந்தயருநில் தந்தலையிழ்முடி

தரித்த தெகப்பாம்

சீரணியும் செல்வமவர் படைக்கற்றன்றாய் மனைசேய்

செத்ததொப்பாம்

காரணமே யொன்றுமின்றிச் சுததுச்சந்தன் வலியால்

கணத்துக்குள்ளே

பூரணமா ஆக்கிடுவோன் பொருமையுள்ளோன் அன்றியெவர்

புறியில்கல்லார். (நீதிநூல்) (2)

அழுக்காறு இருமையினும் சிறுமைதரும் என்பது இதனால்
கூறப்பட்டது.

169. [வாழ்ந்தான்
அன்மசித்தி ராங்கதனைன் அவ்வியஞ்செய்தும்

குன்றினனேன் மன்னன் குமரேசா—என்றேனும்

அவ்விய நெஞ்சத்தான் ஆக்கமுஞ் செவ்வியான

கேடும் நினைக்கப் படும். (க)

உ—வ.

குமரேசா! சித்திராங்கதன் அவ்வியஞ்செய்தும் ஆக்க
முறச் செவ்வியமன்னனேன் நிற்குற்றான் எனின், அவ்வியநெஞ்சத்
தான் ஆக்கமும் செவ்வியான் கேடும் உளவாயின் அவை நினைக்கப்
படும் என்க.

அவ்வியம்—கேடாட்டம். அது செவ்விக்கு எதிர்ப்பறையாய்
சுண்டு அழுக்காற்றை யுணர்ந்தி நின்றது

செவ்வி—செம்மை. அஃகாவது நெடுவழுவாத நேர்மை.

அவ்வியான்—தியவன். செவ்வியான்—நல்லவன்.

கோடிய மனத்தையுடையவன்து ஆக்கமும் கோடாதவன்து
கேடும் காணப்படுமாயின் அவை ஆராயப்படும் என்பதாம்.

நல்லோர்க்குக் கேடும் தீயோர்க்கு ஆக்கமும் நெறியே உளவாகா என்பது கருத்து.

அழுச்சாறுடையவன் திருவிழந்து செவிவான் என்றதற்கு மாறாய் அதனையுடைய தீய நெஞ்சினர் சிலர் ஆக்கமுற்று மகிழவும், அஃதில்லாத நல்லோர் வறுமையுற்று வருந்தவும் இவ்வுலகில் காண்கின்றோமே யெனின், அவற்றிற்குக் காரணம் பழவினையே பென்று கருதவேண்டுமென்று இது காட்டியதென்க.

அவ்வியநெஞ்சத்தானுக்கு ஆக்கமும் செவ்வியானுக்குக் கேடும் ஒருதலையாக நிலைத்து உளவாகா என்பதும் உளவாயின் அவற்றிற்குக் காரணம் அவரது பழவினையேயாம் என்பதும் இதில் உணர்த்தப்பட்டன. இவ்வுண்மை சித்திராங்கதன் என்னும் கந்தருவனிடமும் விசித்திரவிரிபனது தமையன்பாலும் காணப்படும்.

கதை.

சந்தனுவுக்குப் பரிமள கந்திரிடம் சித்திராங்கதன் விசித்திரவீரியன் என இரண்டு புதல்வர்கள் தோன்றினார். குருகுலத்தை விளக்கங்கந்த அக்குமரர்கள் இருவரும் கலைமதிப்போன்று தலைமையோடு நிலவி வளர்ந்தனர். பருவமெய்தியபின் இருவருள் முதல்வனுக்கு வீமர் மணிமுடி சூட்டினார். அவனும் அரியணை அமர்ந்து அரசு புரிந்தான். புரிந்து வருங்கால் ஒருநாள் அவனொரு சோடையில் உலாவினான். சித்திராங்கதன் என்னும் கார்தருவன் ஒருவன் அவ்வரசன் மேல் அழுச்சாறு கொண்டிருந்தான். தன் பெயரையே ஒரு மனிதனும் பெற்றிருக்கிறான் என்று செற்ற மீட்கூர்ந்தான். அவ்வியநெஞ்சினனாய் அங்கு வந்தான். அவ்வரசன் தலையை அறுத்துச் சென்றான். சென்றவன் ஆக்கஞ்சிதையாமல் வாழ்ந்தான். செவ்வியானாயிருந்தும் அரசன் கேடற்றிற்றான். கொம்மையுந் தீமையுமுடைய கந்தருவன் இன்புற்றதற்கும், செம்மையும் கண்மையும் வாய்ந்த மன்னன் துன்புற்றதற்கும் அவ்விருவரும் முன் செய்திருந்த பழவினைகளே காரணங்களாயின.

விரிவு மகாபாரதத்தி லுணரப்படும்.

அழுக்காறுடையவன் ஆக்கமுறான் என்பது இதனால் கூறப் பட்டது.

170. அன்றவிர்தார் நூற்றுவரும் ஐவரேன் ஆக்கமுற்றாக்
குன்றமல் வாழ்ந்தார் குமரேசா—என்றும்
அழுக்கற் றகன்றரு மில்லை யஃதிலார்
பெருக்கத்திற் தீர்ந்தாரு மில் (ய)

இ—ள்.

குமரேசா! துரியோதனன் முதலிய நூற்றுவரும் கேடு
ற்றிழிய, தருமன் முதலிய ஐவரும் ஏன் ஆக்கமுற்றயர்ந்தார்
எனின், அழுக்கற்று அகன்றருமில்லை, அஃது இலார் பெருக்கத்
தில் தீர்ந்தாரும் இல் என்க.

அழுக்கற்று—அழுக்காற்றைச் செய்து.

அகன்றரும் இல்லை—உயர்ந்தாரும்

அழுக்காறுடையவர் ஆக்கமுற்றயர்தலும் அஃதில்லாதவர்
அதனைநீங்கி யிழிதலும் என்றும் இவ்வாம் என்பதாம்.

அழுக்காறுண்மை கேட்டிற்கும், அஃதிண்மையே ஆக்கத்திற்
கும் ஏதுவாம் என்பது கருத்து.

பொறுமையுடையவர் இழிந்து மாள்வர் என்பதும், அஃதி
ல்லாதவர் உயர்ந்து வாழ்வார் என்பதும் இதில் உணர்த்தப்பட்டன.
இவ்வுண்மை துரியோதனனாதியர் பாலும் தருமர் முதலானோர்
பாலும் காணப்படும்.

கதை. 1

துரியோதனன் தனது சுற்றத்தவராகிய பாண்டவர் மீது
பொறுமைகொண்டான். அதனால் வீமனைக் கழுவில் வீழ்த்தி
னான். நஞ்சை யூட்டினான். ஐவரும் அழியும்படி அரக்குமாளிகை

யில் நெருப்பை வைத்தான். திருவருளால் தப்பிப் பிழைத்த ஐவரைமீண்டும் அழைத்துச் சூதால் அரசைக் கவர்ந்தான். காட்டில் ஓட்டினான். பல கேடுகள் புரிந்தான். இவன் உயர்ந்த வாழ்வைப் பெற்றுச் சிறந்த அரசனாய் இருந்தும் அழுக்காற்றைச் செய்த தனால் இழிந்து மாண்டான்.

கதை. 2

அழுக்காறு என்னும் இழிகுணம் சிறிதும் இல்லாத ஐவரும்பெருகிய செல்வம் படைத்து நிறைபுகழோடு உயர்ந்து வாழ்ந்தார். அழுக்காற்றால் கேடும் அஃதின்மையால் ஆக்கமும் உளவாம் என்பதை உலகம் இவர்பால் உணர்ந்தது.

இதன் விரிவை அவர் சரிதையில் உணர்க.

அழுக்காறில்லாதவர் ஆக்கம் பெறுவார் என்பது

கூறப்பட்டது.

(இவ்வதிகாரத்தின் தொகைப் பொருள்.)

அழுக்காறு இல்லாதவனே உண்மையான ஒழுக்கமுள்ளவன். அழுக்காறின்மையே விழுப்பேறாகும். அதனையுடையானே அறம் பொருள் அடையா. அதனால் இழுக்கமே உண்டாம். அதனையுடையவர் தாமே கெடுவர். அவரது சுற்றமும் வறுமையுற்றழியும். அழுக்காறு கொண்டவனை முதேவி கொள்வள். அஃது இம்மையில் செல்வத்தைக் கெடுத்து மறுமையில் நரகத்தைக் கொடுக்கும். அது கேடுதருதற்கே ஏதுவாயது. அஃதில்லாதவரே ஆக்கம் பெறுவார்.

லள்வது அழுக்காறுமை முற்றிற்று.

யஅ-ம் அதிகாரம் வெஃகாமை.

அஃகாவது பிறர் பொருளைக் கவர்ந்து கொள்ளக் கருதாமை. இது, பிறருடைய ஆக்கத்தைக்கண்டு அழுக்காறுகொள்ளாத, அறவோர் உள்ளத்தே நிழ்வதாதலின் அதன்பின் வைக்கப்பட்டது.

“எவனுடைய பொருளையும் இர்சியாதே” என்ற ஈசாவாசிய உபநிடதத்தின் முதன் மந்திரம் கருத்து ஈண்டிக் கருத்தாக் கது.

171. கொற்றமுறும் கட்டியனைன் கோன்பொருளை

வெஃகியதால்

குற்றமுற்று மாய்த்தான் குமரேசா—முற்றும்
நடுவின்றி நன்பொருள் வெஃகிற் குடிபொன்றிக்
குற்றமு மாய்க்கே தரும்.

(க)

இ—ள்.

குமரேசா! கட்டியங்காரன் என்பவன் அரசன் பொருளை வெஃகியதால் ஏன் குற்றமுற்று மாய்த்தான் எனின், நடுவு இன்றி நன்பொருளை வெஃகின் அது குடியையும் கெடுத்துக் குற்றத்தையும் கொடுக்கும் என்க

பொன்றி ஏன்னும் வினையெச்சம் இங்கே பொன்ற, என்னும் பொருளில்வந்தது. “சொல்திரியினும் பொருள் திரியா வினைக் குறை” என்பது இயல்.

நடுவு இன்றி நன்பொருள் வெஃகின்—நடுவிறிலைமை, யில்லாமல் பிறர் நன்பொருளை ஒருவன் தன்பொருளாக்க விரும்பின்.

நன் பொருள் என்றுகூட எல்லா நலங்களுக்கும் அதுனாள் உளவாம் என்பது கருதி யென்க.

பிறர் பொருளை நடுவு நிலையின்றி ஒருவன் கவர்ந்துகொள்ளக்கருநின் அஃது அவன் குடியைக்கெடுத்துப் பல குற்றங்களையும் கொடுத்துவிடும் என்பதாம்.

நெறிபான் சுட்டுப்பொருளை ஒருவன் குடிபை வளர்த்துக் குணத்தைப் பயக்கும் என்பது குறிப்பு.

பொருளுடைமையால் தன்குடி வளருமென்று சுருதி அதனை ஒரு வன் முயற்சியான் சுட்டாது நெறிவெட விழையின் அதனால் தன்குடிக்கு அழிவும் தனக்குப் பழியும் உளவாம் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்விண்மை சுட்டியங்காசன்பால் காணப்படும்.

கதை.

சுட்டியங்காரன் என்பவன் ஏமாங்கத நாட்டி வேந்தனாகிய சச்சந்தனுடைய அமைச்சன். இவன் மிகத் தீயவன். கொடுமையும் வஞ்சமும் கொண்ட நெஞ்சினன். அரசன் இவனை நம்பித் தனது அரசியலை நன்கு நடத்தும்படி நத்தான். இவனும் நடத்திவந்தான். நாள் பல கழிந்தன. அதன்பின் அரசபதவியைத் தனக்கு உரிமையாக்கிக்கொள்ளக் கருதினான். குடிகூலத் தன்வசப்படுத்திப் படைகளைத் திரட்டினான். நன்றியை மறந்தான். நன்றுசெய்த அரசனைக் கொன்றிடத் துணிந்தான். குறித்ததை முடிந்தான். கோல் கைக்கொண்டான். கொடுங்கோல் செய்தான். செய்துவருங்கால், இறந்த மன்னனது திருமகனாகிய சீவகன் பருவமெய்தினான். அங்கொடியனைவென்று முடிபுனைந்தாண்டான். அத்தீயவன் குடியும் சேராஅழிந்தது. நடுவு நிலைமைகுன்றி ஒருவன் நன்பொருளை வெஃகின் அதனால் அவன் அடியோடு கெடுவான் என்பதை உலகம் இவன்பால் உணர்ந்தது. இதன் விரிவைச் சீவக சிந்தாமணியில் உணர்ந்த.

பிறர் பொருள் கவர்வோன் குடியோடு கெடுவான் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

172. பண்பொருள் சாத்தன் பழிசெய்ய காணியொன்றுங்
கொண்டிலனேன் மீண்டான் குமரேசா—மண்டிப்
படுபயன் வெஃகிப் பழிப்படுவ ரெய்யார்
நடுவன்மை நானு பவர்.

(2)

குரோசா! பெருஞ் சாத்தனார் பழிசெய்ய நாணி ஏன்
ஒன்றுங்கொள்ளாமல் ரீண்டார் எனின், நடுவு அன்மையை நாணு
பவர், படுபயன் வெஃகிப் பழிப்படுவ செய்யார் என்க.

பழிப்படுவ — பழிபடுஞ்செயல்கள்.

படுபயன் — பொருளால் உளதாம் இன்பம்.

நடுவுநிலை அன்மையை நாணுகின்றவர், பிறர் பொருளைக்
கைக்கொண்டால் அசனாலு உண்டாம் பயனைவிரும்பிப் பழிக்கத்
தக்க இழிதொழில்களைச் செய்யார் என்பதாம்.

நடுவு நிலைபடையவர், எவ்வளவு வறுமையாவராயினும்
தமக்குப் பொருளெய்தும் பொருட்டிப் பழிச்செயல்களைச் செய்
யார் என்பது கூறுக்து.

இவ்வுணமை பெருங்கலைச் சாத்தனாரால் காணப்படும்.

கதை.

பெருங்கலைச் சாத்தனார் என்பவர் பாண்டி நாட்டிலே மது
ரைப்பதியில் நுந்த ஒரு சிறந்த புலவர். இவரது காலம் இற்
றைக்கு ஆயிரத்தைவாறு வருடங்கட்கு முன்னராம். நல்ல சில
முள்வவர்.

பஞ்சலைக் கணத்தொடு பஞ்ச காவியம்
பஞ்சமொன்றினறியே பயின்ற நாவின்
விஞ்சுபால் காவியம் விளம்பு மேதகன்
செஞ்சொல் பிரசங்கஞ் செய்யுஞ் சீரியன் (க)

நால்வகைக் கவிபுணும நாளும் வல்லவன்
நால்வகைக் கவிஞரும் நன்கு மெச்சுவோன்
நால்வகை யருத்தழம் நயந்து தேர்த்தவன்
நால்வகைத் தாவையர் நல்லு பொற்றனோன். (உ)

முருந்தலைத் தடுகை முகிழ்த்துப் பாரதி
பொருத்தலைப் புதுக்கய புலமைப் புண்ணியன்
வருந்தலைக் கண்டடா மதுரை யூரினன்
பொருத்தலைச் சாத்தனார் என்னும் பேரினன். (ங)

சுட்டுபொன் முயற்சியெண் ணிறந்த வேறுமுதல்
கூட்டுறின் அல்லது கூடுற வெறு
நாட்டிய படிதலை வலத்தி னேங்குபும்
வாடறு வறுமையே மலிந்த தன்மை யார். (ச)

(சுமணன் கதை.)

இத்துணை அரிய வலங்கள் எல்லாம் அடையப்பற்றும் வறு
மையால் நானும் வாடி வருந்தினார். அதனால் குமலானை நாடிச்
சென்றார். காட்டி விருத்த குமலானைக் கண்டு மகிழ்தார். கவி
யொன்று பாடினார். அவ்வள்ளல் இவரது வறுமையை நினைப
நீக்க இயலாமைக்கு வருந்தினார். தன் தலையைக் கொண்டு வரு
வோர்க்கு ஆயிரம்பொன் தருவதாகத் தன்மேல் பகைத்துத்தம்பி
உறுதி கூறியிருப்பதை நினைத்தான். மகிழ்தான். என் தலையைக்
கொண்டுபோய் என் தம்பிகைக்கொடுத்து அதன் விலையைக்
கொண்டு உன் வெறுமை நோய் களையென்று புலவா கையில்
வாலைக்கொடுத்துத் தன் தலையை நீட்டினான். புலவர் காணினார்.
பொருள் வருமென்று கருதி அப்பரிச்செயலைச் செய்ய அவர்
துணியவில்லை. வறுமைபுறினும் பழிப்பதிவ செய்யேன் என்று
நடுவுநிலையோடு அகன்றார். இது புறநானூலில் காணப்படும்.

நடுவுநிலையுடையார் பொருள் விருப்பிப் பழிபுரிபார் என்பது
இதனால் கூறப்பட்டது.

173. கொள்ளென்று மறன்னோன் கொடுத்துமேன் சத்துருக் [கண்
கொள்ளவில்லை நாட்டைச் குமரேசா—எள்ளுகின்ற
சிறுநின்பம் வெஃகி யறனல்ல செய்யாரே
மற்றின்பம் வேண்டி பவர். (ங)

குமரேசா! பரதன் கொள் என்று நோதித்தும் ஏன் சத்துருக்கன் நாட்டைக் கொள்ளவில்லை என்று, மற்றின்பம் வேண்டுவார், சிற்றின்பம் வெஃகி அறனல்லசெய்யார் எனக.

மற்றின்பம் என்றது துறக்க இன்பத்தை. பேரின்பந்தையுங் குறிக்கும். மற்றை என்பது பற்றுஎன நின்றது. இவ்வின்பமும் இடைசொற்களே எனினும், முன்னது தனக்கு இனமான பொருளையும், பின்னது பிறிதொன்றையும் குறிக்கும் எனக.

மற்றைய தென்னுங் காவிதானே

கட்டுகில் பொழிப இனம் குறித் தன்றே. (தொல்பாற்பியம்)

சுறந்த இன்பத்தை விரும்புகின்றவர், சிறிய இன்பத்தை விரும்பி அதன் பொருட்டு அல்லவற்றைச் செய்யார் என்பதாம்.

இன்பமும் பெறப்படும் அவதேவினுந் பிறாபொருளை அறிவுடையார் புறநெகடவிருப்பார் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை சத்துருக்கன்பால் உணரப்படும்.

கதை.

சத்துருக்கன் என்பவன் அரசர் பெருமானிப தராதருடைய இலாப புகல்வன். இராம இலக்குவர்கள் வனம்புகுந்தபின் அவர்கள் வருமையைப் பாதுகாத்தினுள் ருவருடங்கள் எதிர்பார்த்திருந்தான். குறித்த காலத்தில் இராமன் ஆயிரத்திற்கு ரௌலிலையென்று தெரிந்த பரதன் உரிக்கிடத் துணிந்தான். நெருப்பை வைத்தான். தன் தாரிடாகய சத்துருக்கனைப்பார்த்து “இவ்வுகமை நீயே ஆளவேண்டும். அண்ணா உரவினலை ஆகலால் நான் இறந்தபடுவேன்” என்றான். தயாவி ஆகுசெய்ய இரைய வில்லை. அரசுஇன்பத்தை வெறுத்தான். அவனும் உடன் இறக்கத் துணிந்தான். அவ்உடையம் அனுமார் வந்து காப்பாற்றி சிற்றின்பம் வெஃகி அறன் அல்ல செய்யாத சத்துருக்கனை உரும் போற்றினார். கிரிசுவ இராம"யணத்தில் உணர்க.

காளு நிலமகளைக் கைவிட்டுப் போனவனைக் காத்துப் பின்பு
போனானும் ஒருதம்பி போனவர்கள் குமவதி போயிற்றென்க
ஆனாத வுயிர்கிடவென் றமைவா னும் ஒருதம்பி அயலேநாண
தியானும் வரசாள்வேன் என்னேயிவ்வரசாட்சியினிதேயம்மா.

(மீட்குப்படலம்.)

இது, தன்னை இன்புற அரசுபுரித என்ற பரதனை நோக்கிச்
சுதது நுட்கன சொன்னது.

இன்பம் விருப்பி எதையும் அறிவோர் வெண்கார் என்பது
இதனால் கூறப்பட்டது.

174. வள்ளுவனார் தள்ளா வறுமைபுற்றும் வெண்கொன்றும்
கொள்ளவில்லை என்னே குமரேசா—மெய்ந
இலமென்று வெண்குதல் செய்யார் புலர்வென்ற
புன்மையில் காட்சி உவர். (3)

இ—ள்.

குமரேசா! வள்ளுவனார் வறுமைபுற்றிருந்தும் என்
வெண்க ஒன்றும் கொள்ளவில்லை யெனின், புலம்வென்ற புன்மை
மென்று வெண்குதல் செய்பார் என்க.

புலம்வென்ற—ஐம்புலன்சேரையும் அடக்கிய. வெள்ளுதல் என்
னும் சொல்லாற்றலில் அறற்றின் மிதாநீரிய தகைமையும், பகை
மையும் உணரப்படும். “ஐம்புல விவடர்” “ஐவர் என்ற புலவிவடர்”
என வருவனவும் காண்க.

புன்மையில் காட்சி—சுறுமையில்லாத அறிவு: என்றது மெய்
புணர்வை.

உலகப் பொருள்களைக் காண்டற்குக் கண்கள் கருவியாயிருத்
தல்போல், உண்மைப் பொருளைக் காண்டற்கு அறிவு கருவியா
யிருத்தலின் அதனைக் காட்சி என்றார்.

இலம் என்று வெஃகுதல் செய்யார்—வறியம் என்று கருதி விருப்புதல் செய்யார். இலம் தன்மைப் பன்மை முற்று.

புலன்னை வென்ற புன்மையில்லாத அறிவினையுடையவர், வறியம் என்று கருதிப் பிறர் பொருளை விரும்புதல் செய்யார் என்பதாம். காட்சியார் வெஃகார் என்று காண்க.

வறுமையுரினும் மெய்யுணர்வுடையோர் பிறர்பொருளை விரும்பார் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை வள்ளுவப் பெருந்தகைபால் காணப்படும்.

கதை.

வள்ளுவர் பெருந்தகை திருமாரிகையிலிருந்து தாம் கை முயன்று நெய்த ஆடையை விற்று அதனால் எய்தும் பணமொன்றானே குணமுடன் வாழ்ந்தார். அவரது அருங்குணங்களையும் பெரும் புலமையையும் கண்டுகொண்டோரெல்லாரும் அவருக்குத் தம்மாலியன்றதைக் கொண்டுவந்து கொடுத்தார். அவற்றுள் ஒரு சிறிதையும் அவர் கொள்ளாது விடுத்தார். தமது அடியவருட் சிறந்தவராகிய ஏலேலசிங்கரென்பவர் அரசரும் விழையும் பெருந்திருவுடையவர். வள்ளுவநாயனார் எதையும் கொள்ளார் என்று தெரிந்தவராதலால் அவரில்லாத அமையம் ஒரு பெருந்தொகைப்பொருளை அவர் இல்லத்தில் ஒருநாள் பெய்துவைத்துப் போயினார். வெளியே சென்றிருந்த நாயனார் இல்லம்புகுந்தார். அங்கிருப்பதைக்கண்டார். வாசகியம்மையாரிடம் வந்ததை வினவினார். வந்தவிதத்தை அம்மை வணங்கியுரைத்தார். நமது ஐயன் புன்னகை கொண்டார். சிங்கரையழைத்தார். இச்சிறு செயல் என்பாவினிர் செய்தலைவிடுக. இவ்வுறுபொருள் கொண்டு நின்வுயர்மையடைக. கொள்க நன்பொருள் கொள்க என்றுரைத்தார். சிங்கர் நானினார். சென்றார் எதித்தே. வறுமையே தமக்குப் பெருமையாகக் கருதி வள்ளுவப்பெருமான் வாழ்க வண்மையும், அறிவோர் பிறர் பொருள் அணுவுங்கொள்ளார் என்னும் உண்மையும் ஏலேலசிங்கர் சாலவுந்தெளிந்தார். தன்மனை புகுந்து தனியறம் புரிந்தார்.

வறுமையுறினும் அறிவோர் பிறிப்பொருள் வெண்கார் என்
பது இதனால் கூறப்பட்டது.

175. மேலாம் அறிவுற்றும் வெண்கி கணனிழிந்து
கோலிழந்தான் என்னே குமரேசா—சாலவே
அஃகி யகன்ற அறிவென்னும் யார்மாட்டும்
வெண்கி வெறிய செயின் (டு)

இ—ள்.

குமரேசா! கணன் என்பவன் சிறந்த அறிவுடையனா
யிருந்தும் வெண்கியதால் ஏன் இழிந்து தாழ்ந்தான் எனின், யார்
மாட்டும் வெண்கி வெறிய செயின், அஃகி அகன்ற அறிவு என்னும்
என்க.

அஃகி அகன்ற அறிவு—துணுகப் பார்த்த அறிவு

வெறிய செயின்—வெறுக்கத்தக்க செயல்களைச் செய்வாராயின்.

துண்ணிதாய்ப் பலநூல்களிலும் சென்று விரிந்த பேரறி
வுடையராயினும் பிறிப்பொருளை விரும்பி அருளில் செயல்களைச்
செய்வாராயின் அவரது அறிவால் யாதும் பயனில்லை என்பதாம்.

பிறர் பொருளை வெண்கி இழிசெயல்களைச் செய்யாமையே
ஒருவன் அறிவுடைமைக்குப் பயன் என்பதும், செய்வனாயின்,
எத்துணைப் பேரறிவாளனாயினும் அவன் அறிவிலியே யாவன்
என்பதும் இதில் உணர்த்தப்பட்டன.

இவ்வுண்மை கணன்பால் உணரப்படும்.

கதை.

கணன் என்பவன் அபிசித் என்னும் ஓர் அரசன் புதல்வன்.
தாய் பெயர் குணவதி. இவன், அழகும் ஆண்மையும் அமையப்
பெற்றவன். வேல் வலம்பெற்ற வீரருள் வீரன். தூல்பலகற்றுச்

சால்புயர்வுற்றேன். செவ்வோல் தாங்கிச் சீர்பொற ஆண்டான். ஒருநாள் வேட்டைக்குச் சென்றான். அங்குக் கபில முனிவரைக் கண்டான். மன்னன் களைப்புற்றிருப்பதை அம்முனிவர் தெரிந்தார். தாம் பெற்றிருக்க சிந்தாமணியின் தெய்வீக நலத்தால் அரசனுக்கும் சேனைகளுக்கும் உணவளித்து அன்புடன் உபசரித்தார். அரசன் களை தீர்க்கபின் அம்மணியை வெண்கினான். முனிவர் மறுத்தார். அரசன் வலிந்து அதனை வெளவிச்சென்றான். கபிலர் விராயகரைத் துதித்து விழிநீர் சொரிந்தார். அம்முந்தி, யானைபோல் தோன்றி அவ் அரசனை யெதிர்த்தார். அரசன் அஞ்சினான். முனிவர்செய்த வஞ்சமென்று தெளிந்தான். பண்டான். அவரைக்கொல்லத் துணிந்தான். கணபதி காய்த்தது. கணன் மாய்த்தான். அஃகி அகன்ற அறிவுற்றிருத்தும் முனிவரது மணியை வெண்கியதால் அரசன் அறிவின் பயணியிழங்கான். அழிந்தான். இஃது அபிதான சிந்தாமணி அளவது.

பிறர் பொருள் வெண்காமையே ஒருவன் அறிவுக்குப் பயன் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

176. வென்றி மிகுமார்த்த விரியனோர் ஆவையெஃகிக்

குன்றினான் என்னே குமரேசா—நன்றும்

அருள்வெஃகி யாற்றின்கண் தின்றான் பொருள்வெஃகிப்
பொல்லாத சூழ்க்கெடும். (சு)

குமரேசா! கார்த்தவிரியன் ஒரு பசுவை வெண்கியதால் என் கேடுற்றான் எனின், அருளைவிரும்பி ஆற்றின்கண் நின்றவன், பிறர் பொருளை விரும்பிப் பொல்லாத சூழ்க்கெடும் என்க.

பொல்லாத சூழ்க்கெடும்—தீச்செயல்களைச் செய்ய எண்ணக் கெடுவர். எண்ணினுங்கெடுவரெனவே, செய்தால் வருங்கேடு சொல்ல வேண்டாவாயிற்று. அருளைவிரும்பி அதனை அடைதற்குரிய நெறியின்கண் நின்றவர், பிறர்பொருளை விரும்பிப் பொல்லாதன சூழ்க்கெடுவர் என்பதாம்.

இறைவனது அருளை யெய்துதற்குரிய நெறியில் நின்றவர் பிறரது பொருளை விரும்பினால் நெடுவர் எனவும் இது பொருள் படும்.

நெறிநின்றொழுகிய அறிவினரோனாம் நிறப் பொருள் விரும்பினார் நெடுவர் என்பது அடுத்து, இது காரணகாரியவ்யஸில் காணப்படும்.

கதை.

கார்த்தவிரியன் என்பான் சூரியருலத்து வேந்தன். கிருத வீரியன் புதல்வன். தாய் பெயர் சுகந்தை. இவன் மிகச்சிறந்த வீரன். ஐயிரங்கைகளையுடையவன். மகா விபானை இராவணனையும் வென்று சிற்றாலிட்டவன். மாகிஷ்மதியென்னும் பட்டணத்திலிருந்து அரசுபுரிந்தான் அருளை விருடபி அழம்பல செய்தான். நெறிதவருத அறிவியையுடையவன். இவன் ஒருநாள் சமதக்கினி முனிவரது தவச்சாலைக்குச் சென்றான். அவர்பால் அமைந்திருந்த காமதேனுவைக் கண்டான். அத்தெய்வப் பசுவை அவாவினான். அதனால், அத்தூயவனிடமும் றியனசெய்தான். ஆனவக் கவர்த்து தன் அனிரகர் அடைந்தான். அதன்பின் அம்முனி மகனாகிய பரசுராமன் வந்தான். அங்கு நிகழ்ந்ததைத் தெளிந்தான். நெடிது சினந்தான். அரசனை நாடி விரைவினில் ஓடினான். தன்னை வெய்ய பழுவால் அவன் தலையைக் கொய்து துணித்தான். அருள்வெண்கி நின்ற அரசர் தலைவனும் ஒருபொருள் வெண்கியதால் பொன்றி மறைந்தான்.

இதன் விரிவை மச்சபுராணத்தில் உணர்க.

பிறப்பொருளை விரும்பினோர் அருளிழந்து நெடுவர் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

177. தள்ளாத் தனபதிபொன் தாயத்தார் வெளவியுமேன்
கொள்ள வில்லை இன்பம் குமரேசா—எள்ளளவும்
கேண்டற்க வெண்கியாம் ஆக்கம் விளையின்
மாண்டற் கரிதாம் பயன்.

இ—ள்.

குபரேசா! தனபதி வணிகரது பொருளை அவரது தாயத்தார் வெளவியும் வன்பயன்கொள்ள வில்லையெனின், வெல்கி ஆம் ஆக்கபலேண்டற்கு ன்ளையின் பயன் மாண்டற்சரிதாம்என்க.

வெல்கி ஆம் ஆக்கம்—பிறர்பொருளை அவாவிக் கவர்ந்து அதனால் ஆளும் ஆக்கத்தை.

வேண்டற்க—விருப்புதலொழிக.

ஈனையின்—பலன் ன்ளையுமிடத்து: அனுபவிக்கும்போது உன்றபடி, பயன் மாண்டற்கு அரிது ஆம்—அவ்வாக்கத்தின் பயன் மாண்டபுதுதற்கு அரியதாம். என்ஈ அருமை இன்மை குறித்து நின்றது.

பிறர் பொருளை வெளவிக்கொண்டு அரசனால் ஆளும் இன்பத் தை ஒருவன் விரும்பு, தலாகாது, என்னெனில் அவ்வாக்கத்தின் பயன், விளைவில் நன்மையாகாதுதென்பதாம்.

பிறன் பொருளை ஒருவன் பேராசையால் கவர்ந்து கொள்வா னாகில் அப்பொருள் அவனுக்கு நன்மையான பலனை நல்காதென் பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இது தனபதிவணிகரது தாயத் தார்பால காணப்பட்ட.

கதை.

தனபதி என்பவன் மதுரையப்பதியிலிருந்த ஒரு வணிகர் தலைவன். இவன் இருந்திக் கிழவன் எனப் பெருநிதியுடையவன். சுசிலை என்னும் தன் மனைவியுடன் அன்புற்றமர்ந்து இன்புற்று வாழ்ந்தான். அறப்பல புரிந்தான். எல்லா நலங்களும் எய்தி யிருந்தும் பிள்ளைப்பேற்றென்று பெறுது வருந்தினான். தன்னு டன் பிறந்த தங்கைக்கு ஒருமகன் இருந்தான். அம்மருமகனையே தனக்கு மகனாகக் கொண்டான். தன் பொருள் முழுதையும் அவ னுக்கே தந்தான். மனைவியோடு அவன் தவமேற்சென்றுன். சென் டுபின் அவன் தாயத்தார் அப்பொருள் முழுதையும் கவர்ந்தார்.

தாயும் மதனும் தளர்ந்தார். தனிமுதலாகச் சுத்தாய் நினைத்
தார். அப்பாடமன் தவஞ்செயச் சென்ற தனபதி வணிகர்போல்
வந்தார். தாயத்தாரை அழைத்துச் சபையில் நிறுத்தினார். வரன
முறை உழி அவர் பொருள் முழுதையும் அம்மகனே அடையும்
படி செய்தார். தாயத்தார் உற்றதையெல்லாம் ஒதுப்பிவிழந்தா
குற்றமும் பழியும் கொண்டினம் கொடுத்தார். வெகியாம் ஆதர்
வினையில் தீதேதரும் என்பதைத் கேட்டார். செப்பிழைந
காங்கனார். இதன் விடய திருவினையாடலில் உணராரிடம்.

பிறர் பொருளை ஒருவன் கவர்த்துக்கொள்ளினும் அதனால்
அவன் கன்மையெந்தான் என்பது இரண்டில் உறுப்பாட்டது.

178. வள்ளலுயர் ஆய் செல்வம் மாறா லென்வளர்ந்து
கொள்ளினா தின்பம் குமரேசா-என்னாயும்
அஃகாமை செல்வத்திற் கியாடுகணின் செல்வாமை
வேண்டும் பிறன்கைப் பொருள். (அ)

-எ

குமரேசா! ஆய்வள்ளலது செல்வமடும் என்றும்பொரு
து என் இன்பமுற நின்றது எனின், செல்வம் அஃகாமைக்கு
ஏதுயாதெனின், பிறன் வேண்டும் கைப்பொருளை ஒருவன்
கெடிகாணையேயாம் என்க.

அஃகாமை—குறையாமை. இவ் எதிர்மறைக் கொழிற்
பெயர் ஆகு பெயராய் அதன் காரணத்தைக் குறித்த நின்றது.

பிறன் விருப்பும் கைப்பொருளைத் தான் விருப்பாமையே
ஒருவன் செல்வம் சுருங்காமைக்குக் காரணமாம் என்பதாம்.

இனி, ஒருவன் செல்வம் சுருங்காமலிருக்கவேண்டுமானால்
பிறன் கைப்பொருளை அவன் விருப்பமடல் இருக்கவேண்டும்,
எனவும் இது பொருள்படும்.

பிறர் பொருளை இச்சயாதவன் செல்வமே பெருகியவளரும்
என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இஃது ஆய்பால் ஆயப்படும்.

கதை.

ஆய் வன்பவன் பாண்டி நாட்டிலே பொதிடைகலைக்கு அருகிலிருந்த ஆய்க்குடி என்னும் ஊரிலே இருந்தவன். இவனதுகாலம் இற்றைக்கு எறக்குறைய ஆயிரந்தெண்ணூறு வருடங்கட்குமுன்னராம். இவன் தாளாண்மை மிக்க வேளாண் மரபினன், நூல் பல தேர்ந்த மேலாம் அறிவினன். மனநலமும் இனநலமும் மாண்புறப் பெற்றவன். கடை வள்ளல்கள் எழுவுருள் ஓரவன். சுற்றரசனாடிநிதினும் பேராசரும் போற்றத்தக்க பெரும்புதமுடையவன். சிறப்பாற்றும்பாபடை புறநானூறு நற்றிணை முதலிய பழைய நூல்கள் பலவற்றினும் இவன் புதமுணங் கெழுகின்றது. இவ்வளவு எவர்க்கும் இவன் உயிரென இருந்தான். எதிலின்பமே இவ்விதனைக் கொண்டான். வேற்றரசர் கவர் இவனை வெல்லக்கருதினர். முடியவில்லை. பொருள் பல போக்கி உறுகுணம் ஆக்கிதான். அவற்றில் இவன் அவாவின்றி நின்றான். இவனது மனப்பண்பும் பிறர் பொருள் வெஃகாப்பெற்றியுள் தெளிந்து அவரும் இவன்பால் பெருநண்பு கொண்டார். குறையாவாழ்வு பெற்று இவன் கொடுத்து வாழ்ந்தான். இவனது பேரம் ஊரும் இமயமலைபோல் நிலைநின்று இவ்வுலகிற்கு நலம் பல புரிகின்றன என்று மோசியார் எனனும் புலவர் பெருமான் இவன்மேன்மையை விபந்து பாடியுள்ளார்.

“வடதிசை யதுவே வான்கேராய் இராயக்

தென்திசை ஆய்க்குடி சின்றுயிர்

பிழிவது மன்னினை இட்மலர் தலையுலகே.” (மோசியார்.)

கன விரிவு புறநானூறு முதலிய பல நூல்களினும் புலனும் வெஃகாதான் செல்வம் அஃகாதென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

179. தொள்ள விரும்பாக் குசேலிடம் செல்வமன்பு

கொள்ளவந்த தென்னே குமரோசா—உள்ள

அறனறிந்து வெஃகா அழிவுடையார்ச் சேருந்

திருநிறிந் தாங்கே திரு.

(சு.)

இ—ள்.

குமரேசா! பிறர் பொருளை விரும்பாத குசேலரை ஏன் செல்வம் விருப்பி வந்தடைந்தது எனின், அறன் அறிந்து வெண்காத அறிவுடையாரைத் திருமகள் தான் அறிந்து சேரும் என்க.

திறன் அறிந்து—சமயமறிந்து. அஃகாவது வெண்காதவன் மனமகிழ்ந்திருக்கும் காலமும் இடமும் தெரிந்து.

பிறர் பொருளை விரும்பாமையே தனக்கு அறமென்று அறிந்து அதில் வருவாதொழுதும் அறிவுடையாரைத் திருமகள்தானே வந்து அடைவள் என்பதாய்.

ஆங்கே என்றது அறிந்த உடனே எனவும் அதன்படியே எனவும் இருவகையினும் பொருள்படும்.

பிறர் பொருளை விரும்பாதவர்க்குச் செல்வம் தானே வந்து சேரும் என்பது கருத்து.

மேல், வெண்காதான் செல்வம் அஃகாதென்றார், இதில் அது தானே அவனை வெண்கி வந்து சேரும் என்றார்.

இவ்வுண்மை குசேலரால் காணப்படும்.

கதை.

குசேலர் வறுமையுற்றிருந்தும் பிறர் பொருள் வெண்காப்பேறறிவுடையராறிருந்தார். இவர் வட மதுரை சென்றும் ஒன்றும் வேண்டாது மீண்டார். திருப்பி வருமுன் இவர் இல்லில் திருமகள் வந்து விரும்பியிருந்தாள். அப்பொழுது செல்வத்தைக் கண்டு இவர் இறம்பூதெய்தினார். இவரது வறிய குடிசையும் பெரிய மாளிகையாயது. உணவின்றி வருந்திய மனைவியுட்கூடும் உயர்ந்த அரசபோகங்களில் உலாவி விளங்கினார். திருவருளை நினைந்து குசேலர் திருவுற்று வாழ்ந்தார்.

வாபிலைடைத்த மறைக்குலத் தலைவன்
 மாமணி யான நின்றிழந்து
 மேயதன்முன்னர்க் கந்தைபோற்றுவார
 மிக்க சிற்றிலைக் குடல் திரிந்து
 தூயசெம்பொன்னுல் அமைத்திடப்பட்ட
 சுடர்ப்பெரு மாளிகையாகிப்
 பாய பல் வளனும் நிறைதரப் பொலையும்
 பண்பினை ரோக்கினனின்றான்.

(குசேலோபாக்கியாநம்.)

பிறர் பொருள் விரும்பாதவனைத் திருமகள் விரும்பி அடை
 வள் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

180. கண்டாள் பழிகெடுங்க கைகேசி காருத்தன்
 கொண்டான் விறலேன் குமரேசா—மண்டி
 இறலீனும் எண்ணாது வெஃகின் விறலீனும்
 வேண்டாமை யென்னும் செருங்கு. (ய)

டி—ள.

குமரேசா! கைகேசி அரசை வெஃகிப் பழியுற்றாள், இ
 ராமன் ஏன் அதனை வேண்டாமல் விறலுற்றான் எனின், எண்ண
 து வெஃகின் இறல் ஈனும், வேண்டாமை என்னுந் செருங்கு
 ஈனும் என்பது. இறல்—இறுதி. விறல்—வெற்றி.

எண்ணாது வெஃகின் இறல் ஈனும்—பின் விளைவதை எண்
 னாமல் பிறன் பொருளை ஒருவன் விரும்பின் அஃது அவனுக்கு
 இறுதியைக் கொடுக்கும்.

செருங்கு—மணக்களிப்பு. அஃது, ஆகுபெயராய்த் தனக்கு
 ஏதுவாகிய செல்வத்தை இவ்வே குறித்து நின்றது.

பொருள் விருப்புள்ளவன் மருளோடு இழிந்தழல்வான்,
அல்தில்லாதவன் செருளோடு ஏறந்து திசுழ்வான் என்பார்
‘வேண்டாமை என்னுஞ் செருக்கு விறல் ஈனும்’ என்றார்.

பின் விளைவை அறியாமல் பிறன் பொருளை ஒருவன் விரும்பின் அஃது அவனுக்கு நாசத்தையும், வேண்டாவிடின் மேன்மையையும் கொடுக்கும் என்பதாம்.

பிறர் பொருளை அறிவின்றி லௌவக் கருதினோனைப் பழிபும் இழிவும் பற்றும் என்பதும், வேண்டாசுவனைப் புதழும் வெற்றியும் பொருந்தும் என்பதும், இதில் உணர்த்தப்பட்டன. இவ்வுண்மையைக்கேசிபாலும் காகுத்தன்பாலும் காணப்படும்.

கதை.

கைகேசி என்பான் கேகய தேசத்து மன்னன் மகன். தசரதன் மனைவி. உருவ நலனும் அறிவின் திறனும் ஒருங்கு வாய்ந்தவன். தசரதன் தனது தலைமகனாகிய இராமனுக்கு முடிபுனைய முடிவு செய்திருந்தான். அதனைக் கைகேசி அறிந்தான். மனம் திரிந்தான். அவ் அரசு பதவியைத் தன் மகனாகிய பரதனுக்கு உரிமையாக்க விரும்பினான். கணவனை வஞ்சித்தான். நினைந்ததை முடித்தான். முடிவை எண்ணி இராமன் நெடுவனம் புழுந்தான். அரசன் அதனால் ஆவி துறந்தான். அனை வருந் துயரில் ஆழ்ந்து வருந்தினார். கேகய தேசத்துக்குப் போயிருந்த பரதன் வந்தான். தாய் செயல் தெளிந்தான். தன்னுளம் கொதித்தான். வைது வெறுத்தான். முடியிழந்து வனம்புருத்த அண்ணனைத் தேடிச் சென்றான். கணவனையும் மகனையும் பிரிந்து கைகேசி சுமந்துயருழந்தான். பின் விளைவதை அறியாமல் அரசரிமையை வெல்கியதால் இவன் அரும்பழியடைந்தான்.

எண்ணுது வெல்கின் இறல் ஈனும் என்பதை யுலகம் இவள் பால் உணர்ந்தது.

சுடுமையா எத்திடை தன் குணையேசத் தோன்றில் துடர்ச்
கடலினேகம்

சுடுமையார் கானசத்தில் சுருணையார் கலியேகம்

சுழற்கால் மாயன்

செடுமையால் அன்ற வந்த உலகமெல்லாந் தன்மனத்தே
நின்னந்து செய்யும்

செடுமையால் அளர்காளை யுறித்திலையல் இந்நின்றாள்
என்னையின் றாள்.

இது, கைசேசியைக்குறித்துக் குருனிடம் பரதன் கூறியது.

அதன் வேண்டாம் என்று இராமன் அடங்கி யசுன்றன்.
அதனால் முற்றத் துறந்த முனிவரும் அவனது மனத்துறவையும்
பெற்றித புறனையும் வியந்து போற்றினார்.

வெண்குதலால் இறலும், வெண்காமையால் விறலும் உளவாம்
என்பத உலகம் இவர்பால் ஓர்ந்தது.

வெண்காமையே ஒருவனுக்கு மெய்யான மேன்மை என்பது
இதனால் கூறப்பட்டது.

(இவ்விதிகாரத்தின் தொகைப் பொருள்.)

பிறன் பொருளை ஒருவன் கவர்துகொள்ளக் கருதின் அக்
கருத்து அவன் குடியையும் கெடுத்து அவனுக்குப் பழியையும்
கொடுக்கும். நரிவு நிலையுடையவர் பிறர் பொருள் வெண்கார்.
மறுமையின்பத்தை விரும்பினோர் அதனை விரும்பார். வறியரா
யினும் அறிமோர் வெண்கார். பிறர் பொருள் வெண்காமையே
ஒருவன் பேரறிவுக்குப் பயன். அருள் விரும்பி நெறிசின்றவரா
யினும் பொருள் விரும்பின் பொன்றி யிழிவர். வெண்கியாம்
பொருளால் ஒருவன் மெய்யின்பம் எய்தான். விரும்பாதவன்
செல்வம் சுருங்காது. அவனுக்குச் செல்வம்தானே வந்துசேரும்.
வெண்குதல் இழிவையும் அழிவையும் ஈனும். வெண்காமை ஒரு
வனுக்கு வெற்றியையும் மேனமையையும் கொடுக்கும்.

உ-உ-வது வெண்காமை முற்றிற்று.

யகூ-ம் அதிகாரம் புறங்கூறுமை.

அஃதாவது காணாத இடத்தில் பிறரை யிசழ்ந்து சொல்லாமை பிறர் ஆச்சங்கண்டு பொறுமை கொண்டு அதனை வெளவக் கருதும் இழிகுணமில்லாத இடத்தே நிசழ்வதாதலின் அழுங்காறுமை வெஃகாமைகளின் பின் இது வைக்கப்பட்டது. அழுங்காறும் வெஃகுதலும் மனக்குற்றமாகவும் புறங்கூறல் மொழிக்குற்றமாகவும் கருதப்படும். மொழிநலம், மனநலம் அடியாக வருமா தலால் அதிகார அமைவும் அம்முறையில் நின்றது.

181. மாறுசெய்துங் கும்பகன்னன் மாண்புற்றான்யாப்புறமும்
கூறுனென் நென்னே குமரேசா—தேறி
அறங்கூறன் அல்ல செயினும் ஒருவன்
புறங்கூறன் என்ற லினிது. (ந)

இ—ள்.

குமரேசா! கும்பகன்னன் கொடுஞ் செயலுடையனாயி ருந்தும் புறங்கூறுத புனிதன் என்று ஏன் புசழ்பெற்றான் எனின், அறங்கூறுநாகி அல்லனவே செய்யினும் புறங்கூறன் என்று ஒரு வன் போற்றப்படுவானாயின் அஃது அவனுக்கு நன்னமயாம் என்க.

அறம் கூறன்—அறமென்று வாயினதுஞ் சொல்லாதவனாய். இதில், வினைமுற்று எச்சமாகி நின்றது. அல்ல என்றது பாவங் களை. புறங்கூறன்—காணாத இடத்தில் பிறரை யிசழ்ந்துசொல் லான்.

அறமென்று சொல்லுவதுஞ் செய்யாது பாவங்களை யே செய் பவனாயினும், பிறரை யிசழ்ந்து சொல்லான் என்று உலகத்தா ரால் அவன் வியந்து சொல்லப்படுவானாயின் அஃது அவனுக்கு நன்மை என்பதாம்.

பெரும் பாவங்களைச் செய்யினும் ஒருவன் புறஞ்சொல்லா காடுகண்டது கருத்து. பாவங்கள் பலவற்றும் புறங்கூறலே

பெரும் பாவம் என்பதும் அதனை யுடையவன் அறம் பல செய்யி
னும் நலம்பெறுன் என்பதும் இதில் அமைந்தமை காண்க.

எவ்வளவு கொடியவனானும் புறங்கூறுகிறாற்பின் அவன்
நலம் பெறுவான் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இது
குறிப்பகன்னன்பால் உணரப்படும்.

கதை.

குட்பகருணன் என்பவன் விச்சிரவசுவுக்குக் கேகசியென்
னும் அரக்கியிடம் பிறந்தவன். இராவணன் தம்பி. வியக்கத்
தக்க மெய்வலி யுடையவன். அஞ்ஈ நெஞ்சினன். அருந்திறல்
பெற்றோன். பேருண்டுகொண்டு பெருநாளுறங்குதேவான். மறம்
பல செய்யினும் புறங்கூறுதவன். இராவணன் சீதையைக் கவர்ந்
து சிதையில் வைத்தபின் இராமனைப் பலமுறை யிகழ்த்தான்.
பழித்தல் தீவென்று இவன், அவனை யிடித்துக்கூறினான். புறங்
கூறுவோர் என்றும் புல்லியவென்றான். பேடுகளன்றோ பிறன்
புறங்கூறுவார் தும்போன்ற பெரு வீரர்க்கு அது பெரும்பிழை
யென்று பெரிதும் புன்னான். படைத்த வீரர் முன் எதிர்த்துச்
செல்வான், மறங்கொண்டு கொல்லினும் புறஞ்சொற் சொல்லான்.
அல்லன் செய்யினும் புறங்கூறுமையால் இவன் நல்லவனாயினான்.

இஃது இராமாயணத்தில் தெளியப்படும்.

அறங்கூறுனானும் ஒருவன் புறங்கூறலாகாதென்பது இந்
னால் கூறப்பட்டது.

182. கண்டு நகைத்த கனகவன்மன் என்கேடு

கொண்டான் பழித்துக் குமரேசா—கொண்ட

அறனழிஇ யல்லவை கெய்தலிற் றீதே

புறனழிஇந் தொய்த்து நகை.

(உ).

பு—ள.

குமரேசா! கண்டு நகைத்த கனகவன்மன் ஏன் புறன் கூறிப் பெரும்பழி கொண்டான் எனின், அறத்தையழித்து அல்லவற்றைச் செய்தலினும் ஒருவன் புறத்தே பழித்துப் போய்த்து நகுதல் பெருந்திமை என்க. தீர்த என்பதில் ஏதாரம் தேற்றங் குறித்து நின்றது.

அழி என்பது அழிஇ என நீண்டு அளபெடுத்து நிரித்தும் விளையெச்சப் பொருளை விளக்கி நின்றது.

அறன் அழிஇ—அறத்தை யழித்து. அறம் என்பது ஒன்று இல்லையென்று மறுத்துச் சொல்லி எனவுமாம்.

அல்லவை செய்தலின்—பாவங்களைச் செய்தலினும்

புறன் அழிஇ—புறத்தே யழித்த: அஃதாவது ஒருவன் பெருமையழியும்படி அவன் புறத்தே யிகழ்ந்து சொல்லி.

காணாத இடத்தே ஒருவனை யிகழ்ந்துசொல்லிக் கண்ட இடத்தே அவனோடு பொய்யாக ஒருவன் யிகழ்ந்து நகுதல், அறத்தைக் கொன்று அல்லவற்றைச் செய்தலினும் தீமையாம் என்பதாம்.

புறஞ்சொல்வோர் அறங்கொல்வோரை நேர்வர், அதனோடு பொய்த்து நகுவோர் அக்கொலையோடு அல்லவை செய்வோரை நிகர்வர் என்க.

புறங்கூறுவோன் வெறும் பாவி அதனோடு பொய்யாக முக நகை செய்கோன், பெரும் பாவி என்பதாம்.

புறத்தே பழித்து முகத்தே பொய்க்கை செய்வோன் பெருந் தீமையடைவான் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை கனகவன்மன்பால் காணப்படும்.

கனகவன்மன் என்பவன் மதுரையிலிருந்த ஒரு தட்டார் தலைவன். நெடுஞ் செழியன் அரசுபுரியுங் காலத்தில் உடனிருந் தவன். பொற்பணி செய்வதில் நற்பேர் பெற்றவன். மரகத முதலிய மணிகளின் குணங்களைத் தெரிவதிலும், விலைநீர்த் துணிவதிலும் நிக வல்லவன். மணியணி பலவும் புனைந்து தந்து அரசன்பால் அணியணியாகப் பரிசு கொண்டவன். புறத்தில் இத்துணை நலங்கள் அமையப் பெற்றும் இவன் உளத்தில் இழி குணங்களை யிசைந்திருந்தன. எவருடைய பொருளையும் கவருங் கருத்தினன். பொய்யே புதலும் வெய்ய நாவின்ன். சிலம்பை விலைப்படுத்த மதுரைக்கு வந்த கோவலனை இவன் கண்டான். நகைமுதங் காட்டினான். கோவலன் நம்பினான். தன் நகைச் சிலம்பை அவன் நகைக்கொடுத்தான். அதனை நல்லவிலைக்கு விற் துத் தருவதாக அப்பொல்லாதவன் புதன்றான். பொன் நகை செய்வோன் பொய்நகை செய்தான். வஞ்சமான இனியமொழி களால் கோவலனது நெஞ்சைத் தேற்றினான். ஓரிடத்தில் இருந் தும்படி செய்தான். சிலம்பைக்கொண்டு அரசமாளிகையிற் புகுந் தான். அரசனைக் கண்டான். முன்னரே அரசியின் சிலம்பொன் றை அக்கொடியவன் களவாகக் கொண்டிருந்தான். அதனையின்று கண்டு கொண்டிவந்தேன் என்று கூசாமல் கூறினான். பெருமை யழியும்படி கோவலனுக்குச் சிறுமையேற்றினான். அடாப்பழி கூறினான். கள்ளனெனக் காட்டிக் கோவலனைக் கொல்லச் செய் தான். கோலும் கொல்லித்துக் கொடுப்பழி கொண்டான். புறம் பறித்துப் பொய்த்து நகைத்த அக்கொடியோனும் குலத்தோ டழிந்தான். கொடுத்திருற்றான்.

(இதன் விரிவு சிலப்பதிகாரத்தில் தெளியப்படும்).

புறங்கூறல் அறங்கோறலினுங் கொடியதென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

183. சீறி யெதிர்வைது செத்தான் பவுண்டரகன்
கூறுன் புறமேன் குமரேசா—வேறாப்
புறங்கூறிப் பொய்த்துயிர் வாழ்தலிற் சாதல்
அறங்கூறும் ஆக்கந் தரும்.

(ந.)

இ—ள்.

குமரேசா! பவுண்டரகன் புறங்கூறி வாழாமல் என்
எதிர்கூறி யிரந்தான் எனின், புறங்கூறிப் பொய்த்து உயிர் வாழ்
வினும் சாதல் அறங்கூறும் ஆக்கம் தரும் என்க.

அறம் என்பது ஈண்டு அதனை யுணர்த்தும் நூல்வேக குறித்
து நின்றது.

காறாத இடத்தில் பிறரையிசுழ்த்து சொல்லிக் கண்டஇடத்
தில் அவர்க்கு நல்லவன்போல் நடிக்துப் புசுழ்த்து ஒருவன் வஞ்ச
கமாக உயிர் வாழ்வதைவிட அவன் இறந்து படுதல் நல்லதென்ப
தாம்.

இறவாதிருப்பின், புறங்கூறலாகிய பெரும்பாவத்தைமேலும்
மேலும் புரிந்து மீளா நரகினுக்காளாவான், இறப்பின், அது கூறு
னாய் அறங்கூறும் ஆக்கத்தையடைதற்கு உரியனான். ஆதலால்,
சாதல் அவனுக்கு நலந்தருவதாயிற்று.

இனி, ஒருவனைக் குறித்துப் பிறனொருவனிடம் புறங்கூறி
அவன் மனமகிழும்படி இச்சகஞ்செய்து ஒருவன் உயிர் வாழ்தலி
னும் சாதல் அவனுக்கு இனிதாம் எனவும் இது பொருள்படும்.

புறங்கூறி வாழ்தலினும் ஒருவன் இறந்து படுதல் நன்மென்
பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை பவுண்டரகன்
பால் காணப்படும்.

கதை.

பவுண்டரகன் என்பவன் கண்ணன் காலத்திலிருந்த ஒரு
திண்ணிய வேந்தன். குருராடென்னும் பெருராட்டை யாண்ட

வன். நாரத முனிவரது தூண்டுதலால் கண்ணன்மீது இவன் கடும்பகை கொண்டான். அவரது சின்னங்களைத் தானும் கொள்ள எண்ணினான். அதன்பொருட்டுக் கண்ணுதற் பரமனைக் கருதிப் போற்றினான். அப்பரமனருளால் அவை வரப்பெற்றான் சங்கு சக்கரம் தண்டு முதலிய ஐவகைப் படைகளோடுங்கொண்டான். கண்ணனினும் பெரியவனாகத் தன்னை யெண்ணினான். பொருமையுந் தருக்கும் பொருந்தப் பொங்கினான். ஆயினும் புறங்கூறல் என்னும் புன்மையை யொழிந்தான். மறம்புரிதற்கே மனந்துணிந்தெழுந்தான். சண்ணனை நேரே காணச் சென்றான். கண்டான். கறித்தான். கண்ணா! “ஐவகைப் படைகளுந் எமக்கேயுரியன. அவை, நீ தாங்க அருகனல்லன். விரை அவற்றை விரைவில்” என்றான். கண்ணன் புன்னகை செய்தான். அவன் கூறியபடி முதலில் ஆழியைவிட்டான். விரித்த ஆழி கெடுத்து வந்தவன் மணிமுடி துணித்துத் துணிவுடன் சென்றது. மாய்ந்து விழ்ந்தவன் மாலுரு செய்தினான். மாற இன்பம்மருவி மகிழ்ந்தான். பொருமையுந் தரும், புறங்கூறிப் பொய்த்துயிர் வாழாமல் மறம்புரி நிறத்தமையால் இவன் உறங்கூறும் ஆக்கத்தையடைந்தான். இதன் விரிவைப் பாகவதம் பத்தாங்கத்தத்தில் காண்க.

பண்ணமை கவிரல்யாணப் பவுண்டான் வதனநோக்கி
வெண்ணிலா முறுவல்கோட்டி விடுத்திவெந் தழல்வாய்கான்ற
ஒண்ணிற நேமியென்றங் குரைத்தனை விடுதமென்னு
மண்ணமை முழவுத்திண்டோள் மாலவன் விடுத்திட்டானால்(1)

ஊற்றிருந் துதிரமாரி யொழுஞ்செந் தழல்வாய்நேமி
சீற்றமோ டெதிர்த்துயெய் செருந்தொழில் விளையாநின்ற
பாற்றினஞ் சமுலும்வைவேற் பவுண்டர வாசுதேவன்
மாற்றருஞ் சிறப்புவாய்ந்த மணிமுடி துணித்ததன்றே. (2)

விட்டிரு வினையுநீங்கி வேரியந் துளவமாயன்
கட்டெழி லுருவநாடிக்க் கைபுனைந் திருந்தவாற்றால்
பட்டவெங் கவிரல்யாணப் பவுண்டர வாசுதேவன்
வட்டவாய்த் திகிரிதாங்கும் மாலுருமீதியி னானான். (3)
(பாகவதம்)

புறங்கூறி ஒருவன் வாழ்தலினும் சாத்தல் நன்றென்பது இத னுங் கூறப்பட்டது.

184. மாற வழுதுண்ணும் வஞ்சரெதிர் வெய்யசொண்ணுர்
கூறுர் புறமேன் குமரேசா—சீறிவந்து
கண்ணின்று கண்ணறச் சொல்லினுஞ் சொல்லற்க
முன்னின்று பின்னோக்காச் சொல். (ச)

இ—ள்.

குமரேசா! மாறாக் கழுதுண்ணும் வஞ்சரெதிரேநின்று
வெய்ய சொற்களைச் சொன்னாரெயன்றி சூரிய சந்திரர் ஏன்புறஞ்
சொல்லவில்லை யெனின், கண் நின்று கண் அறச்சொல்லினும்
முன்னின்று பின்னோக்காச் சொல் சொல்லலாகா தென்க.

கண் நின்று—எதிரே நின்று. ஒருவன் கண் காணும்படி
நிற்றலால் எதிர் நிற்றலைக் கண் நின்று என்றார்

கண் அறச் சொல்லினும்—அருள்கெட மொழியினும். இங்
கே கண் என்றது கண்ணோட்டத்தை; அஃதாவது கண் சென்ற
விடத்தே தோன்றும் பரிவு. உம்மையால் அதுவும் சொல்லலா
காதென்பது உணரப்படும்.

முன் இன்று—நேரேயின்றி.

பின் நோக்காச்சொல்—பின்வருங் குற்றத்தை யெண்ணாத
சொல்.

ஒருவன் எதிரே நின்று கடுஞ்சொற் சொன்னாலும், அவன்
புறத்தே நின்று ஒருவன் பழிச்சொற் சொல்லலாகா தென்பதாம்.

கண்முன் நின்று தண்ணையொருவன் கண் அறச்சொல்லி
னும் அவன் முன்னேயன்றிப் பின் நோக்காச் சொல்லாத தான்
சொல்லலாகாது எனவும் இது பொருள்படும்.

நேர் நின்று கடுஞ்சொற் சொல்லினும் ஒருவன் புறேன்று
பழிச்சொற் சொல்லலாகாதென்பது கருத்து. இது சூரிய சந்தி
ர்பால் காணப்படும்.

கதை.

சுரரும் அசுரரும் பாற்கடல் கடைந்த காலத்தில் அதி
லிருந்து அமுதம் எழுந்தது. அதனை யிருதிறத்தாரும் பகுந்
துண்ண விரும்பினார். திருமால் அசுரரை வஞ்சித்துத் தேவர்
களே அகனைத் தனித்துண்ணுப்படி செய்தார். அத்தெய்வ வரி
சையில் இராகு, கேது, எனனும் பெயரினையுடைய அசுரரிருவர்
கொந்து புகுந்தார். கையில் வாங்கிக் களிப்புடன் உண்டார். கதி
ரும் மதியும் அந்தரவைக் கொண்டார். கண்முன் நின்று கடுத்து
மொழிந்தார். கரியமாலுக்குத் தெரியக் காட்டினார். அவருந்
தெளிந்தார். அவ்விருவரையும் தமது ஆழியால் துணித்தார்.
துணிப்பட்ட இருவரும் அமுதநலத்தால் ஆழியாமல் வின்றார்.
பரமனருளால் கிரகபதம் பெற்றார். தமமைக் காட்டிய அவ்விரு
வரீதும் செற்றங்கொண்டார். தீங்கே நினைந்தார். கண் நின்று
கண்ணரச் சொல்லினும் கதிரும் மதியும் புறங்கூருத புனிதரென
று போற்றப்பட்டார்.

(இதன் விரிவு கந்தபுராணத்தில் காணப்படும்.)

கடுஞ்சொற் சொல்லினும் புறஞ்சொல்லலாகா தென்ட
னால் கூறப்பட்டது.

185. கண்டார் அறம்புகனறுங்கண்ணில்லா ன்தீயனென்றேன்
கொண்டார்முன் ஐவர் குமரேசா—கொண்ட
அறஞ்சொல்லு நெஞ்சத்தா னன்மை புறஞ்சொல்லும்
புன்மையாற் காணப் படும். (ரு)

-ள.

குமரேசா! கண்ணில்லா ன் அறம்புகன்றும் அவனையேன்
அனைவரும் தீயன் என்று கண்டார் எனின், புறஞ்சொல்லும்
புன்மையால் அறஞ்சொல்லும் நெஞ்சத்தான் அன்மை காணப்
படும் எ. வ. க.

கண் இல்லான்—திருதராட்டி-ரன். புன்மை—புல்லியதன்மை.
கெஞ்சத்தான் அன்மை—மனத்தான் அல்லன் என்னுந்தன்மை.

புறஞ்சொல்லும் ஒருவன் அறத்தை நன்றென்று பிறர் மெய்க்
கச் சொல்லினும் அதனை அவன் மனம் பொருந்தச் சொல்லவில்
லையென்பது அவன் புறஞ்சொல்லால் காணப்படும் என்பதாம்.

புன்னாயால், அன்மை காணப்படும் என்று காண்க.

புறஞ்சொல்லுவோர் ஒருகால் அறஞ்சொல்லும் அதனை.
மெய்யென்று அம்பலமாகிது என்பது கருத்து.

இது திருதராட்டி-ரன்பால் காணப்படுக.

கதை.

திருதராட்டி-ரன் என்பவன் துரியோதனன் தந்தை. வியா-
சரது திருவருளால் விசுத்திர வீரியன் மனைவியாகிய அம்பிகை
வாழ்நிலில் தோன்றினன். பதினாறாம் யானைகளின் வலிமையைத்
தனக்கு உரிமையாகப் பெற்றவன். விழியிரண்டும் ஒளிபிழைவன்.
வஞ்சமே புரியும் கெஞ்சினையுடையவன். தன் புகல்வன், தரு-
மரை வரவழைத்துச் சூதினால் நீதுசெய்யச் சூழ்ச்சிசெய்த பொ-
ழுது இவனும் உடனிருந்து இசைந்தான். லாவரையும் அழைத்து
வரும்படி வினாளை விடுத்தான். பழியில்லாத அவரும் இவ்விழி-
யில்லான் முன்றின்றார். நின்றவரைப் புகழ்ந்து நீதிசெய்யுந் தான்

கரும நீதிசெய் கல்வி மந்திரம்

பெருமை யான்மைதான் பிற நீதியை

தருமம் யாவதுத் தன்மை யாதலால்

அருமை யின்றியே யாச செல்லுமே

(1)

எண்டிசாமுகத் தெல்லி யெங்கணும்

கொண்டதாசுமுன் குருகுலத் துளோர்

துண்டியாமனுர் துணைவர் தம்மொடும்

பண்டுபொல மண் பரவ வையுவிர்.

(2)

சேணிநுத்துநஞ் சீர் செவீப் படுத்
 தியாண ரனபுகூர் இனிமையன்றியே
 புணலம் பெறும பொற்பொடுங்களைக்
 காணுமாறுசெவ் கண் படைத்திலேன். (3)

என்று நேசமுள்ளவன்போல் கொடுத்து கூறினான். அந்நேசம் உறுதி
 அதனால் இருநம்பரின்பழம் எளிதிலெய்தலாம். அதனை உறுதி
 யாய்க்கொண்டு இவ்வுலகையாளுங்கள். துணைவர்களோடு இணை
 ந்து வாழ்ங்கள். என்பன பலவாக வுள்ளொன்று வைத்தப்
 புறமொன்றுமேயினான். அருகிலிருந்த விதூரன் முசுலீமீயார்
 அவையனைத்தும் வந்தமொழியென்று நெஞ்சநகைநீங்கார். இவ
 ருமுணர்ந்தார். இறுதியிலொருநாள் இவன், வீமனைக்கொல்லக்
 கருதியிருந்தான். வஞ்சமாக அவனை எடுக்கவென்றழைத்தான்.
 அவனைச் செலுத்தாமல் ஓர் இருப்புத்துணைச் செலுத்தினார்.
 அதனை யறுக்கப் பிடித்து கொறுக்கத் தகைத்தான். திருமாஸுரு
 ளால் வீமன் பிழைத்தான். புறஞ்சொல்லும் புன்மையதைலால்
 இவன் அறஞ்சொல்லினும் அகனை எவரும் மெய்யென்று கொள்
 ளார். பொய்யென்றே கண்டார். இது பாமதத்தில் காணப்படும்.

புறஞ்சொல்லும் புன்மையோனுக்கு அறஞ்சொல்லும் நன்
 மையல்லலை என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

186. மிதிப் பழியுரைத்த வேந்தன் கடுமாற்கசனா
 கூறப்பட்ட டானேன் குமரேசா — மாறிப்
 பிறன்பழி கூறுவான் தன்பழி யுள்ளும்
 திறன்ஹெரிந்து கூறப் படும். (4)

குமரேசா! பழிமொழி கூறிய துரியோதனன் உடனே
 ஏன் கடுமாற்கசனா பழிக்கப்பட்டான் எனின், பிறன் பழியைக்
 கூறுவான் தன்பழி யுள்ளும் திறன்ஹெரிந்து கூறப்படுவான் என்க.

உன் வளத்து பழிகூறுவானே.

திறந்தெரிந்து—வருத்துத் திறத்தை ஆராய்த்துத் து.
பிறரைப் பறிப்பவன், தன்பழி பலவற்றாளும் தன்னை வந்தத்தக்
கூடத் திறந்தையுடைய பழினைத் தெரிந்தெடுத்து அவரால் பழிக்
கப்பட்டுள்ளவனாய்தான்.

கோயெல்லாம் கோய்செய்தார் மேலவாம் ஆதலால் பழியெல்
லாம் பழிசொல்வார் பாலவாம் என்பது.

பழிப்பவன், உடனே பழிக்கப்படுவான் என்பது இதில் உண்
மற்றதல்ல. இவ்வுண்மை ஆரியோகனிடம் கதோற்சகன்
சொன்னதில் காணப்படுகிறது.

கதை.

கதோற்சகன் என்பவன் விரைன் மகன். இவ்விருவென்னும்
அரசர்களிடம் பிறந்தவன். சிறந்த தேச பலமுடையவன். மல்ல
புத்தத்தின் எவரையும் வெல்ல வல்லவன். பாரசீகப் பேரரசு
காலத்தில் பதினாறு வருஷங்கள் இரவு தருமன், இவனைத் துரியோ
தனன்பால் தூதனுப்பினான். இவனுஞ்சென்றான். அரசவை
யில் புதுத்தான். அரசனைக் கண்டான். அஞ்சாமல் சின்றுன்.
அரியணைமேலுமி யனைப் கோக்கினான். “அரசே! இன்று அபிமான
னைக் கொன்ற சயத்திரத்தை நாளை அருச்சுனன் கொல்வதாகம்
குறித்தான். படைநல்ல கருகிப் பரமகோபடைத்தான். விரை
யினில் எப்படி வென்றிகைக்கொள்வான். ஆதலால் பரிபுஷ் அவன்
தலை துணிபடும். என்னும் உண்மை பிறன்னமே தெரிய எண்
ணிய தருமர் என்னைமுன் விடுத்தார். வருவதைத் தெரிந்து நீ
உறுவதைப் புரிவாய்”. என்று கதோற்சகன் தனது பெரிய தந்தை
யார் கூறிய சீரிய மொழிகளை கேரில் கூறினான். அரசன்கேட்டுப்
பெருகதை செய்தான். அரசன் மகனை யென்று விவரித்தான்.
பறித்தான். உடனே கதோற்சகன் தினத்தான். பழி பலவற்
றாளும் அவன் உலாவன நாடினான். அவன் கொடியோய்! அரசன்
கரையிருப்பினும், உற்றார் நலிய யாம் உறுதுயர் செய்யோம்.
பொருமை கொள்ளோம். பிறர் பொருள் கொடுக்கோம். வஞ்சனை
புரியோம். நஞ்சினை பூட்டோம். கொழுந்தியரைத் துகிலுரி

யோம். கோட்சொல்லித் திரியோம். இவையெல்லாம் நீயே புரிந்தாய். பேயே என்றான். அவன் நாணி நொந்தான். இவன் நகைத்து மீண்டான். பழிகூறியதால் அவன் பழிக்கப்பட்டான்.

அந்தவுரை மீண்டி வன்கேட் டாங்கவனை நகைத்துரைப்பான்
அரங்கேரணம்

சுந்தைதனில் விரகெண்ணார் செருமுகத்தில் வஞ்சகமுஞ்
செய்யாரையா

வெந்திரல்கூர் துணைவருக்கு விடமருத்தார் நிரைக்கமுவில்
விழாசெய்யார்

உந்துபுன லிடைப் பதையார் ஒநரி நெடுப்பதற்றார்
உரைபுத்தப்பார்

(1)

செழுந்தழல்வாழ் மனைக்கொழுவார் செய்ந்தன்று கொன்றறியா
தீங்குபுணர்

அழுந்துமனத் தழுக்குறார் அச்சமுடன், பாடுவின்றிப்
பெய்த் குதாடார்

கொழுந்தியரைத் துகிலுரியார் கொடுங்நாமடைவித்துக்
கொல்ல எண்ணார்

எழுந்தமரில் முனுகிடார் இவையெல்லாம் அடிகளுக்கே
யேற்ப என்றுன். (பாரதம்.)

இவை, தன்னை அரங்கன் என்று இகழ்ந்துகூறிய துரியோதனனை நோக்கித் கூட்டாற்றான் கூறியன.

பிறன்புரி சொல்வான் பெரும்புரி கொள்வான் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

187. கானிலிரா மன்பிரியக் கைகைதனை யேன்பிரித்தாள்
கூனிபுறங் கூறிக் குமரேசா—தானே
பாசச்சொல்லிக் கேளிர்ப் பிரிப்பார் நகச்சொல்லி
நட்பாடல் தேற்ற தவர்.

(எ)

ள்.

குமரேசர்! இராமன் வனம் போகும்படி ஏன் கூனி புறங்கூறிக் கைகேசியைப் பிரித்தாள் எனின், நகச்சொல்லி நட்பாடல் தேற்றாதவர், பகச்சொல்லிக் கேளிரைப் பிரிப்பார் என்க.

பகச் சொல்லி—நீங்கும்படி புறங்கூறி.

கேளிர்ப் பிரிப்பர்—சுற்றத்தாரையும் பிரிப்பர்.

தேற்றாதவர்—தெளியாதவர்.

மகிழும்படி இனிய சொற்களைச் சொல்லி நட்பை வளர்த்தலை யறியாதார் புறங்கூறிக் சுற்றத்தாரையும் பிரிப்பர் என்பதாம்.

நகச் சொல்லி அன்பு செய்வோர், பகச் சொல்லிக் துன்பு செய்யார் என்க.

புறங்கூறுவோர் ஒரு குடியின் ஒற்றுமையைக் கெடுத்துக் குற்றத்தை யுண்டாக்குவர் என்பது கருத்து. இது கூனிபால் காணப்படும்.

கதை.

கூனி பெண்பவள் கைகேசியிடம் இருந்த ஒரு முதியவள். உறுவன உணர்த்தும்படி கேடய தேசத்திலிருந்து அவளுடன் வந்தவள். மந்தரை பென்றொரு மறு பெயருடையவள். வளைந்த முதுகினள். அதனால் இவள் கூனி பென்று அழைக்கப்பட்டாள். மிகச் சொடியவள். இராமன் முடிகுட அமைந்ததை அறிந்தாள். கவன்றாள். உடம்புபோல் உள்ளமுங் கோடினாள். பொறுமையால் ஓடினாள். கைகேசி முன்னின்று கடுமொழி புகன்றாள். இராமன்பால் பேரன்பையுடைய கைகேசியின் மனநலத்தை மாற்றினாள். தன் சொல்வழி நடக்கும்படி ஆக்கினாள். முடி புனையாதபடி இராமனை வனம் போக்கினாள். பகச் சொல்லிக் கேளிரைப் பிரித்தமையால் இவளை அனைவரும் பகைத்தாள்.

பாவி பென்று வெறுத்தார். பலரும் படைத்த இவள் பரிந்து வருத்தினாள். இதன் ஹரிவு இராமாயணத்தில் காணப்படும்

புறஞ்சொல்வோர் பல குடியைக் கெடுப்பர் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

188. வெற்றி மிகுநண்ணுக்கும் வெய்ப்பதரி யோதனனேன்
குற்றமிகச சொன்னான் குமரேசர்—சுற்றமெனத்
துன்னியார் குற்றமுந் தூற்று மரபினர்
என்னைகொ ளேதிலா மாட்டு. (அ)

இ—ள்.

குமரேசர்! துரியோதனன் ஏன் திருமாலுக்குங் குற்றங் கூறினான் எனின், துன்னியார் குற்றமும் தூற்றும் மரபினர் ஏதிலார் மாட்டு என்னை கொல் கொல்லார் என்க.

துன்னியார் குற்றமும்—நெருங்கிய உறவினரது குற்றத்தைபும்.

தூற்றும் மரபினர்—பலாறியப் பரப்பும் இயல்பினோர்.

ஏதிலார் மாட்டு—அயலாரிடத்தில்.

மிக நெருங்கிய சுற்றத்தாரது குற்றத்தையும் உலகறிப்பார்ப்பும் இயல்பினோர், அயலாரிடத்தில் யாதுதான் செய்யார் என்பதாம்.

உறவினரையும் புறங் கூறிப் பழிக்கு மரபினோர் பிறர்பால் என் கொல்லார் யாது செய்யார் என்பார் “ஏதிலார் மாட்டு என்னை கொல்” என்றார். என்னர் கொல் எனவும் பாடம்.

புறங்கூறலாகியபெரும் பாவத்தை உறவினாரிடமும் செய்யும்மறவோர் பிறர்பால் எதையுஞ் சொல்வர் என்பது கருத்து. இது துரியோதனன்பால் காணப்படும்.

கதை.

தரும் முதலிப உபவினையையும் புறங்கூறித் தூற்றிய துரி
போதனன் கண்ணோட்டம் டிரிதுமின்றிக் கண்ணையும் வை
தான். கடுகினை புரிந்தான்.

அன்னையானவரும் இருவராமுத லளித்த தந்தையர் களைவாரம்
பின்னையாசை கொடு குருகுலத்தரிமை பெறுமாறு ஒரு பிறப
[கிலார்
மின்னையாமிவர் களைவாரம் பரிவி னெடு தனித்தனி விருப்புலா
ரென்னையா மவரொ டொருகுலத்தரச னென்பதம்மவியை யென்
[கொலாம். (1)

அளிவருங்குழல் பிடி த்துமன்னவைபல் ஐவருக்குமுரி யானை நான்
எளிவருதுகி லுரித்தபோத ரு இருந்து கண்டவர்களல்லவோ
துளியருமபுனல் பரித்தருந்திபிடு சோறு தின்றபிற் கூறதுதோ
ளிவிவரும்வடி யிருந்த பாவியரு மின்றமானகிக் கிணர் வரோ. (2)

என்று ஐவரைப பறித்தான்.

புன்பிறப்புடைய பொதுவர்தங்களுடெ புரவிலானிரை புரத்திரம்
உன்பிறப்புமுர லோகிகோவியா உண்ப்பிணித்தது மறந்துரீ
மன்பிறப்பிலுயர் குருகுலத்தவர்தம் வாய்பைநானுமொரு மாசிலா
என்பிறப்புமுண ராமலோசபையில் இந்தவாசக ம்பம்பிணும்.

என்று கண்ணனை வசினான். காவிற் கொல்லவுர் துணிந்தான்.
இதைக்கேட்ட சாதததிக்கு நாட்டஞ் சிவந்தது. ஒள்வாளுருவி
யவன்மேல் ஒல்லெனப் பாப்தான். உடனே, கண்ணன் தம்பி
பைக்கையிற் பிடித்தான். துன்னியார் குற்றமுற் தூற்று மரபி
ணனாகிய துரியோதனன் நம்பால் எவையுஞ் சொல்வான் எல்
லாஞ் செய்வான். பொறு என்று தித்தகார். அவனும் பொ
றுத்து நின்றான். இது பாரதத்தில் காணப்படும்.

புறங்கூறுவோர் எவரிடமும் எப்பழியுஞ் செய்வார் என்
பது இதனால் கூறப்பட்டது.

189. கூறுஞ் சமிதன் கொடுஞ்சகுனி யேனுலகம்
கூறியழ நின்றார் குமரேசா—கூறும்
அறநோக்கி யாற்ற வ்ஞ்சால் வையம் புறநோக்கிப்
புனசொ ளுரைப்பான் பொறை. (9)

ஆ—ள்.

குமரேசா! சரிதன், சகுனியென்பவனா யேன் உலகத் தாங்கலாற்றது தளர்ந்து மொழிந்ததெனின், புறம் நோக்கிப் புனசொல் உரைப்பானது பொறையை அறம் நோக்கி வையம் ஆற்றும் என்க. ஆற்றுங்கால்—பொறுக்கும்போலும். கொல் என்னும் இடை சொல் ஐயத்தைத் குறித்து நின்றது.

புறம் நோக்கி—புறநீங்கிய சமயம் பார்த்து.

புனசொல் உரைப்பான் பொறை—'புறங்கூறுவானது உடற்பாரதகை.

பிறிதிலாத அளவு மீறாது அவரீது பழிகூறும் இழி மகழினது உடற்பாரதத்தைப் பெறுங்கலாற்றது வருந்தினும், நிலமகன் அறம் நோக்கிப் பொறுக்கும் போதும் என்பதாம்.

அறம் நோக்காவரிப் போக்கும் என்பது குறிப்பு.

நிலம் எல்லாவற்றையும் தாங்கி நிற்கும் இயல்பினையுடையதே யாயினும் பாவ யாக்கையைத் தாங்கலாற்றது பதைக்குமென்க.

இனி, புறம்நோக்கிப் புனரொல் உரைப்பானது பொறையை அறம் நோக்கியேனும் வையம் ஆற்றுமோ, ஆற்றாது எனவும் இது பொருள்படும்.

புறங்கூறுவோன் பெரும் பாவியாதலால் அவனைப் பொறுத்து நிற்க ஆற்றாது பூமி, வருந்துமென்பதாம். இவ்வுண்மை, சுமீதன், சகுனி யென்னுமிவர்பால் காணப்படும்.

கதை 1.

சமிகன் என்பவன் மகத தேசத்தில் வசவபுரம் என்னும் ஓர் நகரிலிருந்தவன். இசை நூல் வல்லவன். இவன், அந்நாட்டு வேந்தன் மகளாகிய குணவதி யென்பவளுக்கு இளமையிலேயே யிசைபயிற்றி வந்தான். வருங்கால் குணவதி பருவமெய்தினாள். இவன் முதியவையதினன். அறுபதுக்கு மேற்பட்ட பருவமுடையவன். அவளை மருகி யின்புறங்கூறுதி வருந்தினான். அவள், அழகும் நிறையும் அறிவும் வாய்ந்தவள். ஐயமின்றி யிவன்பால் அணுகப் பயிவாழ்ந். இவையுடை வசையோன அவன்மெல் னசையிச்சூர்ந்தான். தன் காதற் குறிப்பைக் கணிந்துகாட்டி னான். அவள் கண்டாள். அதுமுதல் இவனை யணுகாமல் விலகினாள். தன் தற்கையிடம் ஏதேனும் சொல்லியவனோ என்று இவ்வஞ்சன் அஞ்சினான். அதனால் முன்னாடி அரசனை யடுக்க தான். அடாப்பழி கூறினான். அரசன் சினந்தான். இவன் அதனையாற்றினான். அவளை ஒரு பேழையுள் வைத்து அங்கரை யடுத்தது செல்லும் ஒரு காட்டு நதியில் விடுத்ததுவிடுதல் நட மென்று இவன், அரசன் மனங்கொள மொழிந்தான். பேழை மன்னன் இசைந்தான். அவள் தூங்குமாப்போதெடுத்து அதனுடைய வளை செய்தார். பேழை நதி வழி யொழுகியொரு கரைவரை யடுத்தது. அங்கு வேட்டைக்கு வந்திருந்த சகிதரன் என்னும் அரசன் மறுநாட் காலையில் அதனைக் கண்டான். வியந்து திற்தான். குணவதி யொழுகிவந்தாள். அக்குல மகனைப் பதனக்குக் கொழுநனாகக் கருதினாள். அவ் இளவரசனு டிசைந்தான். பேழையின் பிழையியல் ஆய்ந்து தன் வலையில் சிக்கிய கரடியை அது னாள் விடுததடைத்தான். அழகியைக்கொண்டு அவ் இளவல சென்றான். புறம்போக்கிப் புன் சொல்லுரைத்த அப்புல்லியன் பேழையை நாடி மறுநாள் மாலையில் வந்தான். புவி மகனும் அவன் பொறையினை யாற்றாது புலம்பினான். கண்டான் பேழையை. கருதியதை முடித்துவிடலாமென்று காதல்மீக்கொண்டான். திறந்துட்புகுந்து தேருதுமுடினான். பசியால்மெலிந்து ஒழுமுடியில் பதுங்கிக்கிடந்தும் கரடியை அப்பா வையென்று இடபதகன் நினைக

தான். தன் பாழ்வாய் திறந்தான். “குணவதி! இப்பொழுது என் செய்வாய். அன்றே யென் கருத்துக்கி னாசுநதிமுந்தால் இவ்வல்ல லுனக்கெய்துமா? இனியேனும் மருவி வாழலாமா வா” என்று மொ ட்ந்திணைந்தான். பசிரோய் மிகுந்த அஃது இவன்மேற் பாய்ந் துமிர் குடித்துச் சாய்ந்து சென்றது. நிலமும் பொறை நீங்கிற்று.

இஃது இரதபோதத்திலுள்ளது.

கதை 2

வஞ்சமுற் அழுக்காறும் நிறைந்த நெஞ்சினையுடைய சகுனி நஞ்சினைய வெஞ்சொல்கையே நாளுந் சொல்வான். புறம்நோக்கிப் புன்சொல்லுமைக்கும் புன்மையைய இவன் நன்மையென்று கொண்டான். துரியோதனனுக்குக் கெடுமதி பலகூறிக் கேடே செய்தான். இவன் உடம்பமாத்கைப் பொறுக்கலாற்றாது வருநதிப் புழிதெயிர் சுண்ணாம்போய் முறையிடாள். அறம் நோக்கியே பிவன் பொறையை அவளாற்றி நினமுள். பின் கண்ணை மாற்றி னான். (இவ்வுண்மை பாரதத்தில் காணப்படும்.)

புழிதெயிரைவோனைப் பொறுக்கலாற்றாது புழிதெயிரும் வெறு ப்பன் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

190. கண்டவுடன் தன் குற்றம் காதுறுக்குத் திகைக்கி
கொண்டிலேன் னிட்டார் குமரேசா—உண்டான
எதிலார் குற்றம்போல் தன் குற்றம் காண்கிற்ப்
புதுண்டோ மன்னு முயிர்கு (ய)

இ—ள்.

குமரேசா! வில்லிபுத்தூர் தன் குற்றம் கண்டவுடனே என் தான்செய்துவந்த தீமையை யெய்தவில்ல எனின், எதிலார் குற்றம்போல் தன் குற்றம் காண்கிற்பின மன்னும் உயிர்க்குத் திது உண்டோ என்க.

மன்னும் உயிர்—சிலைபெற்ற உயிர். ஆன்மா நித்தியமாதலான் மன்னும் என்னும் அடைபெற்றுவந்தது.

காண்கிற்பின்—காணவல்லாராயின். இதில் கில் என்னும் ஆற்றலை புணர்த்தும் இடை விலை, காண்டலின் அருமையைக் காட்டி நின்றது.

இனி, காண்கன், திது பின் உண்டோ எனவும் பிரித்துப் பொருள் கொள்ளலாம். ஒரோம் எதிர்மறை.

பிறர் குற்றமேபோலத் தன் குற்றத்தையும் காணவல்லாராயின் அவர் உயிருக்கு யாதொரு துன்பமும் உண்டாகா தென்பதாம்.

காண மாட்டாதார் அயலார் குற்றமே காடிப் புறங்கூறலென்னும் பெரும்பாவத்தைச் செய்வர். ஆதலால் அதன் பயனாகிய துன்பம் அவர்துண்டாம். காணவல்லார் அது செய்யார் ஆதலின் அவர்க்குத் திது இன்றும் என்பது கருத்து.

பிறர் குற்றம்போல் தன் குற்றத்தையும் கண்டு தெரிந்தோர் பின், பிறர்பால் தீதுசெய்யார் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது.

இவ்வுண்மை வில்லிபுத்தூரரால் உணரப்பட்டும்.

கதை.

வில்லிபுத்தூரர் என்பவர் இற்றைக்கு அறுநூறு வருடங்கட்கு முன்னர் விளங்கியிருந்த ஒரு சிறந்த புலவர். நடுநாட்டிலுள்ள சனியூரென்னு முரிலே வேதியர்குலத்திலே விரராவன என்னும் ஓர் உத்கமருக்குப் புத்திரராய் க் கீகான்றினர். இளமையிலேயே கலைகள் பலவும் கற்றுத் தெரிந்தார். முத்தமிழ்ச் சுவையும் முற்றுந்துய்த்தார். பாரதத்தைச் சீர்பெறப் பாடியுள்ளார். அது வில்லிபாரதமென இவர் பெயரால் வழங்கப்படுகின்றது. ஆகமுதலிய நால்வகைக் கவிதையும் மாசுறப்பாடினார். இவரது மதிநலத்தையும், கவி நலத்தையுங் கண்டு மகிழ்க்க அரசர் பலரும் இவருக்குப் பெரும்பரிசு கொடுத்தார். அவருள், வக்கபாசையென்னும் நலிவுசெய்திருந்து அரசுபுரிந்த செங்குல திலகனா

கிய வரபதிபாட்கொண்டான் என்பவர், இவர்பால் போரன்பு, டார். அவர் ஆதானில் இவர் புலமையைச் சேர்த்தும் தலைபை மையி பெற்றார். வானொன்று கொண்டார். புலவர்மா பாடி வருங்கனிகளில் ஏகேகனுங் குறைகள் காணாட்டின் அவர் செவிகளை மறுத்துவிடுவார். அகனால் புன்மனிகளெல்லாம் பொங்காதடங்குள் நிறர் குறைகண்டால் பொறுக்காமல் ஒழுத்தடக்கும் இவர் லுபாவர் அருவாகிநாததையக் கண்டார் வாசங்கொண்டார். இந்நவரும் தமது மல்கிப் பொருந்தையும் கவித்திறத்தையும் காணத் துணிகார். அதில் விஸ்வி மெலிந்தார். அறுமுதப் பெருமான் அருள்விசம்பெற்ற அருணகிரியார் னென்றார். எளிணும், செவி பைக் கொய்யாமல் அவரைச் செல்லவிடுத்தார். கருணாக் கடலா கிபநாதாது பொருமையை வியந்து விஸ்வியார் சென்றார். நிறர் குறாவங்கண்டு தண்டித்துவந்தவர், அன்று தன் குற்றமும் கண்டார் அன்று முதல் காம் செய்துவந்த தீமைபை விடுத்தார். தீநின்றி னின்றார். ஏதிலார் குற்றம்போல் தன் குற்றம் காணவன் னோயின் அவருநிர்க்குத் தீநிலையென்பதை யுலகம் இவர்பால் உணராதது. (இதன் விளிவு இவர் சரிதையில் தெளிவாம்)

புறங்குறாதவர்க்கு ஒரு தீதும் உண்டாகாதென்பது இதனால் கூறப்பட்டது

(இவ்வகிகாரத்தின் தொகைப் பொருள்.

அறங்குறாவினும் ஒருவன் புறங்குறலாகாது. புறங்குறல் பாவங்கொவந்தினும் பெரும்பாவமாகும். புறங்குறியுயிர்வாழ்வதி னும் ஒருவன் சாதல் நல்லது. கடுஞ்சொற் சொல்லினும் புறஞ் சொல்லலாகாது. புறஞ்சொல்லும் புன்மையோனுக்கு அறஞ் சொல்லும் கண்ணாயினில், பழிமொழி கூறுவோன் பிறரால் பழி க்கப்படுவான். புறங்குறலோர் நிறர் குடியைக் குலைப்பர். அவர் எப்படியுஞ் செய்வர், அவரைச் சுமந்த இவ் உலகமும் வருக்கும். புறங்குறாதார்க்கொரு தீங்குமில்லை.

யக-வது புறங்குறமை முற்றிற்று.

உய-ம் அதிகாரம் பயனில சொல்லாமை.

அஃதாவது பயனில்லாத சொற்களைச் சொல்லாமை. இதுவும், புறங்கூறல்போல் மொழிக்குற்றமாதலால் இதனையும் ஒழிக்க வேண்டுமென்பது கருதி அதன்வினை வைக்கப்பட்டது. அது மனப் புன்மையானும் இஃது அறிவினமையானும் தோன்றுமென்க. பொய்ச்சொல், புரஞ்சொல், கடுஞ்சொல், பயனில்சொல் என்னும் இந்நான்கும் வாக்கின்சண் நிகழும் பாவங்களாம். வைப்பு முறையால் முறையே அவற்றின் தீமை யிதழி காணப்படும்.

191. எல்லாரு மெள்ளி யிகழ்தார் மிளங்குமணன்
கொல்லென்ற போதேன் குமரேசா—வல்லன்போற்
பல்லா முனியப் பயனில சொல்லுவான்
எல்லாரு மெள்ளப் படும். (க)

இ—ள்.

குமரேசா! கொல்லென்று சொல்லிய இளங்குமணனை
என் எல்லாரும் இகழ்தார் எனின், பல்லா முனியப் பயனில
சொல்லுவான் எல்லாரானும் எள்ளப்படும் என்க.

பல்லா முனிய—பலரும் வெறுப்ப.

எல்லாரும் எள்ளப்படும்—எல்லாரானும் இகழப்படும்.
இதின் ஆன் உருபு தொக்கு நின்றது.

பலருக்கேட்டு வெறுக்கும்படியாகப் பயனிலவாகிய சொற்
களை ஒருவன் சொல்லுவானாயின் அவன் எல்லாரானும் இகழப்
படுவான் என்பதாம்.

பல்லாரும் எல்லாரும் என்பன இரண்டும் மக்கட்பன்மை
யைச் சுட்டினின்றனவே யெனினும், முன்னது, பயனிலசொல்லுங்
கால் கேட்டுகின்றவரையும் பின்னது அல்லாத பிறரையுந்நி
த்து நின்றதென்க.

பயனில சொல்வோனை அனைவரும் இகழ்வர் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை இளங்குமணன்பால் உணரப்படும.

கதை.

இளங்குமணன் என்பவன் குமணவன் எனது தம்பி. பொரசைமிக்கவன். பொறுமைமையும் கொடுமைமையும் பொருத்தியுள்ளவன். கல்வியறிவில்லாதவன். தனது அண்ணன் எல்லாருக்கும் உபகரித்துவருவதைக் குறித்துப் பெருவருத்தங்கொண்டான். தீயார் பலருடன் சேர்ந்து திரிந்தான். மனக்குணிந்தான். தனது முன்னவன்பால் ஒருநாள் சினந்துவந்தான். அரசினைத் தருக, இலகீதல் என்னுடன் அமர்ச்செய்வருக என்றான். குமணவள்ளல் உடனே அரசைக் கொடுத்துவிட்டு அடவியிற்புகுந்தான். அருந்தவஞ்செய்தான். இவன் அரசைக் கொண்டான். ஆண்டு வந்தான். வருங்கால் குமணன் ஒருநாள் மீண்டும் வந்துதன் அரசைக்கேட்பதே என்றுதன் அகத்தில் எண்ணினான். அதனால் அவனைக்கொல்லக் கருதினான். குமணன் தலையைக் கொணர்வேருங்கு ஆயிரம் பொன் தருவேனென்று இவன்தன் அவையில் கூறினான். அதனைக்கேட்டார் பலரும் முனிந்து வருந்தினர் அதன்பின் அவனை அனைவரும் இகழ்ந்தார். பல்லார் முனியப் பயனில சொல்லுவான எல்லாரானும் என்னப்படுவான் என்பதை யுலகம் இவன்பாலுணர்ந்தது.

(இதன் விரிவு குமண சரிதையில் காணப்படும்.)

பயனில சொல்லுவானை உலகம் பழிக்குமென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

192. பற்றித் துகிலுரிய மென்றான் பலர்முன்னே
குற்றமுற்றான் பின்பேன் குமரோசா—உற்ற
பயனில பல்லார்முற் சொல்லல் நயனில
நட்டார்நட் செங்குற்றீது.

(உ)

இ—ள்.

குமரேசா! துரோபதையைத் துகிலுரியுமென்று பலர் முன்னே சொல்லிய துரியோதனன் ஏன் தீமையுற்றான் எனின், நயன் இல நட்பார்சண் செய்தலினும் பல்லார்முன் பயனில் சொல்லல் தீதாம் என்க.

நயன் இல—நன்மையில்லாதன. என்றது வெறுக்கத்தக்க செயல்களே.

சீயசெயல்களை தனது நண்பரிடத்தே செய்தலினும் பயனிலவாகிய சொற்களைப் பலர்முன்னே ஒருவன் சொல்லுதல் பெருந்தீது என்பதாம்.

உறவினரிடத்து இழிசெயல் செய்யினும் பயனில் சொற்களை ஒருவன், பலர் முன்சொல்லலாகி என்பது கருத்து.

பயனில்சொல் ஒருவனுக்குப் பழியும் கேடும் இழிவுடன் கொடுக்குமென்பது குறிப்பு. இது துரியோதனனபால் காணப்படும்.

கதை.

திருப்பரது பொருள் முழுதையுங் கவரப்படி துரியோதனன் சகுனியை யேவ்னான். அவனுக்கவ்முடிச் சுவந்தான். நட்பார்சண் நயனில்செய்த அக்கெட்டவன் அவ்வளவிலமையாது துரோபதையைத் தொடடிழுத்து வரும்படி சுட்டளையிட்டான். துகிலுரியும்படி துணிந்து சொன்னான். தனது மாமனாகிய சகுனி நல்லவன். தருமனோ பாவி. ஆதலால் பொருளிழந்தான். இனி, அவன் பனைவி உடையீழும் கவேண்டுமென்று கொடுமொழி புனைறான். அவன், நயன்இல செய்ததைக் கண்டு சகித்திருந்த விதரன் துரோணன் முதலிய அறிஞரனைவரும் அப்பயனில் சொல்லக்கேட்டவுடனே பதைத்து வெறுத்தார். பழிபாவமெய்தியழிவான் என்று அனைவரும் அவனைப் பழித்து நொந்தார். முன் செய்த செயலினும் பின்சொன்ன சொல்லால் இவன் பெருந்தீதுற்றான்.

இன்னன தரணிவேந்தர் இருந்துழி யிருந்துகூற
பன்னனுந் தம்பிகாணு மாமனு மாறாவண்மைத்
கன்னனுந் தம்மினெண்ணித் சுங்கைமா மகணைநோக்கி [ன்.
பன்னக துவசன கேட்டோர் பலருமெய் பனிக்கச்சொல்வா

தண்ணிய தருமன்செய்த பாவமோ சகுனிசெய்த
புண்ணிய நெறியோவந்தப் பொதுமகள் யாகசாலை
நண்ணிய தவறோமற்றை நால்வருந் தகைமைகூர
எண்ணிய மதியோடு எண்ணி நின்றுநம் வீளைத்தென்றான்

(ருது பொர்ச் சருக்கம்)

நயனில் செயலினும், பயனில் சொல் பெருந்திது பயக்கு
மென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

193. சார்ந்துநின்ற மாயா சனகனையேன் தியனென்று
கூர்ந்தறிந்தார் சொல்லால் குமரேசா—ஆர்ந்த
நயனில் நென்பது சொல்லும் பயனில்
பாரித லுரைக்கு முரை. (ங)

இ—ள்.

குமரேசா! மறைந்திருந்தும் மாயாச்சனகனை ஏன் திய
வனென்று அவனுரையால தேர்ந்தார் எனின், பயனில் பாரிதது
உரைக்கும் உரையே ஒருவனை நயன் இலன் என்று சொல்லும்
என்க.

நயன் இலன் என்பது—நன்மையில்லாதவன் என்பதனை.

பாரித்து உரைக்கும் உரை—விரித்துச் சொல்லுஞ் சொல்.

பயனில்லாதவற்றைப்பற்றிப் பரக்க உரைக்கும் ஒருவனது
உரையே அவனை நயனில்லாதவன் என்று காட்டிவிடும் என்பதாம்.

உரையே கருவியாக ஒருவனை புணரலாம் என்பார் அதன்
மேலேற்றி அஃதுரைக்கு மென்றார்.

பயனில் சொல்லால் ஒருவனது நயன் இன்மையை நன்குணரலாம் என்பது இதில் காட்டப்பட்டது. இது மாயாசனகன் மால் காணப்படும்

கதை.

மாயாசனகன் என்பவன் இலங்கையிலிருந்த ஒரு சிறந்த அரக்கன். சிதையின் தாதைபோல் உருவெடுத்து அந்த அம்மையைப் பேதிக்க வந்தவன். மாயைகள் பலவுள் செய்ய வல்லவன். மகோதரனுக்குச் சிறந்த நண்பினன். மருத்துவன் என்னும் பெயரினாடையவன். இவனை யெவ்விடத்திலேயொரு வழியாய் இராவணன் சிதையின்பால் வந்தான். ஆசையால் வருந்தியவனெதிரே யிருந்தான். மொழிபல மிதற்றினான். அடியினுமவிழுந்தான். சிதை கேட்டுச் சினந்து வைதான். அவ்வமையம் அவன் தந்தையென்றே நம்பும்படியாக அவ்வரக்கனைக் கட்டிப் பிடித்து மகோதரன் கடிதில் வந்தான். கண்டாள் சிதை. வஞ்சமென்று தெளியாமல் நெஞ்சங் கலங்கினாள். கைகளை நெறித்தாள். கண்ணை மோதினாள். நெருபடில் மிதித்தாற்போல் நிலத்திடைப் பதைத்தாள்.

எந்தையே யெந்தையேயின் நென்பொருட் டெனக்கு மிக்கோள் வந்ததே யென்னைப்பெற்று வாழ்ந்தவா றிதுவோ மண்ணோர் தந்தையே தாயெசெய்த தரும்மே தவமே யென்னும் வெந்துய ரென்னுந் தீவிழி விறகென வெந்துவிழ்ந்தாள்.

னே மாயாசனகனுன தீய அரக்கன் அழுது நெருங்க குழந்தாய்! சிதையே! “என்னை யென்குலத்தோடு காப்பாற்ற வேண்டும். இலக்குமியும் ஒருவரிடத்துத் தங்காமல் பலரிடத்துத் தங்கியிருக்கிறாள். தெய்வமகளிர் பலரும் அவ்வாறேயமைந்திருக்கிறார்கள். ஆதலால் இலங்கைக்கு ஈசனை நீ நேசிக்கவேண்டும். அவனது மையல் நோயை நீ மாற்றல்வேண்டும். அது செய்தால் நர்னுமுய்வேன். நீயும் சிறைநின்று நீங்கி நிறையின்பமடைவாய்.” என்று பல பயனில் சொற்களைப் பாரித்துரைத்தான்.

அவ் இழிமொழிகளைக் கேட்டவுடனே அவனைத் தன் தந்தையல்
லன் என்று தெளிந்தான். வாய்ச்சொல்லாலே அவன் நிச்செயல்
தெரிந்தான். ஒருவன் நயன் இலன் என்பதை அவனது பயனில்
சொல்லே காட்டுமென்பதை அலகம் இவன்பால் கண்டது.

அறங்கெட வழக்குநீங்க அரசர்தம மரபுக் கான்ற
நிறங்கெட மெய்மைதேய வசையுற மறைந னோதும்
திறங்கெட பொழுக்கங்குன்றத் தேவ நும் பேணத் தக்க
நிறங்கெட இனையசொன்னாய் சனகனகொல நினையி னைய. (1)

நியுனை கிளையுமற்றிந் நெடுநில வரைப்பு நேரே
மாயினு முறைமைகுன்ற வாழ்வெனே வயிரத் திண்டோள்
ஆயிர நாமத்தாழி யரியினுக் கடிமை செய்வேன்
நாயினை நோக்குவேனே நான்திறந் தாவிநகசி. (2)

இவை, மாயாசனகனை நோக்கிச் சிதை கூடிய சீரிய
மொழிகள்.

பயனில் சொல்லால் ஒருவனது நயனின்மை காணப்படுமென்
பது இதனால் கூறப்பட்டது.

[என்றேன்.

194. மாகில்லான் வாயிற்பொய் வார்த்தைவரு விப்ப
கோசிகனசீர் ரீத்தான குமரேசா! — ஆசில்
நயன்சாரா நன்மைய எங்கும் பயவாசாரப்
பண்பில்சொற்பல்லா ரகதது. (ச)

இ—ள்,

குமரேசா! கோசிகன், அரிசனத்தான வாயில் ஒரு
பொய்யை வருவிப்பன் என்று பலர்முன் சொன்னதால் தனது
நன்மையை ஏன் இழந்தான் எனின், பயன்சாராப் பண்பு இல்
சொல்லை ஒருவன் பல்லாரசுத்துச் சொல்லுவானாயின் அஃது
அவனை நயன் சாரா நன்மையி னீர் குறிமென்க.

நயன் என்பது பலன் உறுதி இன்பம் நீதி என்பவற்றைக் குறித்துவரு மொரு சொல்.

பயன்சாராய் பண்பு இல் சொல்—பயன் பொருந்தாத பண்பில்லாத சொல்லை. பண்பு எனறது இனிமை மெய்மை முதலிய சொற் குணங்களை யிங்கே சுட்டி நின்றது.

பல்லார் அடங்கு—பலரிடையே சொல்லீன். இதில் சொல்லின் என்பது வருவிக்கப்பட்டது.

பயன் பொருந்தாத பண்பில்லாத சொல்லைப் பலர் நடுவே ஒருவன் சொல்லுவானாயின் அஃது அவனை நயன் பொருந்தாதவனாக நன்மையின் நீங்கும் என்பதாம்.

பயனும் பண்பும் இல்லாத சொல்லைச் சொல்வோன் நயனையும் நன்னாயையும் இழப்பான் என்பது கருத்து.

பயனில் சொல்லைப் பலர்முன் சொல்வோன் நயனிலனாய் நன்மையை நீப்பான் என்பது இதிலுணர்த்தப்பட்டது. இது விசுவாமிததிராரால் உணரப்படும்.

கதை.

முன்னொரு காலத்தில் பொன்னுடைத்தில் முனிவர் குழாங்களுள் தேவ மணங்களும ஒருங்கே தொக்கனர். அப்பொருளில் வானவர் தலைவனாகிய இந்திரன் உயர்ந்த ஆகனத்தில் சிறந்து வீற்றிருந்தான். பல்வகைக் காட்சிகளும் நல்லிதமாக நிகழ்த்தன. அங்கும் குழுமியிருந்த அனைவரும் விழுமிய வின்பத்தை வியந்து துப்த்தனர். அவ்வமையம் நிலவுலகில் உயர் நலமுடையவன் யாவன் என முனிவரை நோக்கி இந்திரன் வினவினான். தாய்மைபினும் வாய்மையினும் மேன்மை பெற்றவன் அரிச்சந்திரன் ஒருவனே என்று வசிட்டர் உடன் விடை கூறினார். அதைத் கேட்ட கோசிகர் கொதித்தார். இவரால் புழங்கு கூறப்பட்ட அவன், கொடியறிற் கொடியன். பதகறிற் பதகன் எனப் பண்பில் சொல்லைப் பலர்முன் துன்புறச் சொன்னார். அதனால் அங்

முனிவரிருவரு முனிவுற்றெழுந்தார். வாதம் புரிந்தார். வைது வெகுண்டார். குளுரை புகன்றார். ஆரிச்சந்திரனைப் பொய்ய னாக்கேனேல் யான் செய் தவத்தில் பாதி யெய்தவிடுவேன் என்று வைது மொழிந்து கோசிகர் வையம்புகுந்தார். சொன்னதை மு டிக்க முனிவர் முன்னுற முயன்றார். முடியவில்லை. தேவரும் முனிவரும் அவரைச்சேர இகழ்ந்தார். அவரும் நயனும் நன்மையும் நீங்கித் தமது தவறும் இழந்தார். பண்பில் சொல்லைப் பலர்முன் சொல்வோர் நபன் இலராய் நன்மையை விழப்பார் என்பதை இவர் நன்கு கட்டினார். இதன்விளிவு அரிச்சந்திர புராணத்தில் காணப்படும்.

பயனில் சொல்லால் நயனும் நன்மையும் நீங்கும் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

195. உற்றார் எல்லாம் ஒருசொல்லா லேனிழந்தான்
கொற்றநகுடன் குமரேசா—பெற்றபெருஞ்
சீர்மை பெறப்போடு நீங்கும் பயனில
நீர்மையுடையார் சொலின். (நு)

இ—ள்.

குமரேசா! நகுடன் ஒரு சொல்லால் ஏன் தனது சிறப்பையெல்லாம் இழந்தான் எனின், பயன் இல நீர்மை யுடையார் சொலின் அவரது சீர்மை சிறப்போடு நீங்குமென்க. நீர்மையுடையார்—நீரின தன்மையுடையார். அஃதாவது தன்மை நன்மை இனிமை தூய்மை முதலிய நற்குணங்களையுடையவர்.

சீர்மை—மேன்மை. சிறப்பு—நன்மதிப்பு.

செய் தவத்தால் எய்திய சீரெண்ணம் ஒரு வெய்ய சொல் லால் விலகி யொழியும் என்பது கருத்து.

பயன் இல்லாத சொற்களைப் பண்புடையார் சொல்லுவரா யின் அவரது சீர்மையும் சிறப்பும் ஒரு சேர நீங்கும் என்பதாம்.

எவ்வளவு நலங்களை யெய்தினவராயினும், பயனில் சொல்லைச் சொல்லுவராயின் உடனே அவர் சிறப்பும் சீரும் இழப்பார் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை நகுடன்பால் உணரப்படும்.

கதை.

நகுடன் என்பவன் சந்திரகுல வேந்தனாகிய ஆயுதின் புதல்வன். இவன், வீரமும் கொடையும் ஈரமும் உடையவன். பலகலை தேர்ந்த நலமிசுவுணர்வினன். பருவமெய்தினான். மடியறமுயன்று முடிபுனைந் துயர்ந்தான். விதிமுறை வழாது முதுநிலம் புரந்தான். பரிமகம் தூறு பரிவுடன் புரிந்தான். அதன் பயனாக இந்திரனானான். வானவர் போற்று மேனிலையடைந்தான். சிவிகையிலேறிச் சிறந்து வீற்றிருந்தான். குறுமுனி முதலிய பெரியவர் எழுவரும் குழுமியடைந்தார். சதமகம் புரிந்து சதமகனான இவனை அம்முனிவரெழுவரும் முறைப்படி சுமந்தார். இந்திர மாளிகையை நோக்கி முந்துறச் சென்றார். செல்லுங்கால் இந்திராணி மீது இவன், சிந்தையைச் செலுத்தினான். அவனாக் கலந்து மகிழ விழைந்து விரைந்தான். காம மிகுதியால் கருந்தும் அழிந்தான். தாங்கிச் செல்லும் முனிவர் தகுதியை மறந்தான். விரைந்து சென்மின் என வெகுண்டு மொழிந்தான். “சர்ப்ப சர்ப்ப” என அதனையோர் அற்ப வார்த்தையால் குறித்தான். உடனே முற்கொம்பு தாங்கி நடக்கும் அகத்திய முனிவர் முனிந்தார். சர்ப்பமாகும்படி அவனைச் சபித்தார். அவனும் அரவமாகி அவனியில் உருண்டான். ஒரு சொல்லாதனது சீர்மையும் இழந்தான். அதனால் எய்தும் சிறப்பும் நீங்கினான். நீர்மையுடையார் பயனில சொல்லின் அவரது சீரும்சிறப்பும் சேர நீங்கும் என்பதையுலகம் இவன்பால் தேறி நின்றது.

சர்ப்ப என்பது விரைந்து செல்க என்பதை யுணர்த்தும் ஒரு மறை மொழி.

முகுடமும்பெருஞ் சேனையும் தரணியு முற்றும்
சகுட நீரெனச் சதமகம் புரியருந் தவத்தோன்
நகுடநாமவேல் நராதிப னாகருக் கரசாய்
மகுடமேந்திய குரிசிலா யுளின் நிருமைந்தன். (1)

புரந்தரன பதம் பெற்றதின் புலோமசை முயக்கிற்
கிரந்துமற்றவ னெவலின் யானமுற் றேறி
வரத்தருங்குறு முனிமுனி வாய்மையான் மருண்டு
நிரந்தரம் பெரும் புயங்கமானவனுமநிருபன. (பாரதம்) (2)

மனிதரின் மகவானாகி வருபவன் சிவிகைதாங்கும்
புனிதமா தவரை யெண்ணுன் புன்கேளைய் விளைவும்பாரான்
கனிதரு காமந்தயங்கும் காதலால் விரையச் செல்வான்
பாற்கோண்டேகுமின் சர்ப்பஎன்றான். (1)

சர்ப்பமா கெனமுற்கொம்பு தாங்கிமுன் னடக்குந் தென்றல்
வெற்பனும் முனிவன்சாபம் விளைத்தனன் விளைத்தலோடும்
பொற்பமா சுணமேயாகிப் போயினான் அறிவிலாத
அற்பரா னவர்க்குச் செல்வமல்லது பகைவேறுண்டோ. (2)
திருவினையாடற் புராணம்.

பயனில்லாத ஒரு சொல்லால் தனது நலமெல்லாம் ஒருவன்
ஒருங்கேயிழப்பான் என்பது இதனால் உணர்த்தப்பட்டது.

196. சீதை இராவணனைச் சிறிப் பதரென்றேன்
கோதுபடச் சொன்னாள் குமரேசா—ஏதும்
பயனில் சொற் பாராட்டு வாளை மகனெனல்
மக்கட் பதடி யெனல். (சு)

இ—ள்.

குமரேசா! சீதை என் இராவணனைப் பதர் என்று
சொல்லிப் பழித்தாள் எனின், பயனில் சொல்லைப் பாராட்டு
வாளை மகன் எனல் மக்கட் பதடியெனல் என்க.

பாராட்டுதல்—பலகாலும் பன்னிப் பன்னிச் சொல்லல்,
மகன் எனல்—மனிதன என்று சொல்லாதே,
மக்கட் பதடி எனல்—மக்களுள்ளே பதர் என்று சொல்லுக.

எனல எனனும் அல்வகுதி யியங்கோள் முன்னது எதர்மறை
யினும் பின்னது உடம்பாட்டி னும் உற்றறின்றது.

பயனில் சொல்லைப் பலகாலும் சொல்வோனை மக்களுள்ளே
பதர் என்று கொள்ளவேண்டுமென்பதாம்.

வாக்கு நயத்தாலன்றித் கற்றவரை மற்றவரை யாக்கை நயத்
தாலறியலாகாதே யென்றபடி சொல் நலம் ஒன்றுனே மனிதனது
எல்லா நலங்களும் தெளியப்படும்; பயன இல்லாத சொல்லைப்
பலகாலும் சொல்வோன் அறிவில்லாதவனையாதலால் அவனை
மனிதனென்று மதிக்கலாகாதென்பது கருத்து.

பயிரின் குணமாகிய மணியில்லாத நெல் பதர் எனப்படும்
அதுபோல், உயிரின் குணமாகிய அறிவில்லாதவனையும் கருதவேண்
டுமென்பதாம்.

உள்ளி இல்லாத தானியம் வெளித் தோற்றத்தில் ஓர் உண
வுப் பொருள்போல் காணப்படினும் அஃதோர் பொருளாகக் கொ
ள்ளப்படாது அதுபோல் அறிவில்லாத ஒருவன் உருவத்தால் மனி
தனாகக் காணப்படினும் அவனை மக்களுள் ஒருவனாக வைத்து
மதிக்கப்படாதென்பார் 'மகன் எனல் மக்கட் பதடி எனல்
என்றார்.

பயனில் சொல்லைப் பலகாலும் சொல்வோன் பதர் என்று
பழிக்கப்படுவான் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இஃது
இராவணன்பால் உணரப்படும்.

கதை.

இராவணன், சிறையிடை வைத்த சீதைபாற் சென்று நா
ளும் நெடுகெட யிழைந்தான். அவளது மன நிலையை நன்கு தெ

ளிந்தும் இவன், அறிவிழந்து அவள்மேல் ஆசைமீக் கூர்ந்தான்.
சென்று சென்று பல தீமொழி புகன்றான் அவள் வெறுத்து
ரைத்தும் பயனில் சொல்லியே மறுத்தும் மறுத்தும் அவள்பால்
இவன் பரக்க உரைத்தான். இவனது மடமையை நினைந்து
அம்மங்கை வெகுண்டாள். இருமபு நெஞ்சடைத் துரும்பே
யென்றாள். புல்லொன்றை யெறிந்து செல்லென்று சினந்தான்.
அவன் செல்லாமல் நின்றான். எறிந்த புல்லையே யெதிர்த்து நோ
க்கினான். பதனெனப் பறித்துப் பலமொழி புகன்றான்.

பழியிது பாவமென்று பார்க்கலை பகரத்தக்க
மொழியிவை யல்லவென்ப துணர்கிலை முறைமை நோக்காய்
கிழ்கிலை நெஞ்சம்வஞ்சக கிலையொடு மின்றாகாரும்
அழிகிலை யெனறபோதென் கற்பென்மை அறந்தானென்னும். (1)

வானுள அறகதிநீரென்றும் சொல்வழி வாழுமண்ணின்
உன்னுள உடம்புக்கெல்லாம் உயிருள உணர்வுமுண்டால்
தானுள பத்துப டேழ்வாய் தகாதன வுரைக்கத்தக்க
யானுள னேக்க என்னால் என்சொல்லா யாதுசெய்யாய். (2)

(இராமாயணம்.)

பயனில் சொற் சொல்வோன் மனிதன் அல்லன் என்பது
இதனால் கூறப்பட்டது.

[வியன்றேன்]

197. மண்டுபுகழ் முவேந்தர் வன்சொல்லொன்றைச் சொல்
கொண்டசீர் தீர்ந்தார் குமரேசா—கொண்ட
நயனில் சொல்லினும் சொல்லாத சான்றோர்
பயனில் சொல்லாமை நன்று. (எ)

இ-ள்.

குமரேசா! முவேந்தரும் வன்சொல் லொன்றைச் சொ
ல்லி ஏன் தம் சீர் குன்றினார் எனின், சான்றோர் நயன் இல் சொ
ல்லினும் சொல்லாத; பயன் இல் சொல்லாமை நன்று என்க.

நயன் இல சொல்லினும்—நீதியில்லாத சொற்களைச் சொன்ன ராயினும். உமமையால், அதுவும் சொல்லலாகாதென்பது உணரப்படும்.

நயன் இல்லாத சொற்களைச் சொல்லினும் பயன் இல்லாத சொற்களை அறிவோர் சொல்லாமை பெற்றின் அஃது அவர்க்கு நன்மையாம் என்பதாம்.

நயன் இல் சொல்லினும் பயனில் சொல் பெருந் தீது பயக்கும் என்பது குறிப்பு. இவ்வுண்மை மூவேந்தர் பாலும் உணரப்படும்.

கதை.

சேர சோழ பாண்டியர் என்னும் முடியுடை வேந்தர் மூவரும் சேர்ந்து இயல்பாகவே ஒருநாள் ஏகம்பவாணரது திரு நகரையனுதினார். அங்கே வாணரைக் காண அம்மூவரும் விழைந்தார். அவர், வீட்டிலிருக்கின்றாரா? என்று கேட்டுவரும்படி ஒருவனை விடுத்தார். அவன் சென்று வினவினான். முதலியார், வயலுக்குப் போயுள்ளார் என்று அங்குள்ளார் மொழிந்தார். மொழிந்ததையவர்பால் தவன் மீண்டு மொழிந்தான். வேந்தர் தெரிந்தார். முதலியார் முடி நடப் போயினாரோ என்று விசினுதமாக அவர் வெண்மொழி பகர்த்தார். அதனால் வாணர் மனைவி வன்சினங் கொண்டாள். அம்மூவரும் நாணப் பாவொன்று பரடினார்.

சேனை தழைபாக்கிச் செங்குருதி கீர்தேக்கி
யானை மிதித்த அருஞ்சேற்றில்—மானபரன்
பாவேந்தர் வேந்தன் பறித்துகட்டான் ஏகம்பன்
மூவேந்தர் தங்கள் முடி.

இதனைக் கேட்டு அம்மூவரும் வாட்டமுற்றகன்றார். வாணரும் கிழந்ததை வந்தபின் னுணர்ந்தார். பூதம் ஒன்றேவி அவர் கெட்கேதம் புரிந்தார். ஒரு பயனில் சொல்லல் அவர் புல தீப்

பயன் அடைந்தார். நயன் இல சொல்லினும் பயன் இல சொல்ல
லாகி தென்று தெலிந்தார். விரிவு அவர் சரிதையில் தெரிவாம்.

198. மாற்றொரு சொல்லே மதுகனி முன்சொன்னார்
கூற்றேவெ றென்னே குமரேசா—தேறி
அரும்பயனும் அறிவினார் சொல்லார்
பெரும்பயன் இல்லாத சொல் (—)

இ—ள்.

குமரேசா! நம்மாழ்வார், மதுகவியை நோக்கிச் சொல்
லன்றே சொல்லி ஏன் வேறென்றையுஞ் சொல்லவில்லைமெனின்,
அரும்பயனை ஆயும் அறிவினார், பெரும் பயன் இல்லாத சொல்
லைச் சொல்லார் என்க.

மாற்றி, சட்கோபர் என்பன நம்மாழ்வாரது திருநாமங்கள்.

அரும்பயன் ஆயும் அறிவினார்—அரிய பயனை ஆராயும் அறி
டையார்.

அரிய பயன் என்றது மெய்யுணர்வான அன்றி வேறென்
றானும் அறிதற்கரிய முத்திப்போறு முதலிய மறுமைப் பயன்களை
என்க.

பெரும் பயன் இல்லாத சொல்லைப் பேரறிவாளர் சொல்
லார் என்பதாம்.

அறிவில்லாதவரே பயனில்லாதசொல்லைச் சொல்வர், உடை
யவர் பயனுள்ள சொல்லையே, சொல்லுவார் என்பது குறிப்பு.

அறிவின் பெருமைக்குத் தக்கபடியே சொல்லின் பெருமை
காணப்படுமாதலால் பேரறிவோர் பெரும் பயனுள்ள சொல்லை
யே சொல்லுவார் என்பதும், அல்ல பிற சொல்லார் என்பதும்

இதில் உணர்த்தப்பட்டன. இவ்வுண்மை சடகோபர் பால் உணரப்படும்.

கதை.

குருநகராதனாகிய நம்மாழ்வார் அரும்பயனையே யாய்ந்தார். பாயபொருளையே தெய்தாய்ந்தார். அதனால் ஓடுகரோடும் ஒன்றும் பேசாமல் ஒங்கியிருந்தார். எவர் வந்து எந்தக் கூறினும் அவரை இவர் எதிர்த்தாக்கவுஞ் செய்பார். தமது மெய்யுணர்ச்சிப் பயனைப் பொய்யுணர்வொருங்குப் புகுவதில் பயனொன்றும் இல்லை யென்று கருதிப் பழையிருந்தார். இவர் ஓம்பவையிருப்பத் திருக்கோவாரில் அவதரித்துத் திருவயோதிகிக்கும் போயிருந்த மதுர கவி பாழ்வார் தென் திசை நோக்கி மீண்டார். இவரை கண்டு கண்டார். வியந்தார். சிறிதும் அசையாதிருக்கின்ற இவர்பால் எந்தினும் உணர்ச்சியுடையது என்று உணர விரும்பினார். அசேதனமான உடம்பில் சேதனமாய் அருவாய் உள்ள உயிர் ஒன்றியிருந்தால் அஃது எகனைத் துப்த்து எங்கே இருக்குமென்னும் பொருளையமைத்து “செத்தத்தின் வயிற்றில் சூரியனு மிறந்தால் எத்தைத்தின்று எங்கே கிடக்கும்” என்றார். உடனே மாறனார் தமது மலர் விழி திறந்தார். உயிர் உடலோடு கூடித் தனது வினைப் போகங்களை நுகர்ந்து அதன் சுண்ணையே தங்கி நிற்கும் என்று அதற்குள்ளிடையாக “அக்கைத் தின்று அங்கே கிடக்கும்” என்றார். தமது மதி நலத்தின் மாண்பைத் தெரிவார் இல்லையென்று கருதியே இதுவரையும் இவர் யாதும் சொல்லாமல் இருந்தார் என்னும் உண்மையை மதுரகவியார் ஓர்ந்தார். உலக்தார். பயன் சேர்ந்த அச்சொல்லின் அருமையையும் அவரது அறிவின் பெருமையையும் பெரிதும் போற்றினார். குருவாகக் கருதினார். அரிய கவிகள் பல அவர் மேற் பாடினார் வேறொன்றும் விரித்துச் சொல்லாமல் அடங்கியிருக்கும் அவரது அருமையைப் புகழ்ந்தார். அரும்பயன் ஆயும் அறிவினார் பெரும்பயன் இல்லாதன சொல்லார் என்னும் உண்மையை அவர்பால் தெளிந்தார்.

சரிதையில் தெளிவாம்.

பயன் இல்லாத சொல்லை அறிவாளர் சொல்லார் என்னுந்
இவ்வுண்மையை அழகிய உவமையில் விழுமிதாகக் காப்பர் விளக்
கியுள்ளார். அவரது அவ் இன் கவி இங்கு நன்கு நகுதத்தக்கது.

கல்வியிற் நிகழ்கணக் காயர் கம்பலைப்
பல்விதச் சிறுரோனப் பயில்வ பல்லரி
செல்லிடத் தல்லதொன் றியம் ல் செய்நலா
நல்லறிவாளரின் அவிந்த நாவெல்லாம்.

(சார் சாலப் படலம்)

மழைக்காலம் கழிந்தபின் வருக என்று கட்டளைபிட்டுச்
சுக்ரிவனைக் கிட்கிதைக்கு அனுப்பியபின் தம்பியோடு இராயர்
அங்கு ஒரு மலைச் சாரலில் தங்கியிருந்தார். அவ்வமையம் கார்
காலம் கழிந்தது. குளிர்காலம் எழுந்தது. அவ் இரண்டு பரு
வங்களின் இயல்பையும் வருணித்துக் கூறுங்கால் இது கூறப்
பட்டது.

ஒர் ஆசிரியனுக்கு அடங்கிப் பள்ளிக்கூடத்திலிருந்து ஒருவர்
முறை சொல்ல அகன்பின் ஒருங்கே சொல்லி மூல பாடங்களை
மனப்பாடஞ்செய்யும் இளம்பிள்ளைகளைப்போல், ஒன்றின்பின்ஒன்
றாகப் பேரிரைச்சலிட்டு மழைக்காலத்தில் கத்திக்கொண்டிருந்த
தவளைகள், குளிர்காலம் வந்தவுடனே அங்கனமின்றித் தமது
சொல்சென்று பயன்படும் இடத்தேயன்றி வேறிடத்து ஒன்றுஞ்
சொல்லாமல் நாவடங்கியிருக்கும் நல்லறிவாளரைப்போல் ஒவ்
வொர் சமயம் மாத்திரங் கத்தி ஓடுங்கியிருந்தன என்பது இதன்
திரண்ட பொருளாம்.

மழைக்காலத்தில் வரம்பின்றிக் கத்தும் தவளைகள்போல்
பயனில்லாத சொற்களைப் பேசுதவர் பாரித்துரைப்பர் என்றும்,
அறிவோர் பயனுறுஞ் சொல்லை நயனுறச் சொல்லி நாவடங்கி
யிருப்பர் என்றும், இதில் விளக்கியுள்ள உவமையின் துண்மையும்
நயமும் குனிந்துணரத்தக்கன.

அறிவோர் பயனுறுஞ்சொல்லையே நயனுறச் சொல்வர்
என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

199. அன்றேன் இரணியன்சேய் அல்லலுற்றதுஞ் சொல்ல
குன்றியசொல் ஒன்றும் குமரேசா—என்றும் இல்லலை
பொருளிர்த்த பொச்சாந்துஞ் சொல்லார் மருளிர்த்த
மாசறு காட்சி யவர். (க)

இ—ள்.

குமரேசா! இரணியன் சேய் அல்லலுற்றும் பயன் குன்
றிய சொல்லை ஏன் சொல்லவில்லை எனின், மருள் தீர்ந்த மாசறு
காட்சியவர் பொருள் தீர்ந்த சொல்லைப் பொச்சாந்துஞ் சொல்லார்
என்க.

இரணியன்சேய்—பிரகலாதன். பொச்சாந்தும்—மறந்தும்.
பொருள் தீர்ந்த—பொருள் நீங்கிய: என்றது பயன் இல்லாத சொற்
களை. மருள் தீர்ந்த—மயக்கம் நீங்கிய. மாசறு காட்சியவர்—குற்ற
மற்ற அறிவியுடையவர்.

மயக்கம் இல்லாத மெய்யுணர்வுடையவர் பயன் இல்லாத
சொற்களை மறந்தும் சொல்லார் என்பதாம்.

மேல், அறிவுடையார் பயன் இல சொல்லார் என்றார் மடி
மறதி, அச்சங்களுள் ஏதாவது ஒன்றின் மருண்டேனும் சொல்
லாரோ எனின், எவ்வகையானும் அவர், அதை யாண்டுஞ் சொல்
லார் என்று மீண்டுந் தெளிவுறுத்தினார்.

மருள் நீங்கிய அறிவினோர் பொருள் நீங்கிய சொல்லை மறத்
தும் சொல்லார் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இது பிடி
கலாதன் பால் உணரப்படும்.

கதை.

பிரகலாதன் என்வபன் இரணியன் புதல்வன். அருள்
சேர்த்த நெஞ்சினன். மருள் தீர்த்த மாண்பினன். மாசற்ற
உணர்வின்னன். அருவிலே யெய்திப் திருவிளையுடையவன். இள
மைப்பருவத்தே இவனுக்கு வேதத்தைப் போதிக்கும்படி தந்தை
ஒரு வேதியனுக்கு ஒதினான். அவன் இவனை அழைத்துச்சென்று
தனதருவிருத்தினான். அவன் அகர குருவாகிய சுக்கிரன்
மகன். பெயர் சண்டமார்க்கன் என்ப, ஒதுகிக்கத் தொடங்கி
னான். முன்னதாக முறைப்படி இரணியாய நம: எனச்சொல்
என்றான். புதல்வன் அதனைச் சொல்ல இசைந்தலன். நாராய
ணாய நம: என்று சொல்லினான். உலகமெல்லாம் தன் பெயரே
செல்லும்படி செங்கோல் செலுத்துகின்ற உன் தந்தைபெயரைச்
சொல்லாமல் ஏன் இந்தப் பெயரைச் சொல்லினாய் என்று குரு
முனிந்தான். குமரன் குறுநகை செய்தான். அது பொருள்
தீர்த்த சொல். அதனை யான் சொல்லேன். வேதத்தின் உச்சி
யின் மெய்ப்பொருளாய் விளங்கும் இப்பெயரையே செப்புவேன்
என்றான். தனக்கு ஏதம் வருமென்றெண்ணி வேதியன் ஓடினான்.
நடந்ததை வேந்தனிடம் நிகழ் ஒதினான். இரணியன் எழுந்
தான். புதல்வனைக் கண்டான். புகன்றதைத் தெரிந்தான்.
சேயெனத் தருகாது தீயெனக்கனன்றான். அப்டெயரைச்சொல்
லாதே யென்று அவனுக்கு அல்லல் பல செய்தான். யாதுசெய்
யினும் அவன் அதனையே ஒதினான். தாதையை நோக்கினான்.

காமம் யாவையுந் தருவதும் அப்பதங் கடந்தால்
சேமவீரற்சு செய்வதும் செந்தழல் முகந்த
ழமவேள்வியின் உறுபத முய்ப்பது மொருவன்
நாமம் அன்னதுகேள் நமோ நாராயணய.

என்று மொழிந்தான். எதிரின்று திகழ்ந்தான். மருள் தீர்த்த
மாட்சுடையார் பொருள் தீர்த்ததைப் பொச்சாந்துஞ் சொல்லாக்
என்பதை யிவன் உணர்க்கி நின்றான்.

(இதன் விரிவு இராமாயணத்தில் உணரப்படும்.)

பொருள் தீர்த சொல்லே அறிவோர் பொச்சாத்துஞ் சொல்
லார் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

200 சீதைதன்மை சொல்லித்தான் செய்ததையேன் சொல்
கோதில் அனுமான் குமரேசா—ஏதேனும் [லக்ஷ்மீ
ரொல்லுத சொல்லிற் பயனுடைய சொல்லற்க
சொல்லிற் பயனிலாச் சொல் (ய்)

இ—ள்.

குமரேசா! சீதைபின் இயல்பை மட்டுந்தொல்லி ஏன்
அனுமான தான் செய்தவை ஒன்றுஞ் சொல்லவில்லை எனின்,
சொல்லின் பயனுடைய சொல்லுத; சொல்லின் பயனிலாச்
சொல் சொல்லற்க என்க.

சொல்லின் பயனுடைய சொல்லுத—சொற்களிற் பயனு
டைய சொற்களையே சொல்லுத.

சொல்லின் என்பதைச் சொல்லவேண்டுமாயின் எனவுங்
கொள்ளலாம்.

பின்வரும் நிலை என்னும் அணிநோக்கச் சொல் என்பது
பொருளுடன் கலந்து இதில் ஐந்து நிலைகளில் தின்றது. அது சொற்
பின் வருகிலை, பொருட்பின் வருகிலை, சொற்பொருட் பின்வரு
கிலை என மூவகைப்படும். அவற்றுள் இது சொற்பொருட் பின்
வரு கிலையாம்.

முன்வருஞ் சொல்லும் பொருளும் பலவயிற்
பின்வரு மென்னிற் பின்வரு கிலையே. (தண்டியலங்காரம்.)

சொற்களில் பயனுள்ளவே சொல்லுத; பயன் இல்லாதன சொல்
லாதொழிக என்பதாம்.

அறிவுள்ள ஒருவன் பயனுள்ள சொற்களைச் சொல்லி பயனில்லாதவற்றை ஒழிக்கவேண்டும் என்பதுஇதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை அனுரண்பால் உணரப்படும்.

கதை.

அனுமான் தன்னுடன் வந்த இரண்டிலெள்ள வானமங்களை மகேந்திரமலையில் நிறுத்திவிட்டுக் கடல்கடந்து இலங்கையில் புகுந்தான். சீதையைத் தேடினான். கண்டான். உண்மையை உணர்ந்தான். அவர்பால் உறுவன உணர்த்தினான். அதன்பின் அரக்கர் பலரை மாய்த்தான். அக்களைத் தேடித்தான். இந்திரசித்தனை எதிர்த்தான். ஏற்றமர்புரிந்தான். மன்னன் முன் எய்தி மனுமுறை புகன்றான். அவன் செய்த தீமையெல்லாம் இவன் சேர்ந்து பொறுத்தான். தன் வாலில் வைத்த தீயை அவ் இலங்கையில் வைத்தான். எரித்தான். வான் வழியெழுந்தான். மீண்டான். தமரிடை சார்ந்தான். அவரனைவரும் இவனை அன்புறத்தழுவினார். அகமிசமகிழ்ந்தார். போனதும் புகுந்ததும் புகலெனப்போற்றினார். சிறையிடையிருக்கும் சீதையின் செம்மையும் அவர்தந்த அடையாளம் தான்கொண்டவந்த தன்மையும் ஆகிய இரண்டே அமைவுறச் சொல்லினான். தான் அங்குச் செய்த அருஞ்செயல்களுள் ஒன்றுஞ்சொல்லவில்லை. ஆயினும் அவையெல்லாம் அவர் குறிப்பாலுணர்ந்தார். அறிவோர் பயனுள்ளனவே சொல்வார் இல்லன சொல்லார் என்னும் உண்மையை அனுமான்பால் தெளிந்தார். விரிவு சரிதையில் தெளிவாம்.

ஆண்டகை தேவியுள்ளத் தருந்தவம் அமையச் சொல்லிப் பூண்டபே ரடையாளங்கைக் கொண்டதும் புகன்றுபோரில் மீண்டவா ளரக்கரோடு நிகழ்ந்ததும் நெருப்புச் சிந்தி மீண்டதும் விளம்பான் தான்தன் வென்றியை யுரைப்பவென்கி.

(இராமாயணம்.)

பயனில் சொல்லைச் சொல்லலாகாதென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

(இவ் அதிகாரத்தின் தொலைப் பொருள்.)

பயன் இலவாகிய சொற்களைச் சொல்வோர் பலரானும் இங்
முற்படுவார். தீய செயலினும் அது தீயதாகும். பயனில சொல்
வோன் நயன் இல்லவான். ஆஃது ஒருவனை நயனிலனாக நன்மை
யின் ிக்கும். அதனால் ஒருவனது சீர்மையும் சிறப்பும் சேர நீங்
கும். பயனில சொல்வோன் பதமொனப்படுவான். நயன் இல
சொல்லினும் பயனில சொல்லாமை நன்று. அறிவோர் அதனைச்
சிறிதும் சொல்லார். பெரிசொர் மறந்தும் அதனை ஒருபோதும்
சொல்லார். இல்லன் என்றுஞ் சொல்லாதொழிக. பயனுள்ள
சொல்லையே பண்புடனசொல்லுக

20-வது பயனில சொல்லாமை முற்றிற்று.

21-ம் அதிகாரம் தீவினை யச்சம்.

உலோகவது தீயவினைகளைச் செய்தற்கு அஞ்சதல். மனத்
தின் கண்ணும் மொழியின் கண்ணும் நிகழும் தீமைகளை ஒழிக்
கும்படி யிதுவரை யுணர்த்தினார். இனி, மெய்யின்கண் நிகழும்
வெவ்வினைகளையெல்லாம் விலக்குமபடி விளக்குகின்றாராகலின்,
இஃது ஈண்டுவைக்கப்பட்டது. மேல், பயனில சொல்லாதே என்
றார், இதில் நயனில செய்யாதே என்கின்றார். அதிகார அமைவும்
இதனால் தெளிவாம்.

201. அன்றசார் தின்றுர் அமரமேன் அஞ்சினார்
கொன்றமீன் திண்டச் குமரேசா—நன்றகன்ற
தினியார் அஞ்சார் விழுமியார் அஞ்சுவர்
யென்னுஞ் செருக்கு. (க)

இ—ள்.

குமரேசா! அசுரர், கொன்ற மீன்களை அஞ்சாமல் தின்றார் ஏன் அமரர் அவற்றைத் தீண்டவும் அஞ்சினார் எனின், தீவினை என்னுஞ் செருக்கைத் தீவினையார் அஞ்சார்; விழுமியார் அஞ்சவர் என்க. விழுமியார்—மேலோர்.

செருக்கு—மனக்களிப்பு. ஈண்டு அதனால் எய்தும் மயக்கத்தை அது குறித்து நின்றது.

பின் துன்பம் பயக்கத்தக்க தீபசெயல்களை இன்பமென மயங்கி யெண்ணுது செய்தற்கு அச்செருக்கே காரணமாகலின் அதனையே தீவினையாக அமைத்துரைத்தார்.

செருக்கு என்னும் காரணத்தால் தோன்றும் காரியமாகிய தீவினையை அதுவாகக் கூறியது அதன் மிகுதி கருதியென்க.

தீப செயல்களையே செய்து வந்தவர் என்பார் தீவினையார் என்றார். பழகிய ஒன்றில் பயந்தோன்றாததலான் அவற்றிற்கு அவர் அஞ்சாமாயினார்.

மேலோர் தீப செயல்களைச் செய்தற்கு அஞ்சார்; மேலோர் அஞ்சவர் என்பதாம்.

மேன்மைபை வேண்டிலோர் தீவினைகட்கு அஞ்சவேண்டுமென்பது குறிப்பு.

தீயார் அஞ்சாமல் தீவினைகளைச் செய்வார் என்பதும் நல்லார் அவற்றிற்கு அஞ்சவர் என்பதும் இதில் உணர்த்தப்பட்டன. இவ்வுண்மை அசுரர்பாலும் அமரர் கண்ணும் முறையே உணரப்படும்.

கதை.

வீரமகேந்திரத்திலிருந்து சூரபன்மன் அரசுபுரியுங் காலத்தில் தேவர்கள் பெரும் பயங்கொண்டு அவனுக்கு ஏவல் புரிந்து

வந்தார். வரினும், இரங்கஞ்சிறிதுமின்றி அவர்பால் அவன் அல்லலை செய்தான். தனது நகரத்திலுள்ள அசுரரனைவருக்கும் மீன்களைக்கொண்டிவந்து கொடுக்கும்படி அவரை ஏவினான். அவரனைவரும் அவன் கொடுமைக்குப் பயந்து கடலிடைச்சென்றார். மீன்களைப் பிடித்தற்கு மிகவும் அஞ்சினார். பழியென நாணிநூர் பதைத்துநிற்கினார். அசுரரனைவரும் அவற்றை அஞ்சாமல்கொன்றார். துடிக்கத் துடிக்க அவற்றை யெடுத்துச் சென்றார். தின்று களித்தார். தீமையை அஞ்சாமல் தினமுந் செய்தார். தேவர் ஆஞ்சி அபந்தார். (விநிய கந்தபுராணத்தில் காணப்படும்.)

உரைக்குமொழி யதுகேளர அனையரெலாம் உண்ணடுங்கி

புயங்குவெள்கித்

திரைக்கடலின் மீன்றனக்குத் தருகென்று னிதற்கினிராஞ்

செய்வதேதோ

விரைக்கமலத் தனிக்கடவுளிப்பாபு யுந், தலைவர்

விதிந்தானென்னை

இரங்கமொடு மறுத்தலஞ்சி யத்திறமே புரிதுமென

இசைந்துபோனார்.

(1)

தேனுலவர் தாருத் திரு நிழற்கீழ் இன்பமுறும்

வானவர்க ளென்றே மதிசுருந் தடைமையினேம்

ஈனமொடு மீன்சுமந்தே யெல்லோர் களுநகைக்கத்

தானவர்முன் செல்வதினுஞ் சாதன்மிக நன்றுநன்றே. (2)

(தேவரை ஏவல்கொள் படலம்.)

தீயனைக்கு அஞ்சுவதே மேன்மை என்பது இதனால் கூறப் பட்டது.

202. அஞ்சாத பாண்டியனும் அஞ்சினனென் தீயதென்று

கொஞ்சந் தெரிந்து சூமரேசா—நஞ்செனவே

தீயவை தீய பயத்தலாற் றீயவை

தீயினும் அஞ்சப் படும்.

(3.)

இ—ள்.

குமரேசா! அஞ்சாத பாண்டியனும் ஏன் தீயவற்றிற்கு அஞ்சினான் எனின், நியவை நியபயத்தலால் நீடவை நீயினும் அஞ்சப்படும் என்க.

நியவை நிய பயத்தலான்—நினைகள் துன்பத்தருதலான். நியனைகள் துன்பமே பயக்கும் இயல்பினவாகலான் அவற்றைத் தீயினுங் கொடியதாகக் கருதி அஞ்சவேண்டும் என்பதாம்.

தொட்டகாலத்தில் தொட்ட உடம்பைமட்டும் தீ சுட்டு வருத்தும் நினை, தன்னைச் செய்த உடம்பு அழியினும் உவ்வுயிர் புக்கவிடமெல்லாந் தானும் உடன் புதுந்து அதற்குக் கொடுந்துன்பத்தையே கொடுத்துவிற்கும் ஆதலால் தீயினும் நியனைக்கு அஞ்சவேண்டுமென்க.

நியைத் திண்டி னும் திண்டலாம் நினைையைச் செய்பலாகா கென்பது குறிப்பு.

நியனைக்கு அஞ்சவேண்டுமென்று மேற்கூறிய உண்மைக்கு உறுதியை யிதில் உணர்த்தினார்.

நியனை நியினுங் கொடியதாகக் கருதி அறிவோரால் அஞ்சப்படுமென்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இது பாண்டியன் பால் உணரப்படும்.

கதை.

இற்றைக்கு இரண்டாயிர வருடங்கட்கு முன்னர் மதுரை யம்பதியில் நெடுஞ் செழியன் என்னும் பாண்டிய மன்னன் அரசாண்டிருந்தான். அக்காலத்தில் தனது மனைவியின் சிலம்பை விலைப்படுத்துப்பொருட்டு அங்குவந்த கோவலனைக் கனகவன்மன் என்னும் பொற் கொல்லன் கண்டான். மன்னனுக்கு இவன் மணியணி செய்வோன். வந்தவனை வஞ்சித்தான். அரசியின் சிலம்பைத் திருடின கள்வனைப் பிடித்தேன் என்று கோவலனைக்

குறித்தான். இதனிய எவலன் சொன்னதை அத்தூப காவலர்
நம்பினான். கொல்லும்படி செய்தான். சுண்ணகியில் அதன்
பின் உண்மை தெளிந்தான். அதிதீயினையை நினைந்தான். அஞ்சுர
நெஞ்சமும் அஞ்சி நடுங்கினான். தீயினும் அதனைத் தீயதென்
றோந்தான். தன் அறிவைப்பறித்தான், ஆட்சியை வெறுத்தான்.

“தாழ்ந்த குடையன் தளர்ந்தசெங் கோலன்
பொன்செய் கொல்லன் தன்சொற் கேட்ட
யானே அரசன் யானே கல்வன்
மன்பதை காக்குங் தென்புலங் காவல்
என்முதற் பிழைத்தது செங்கவென் ஆயுளென”
மயங்கி வீழ்ந்தான். மன்னுரி தீர்ந்தான்.

(இதன் விரிவு சிலப்பதிகாரத்தில் காணப்படும்.)

தீயினும் தீயவைக்கு அஞ்சவேண்டுமென்பது இதனால் கூறப்

பட

203. செற்ற பகைவனுக்கும் தீதுசெய்யா தேன்விடுத்தார்
கொற்றமிகு மெய்யார் குமரேசா—பெற்ற
அறிவினுள் எல்லாந் தலையென்ப திய
செறுவார்க்குஞ் செய்யா விடல். (ங.)

இ—ள்.

குமரேசா! மெய்ப்பொருள் நாயனார் தன்னைக் கொன்ற
வனுக்குந் தீங்கு ஒன்றுஞ் செய்யாமல் ஏன் செல்ல விடுத்தார்
எனின், செறுவார்க்கும் தீயவற்றைச் செய்யாதுவிடல் அறிவினுள்
எல்லாம் தலையாம் என்க.

செய்யாது என்பது ஈறுகுறைந்து செய்யா என நின்றது.

செறுவார்—துன்பஞ்செய்வார்.

செறுவார்க்கும் தீய செய்யாது விடல்—செறுவாரிடத்தும் தீயவினைகளைச் செய்யாது விடுதலை.

தலை என்ப—தலைமையான அறிவு என்பர் பெரியோர். என்ப என்னும் பயனிலைக்கு ஏற்ற எழுவாய் இதில் வருவிக்கப்பட்டது.

ஒருவன் பெற்றள்ள அறிவுகளெல்லாவற்றினுள்ளும் சிறந்த அறிவாவது யாதெனின், தீது செய்தற்கு ஏது உள்ள இடத்தம் அதனைச் செய்யாது விடுதலேயாம் என்பதாம்.

பிறர்மாட்டுத் தீயதைச் செய்யாதிருத்தல் அறிவார்; செறுவார்மாட்டும் அதனைச் செய்யாது விடுதல் பேரறிவாம் என்க.

தம்மைக் கொடிபுரியும் கொடியவரிடத்தும் பேரறிவாளர் தீயதைச் செய்யார் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை மெய்ப்பொருளார்பால் உணரப்படும்.

கதை.

மெய்ப்பொருள் நாயனார் என்பவர் அறுபத்து மூன்று நாயன்மார்களில் ஒருவர். இவரொரு சிற்றரசராயிருந்தும் உலகப் பொருள்களில் உளப்பற்றற்றார். பரம் பொருளையே மிகப்பற்றி நின்றார். அதனால் மெய்ப்பொருளார் என்னும் நற்பெயர்பெற்றார். இவரது தந்தை பெயர் தெய்வீகன். தாய் பெயர் பொன்மலை. மலையமானாருக்குத் தலைவராய்த் திருக்கோவலுரென்னும் திருநகரிலிருந்து இவர் செங்கோல் செலுத்தினார். பயிர்களுக்கு மேகம்போல் உயிர்களுக்கு இவர் உதவிபுரிந்தார். புரிந்துவருங்கால், முத்தநாதன் என்னும் மறுபுலத்துக் குறுநிலமன்னனொருவன் இவர்மேற் பகைகொண்டிருந்தான். பலமுறையும் இவரை வெல்ல முயன்றான். முடியவில்லை. அக்கொடியவன் ஒருநாள் அடியவர்போல் வேடந்தரித்து இவர்பால் வந்தான். மாளிகையுட்புகுந்தான். இவர் கண்டார். வஞ்சன் என்று அறியாமல் வணங்கினார். உபசரித்தார். அரியதூற் பொருளொன்றைத்

தெரியவுணர்த்த வந்தேன் என்று இவர்பால் அவன் கூசாது கூறினான். பொய்யே புதலும் அவ்வெய்வவன் குறிப்பை மெய்யே காணும் இவ் ஸ்பர்த்தகண்டி லர். மனைவி மக்கள் முதலிய அனைவரையும் அகற்றினார். தனிபிடம் ஒன்றில் அவனுடன் புகுந்தார். இந்நவருத்தனித்தார். முறைபெறப்படுவதால் அவன் உறையினை யவிழ்த்தான். வாளால் இவரை வலிந்து வீசினான். உடல்துணிபட்டது உதிரங்கொன்றது. உடனே தத்தன் என்னுந் தானேத் தலைவன் கண்டான். அவனைக் கொல்லத் துணிந்தான். துடித்துக்கிடக்கும் இவர் கடுத்துத் தடுத்தார் நம் இல்லில் வந்தானைக் கொல்லலாகாது. அவனை நமக்கு ஆருயிர்த் துணைவன். ஊறென்றுஞ்செய்யாது நீ உடன சென்று அவன் ஊரிடைவிடுத்து வா என்றார். அவனும் சென்று விடுத்துத் திரும்பி வந்தான். அதன்பின் இவரும் ஆருயிர்த் துறந்தார். மெய்தீனையெய்தி மேவியின்புற்றார். செறுவார்மாட்டும் தீதுசெய்யாது விடுத்த இப்பெரியாரது பேரறிவை உலகம் போற்றியது.

(சிரிவு பெரிய புராணத்தில் காணப்படும்)

யார்மாட்டிந் தீதுசெய்யாமையே ஒருவன் பேரறிவுக்குப் பயன் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

204. வெற்றி விசயனுக்கேன் வெம்முகன் கேடெண்ணிக்
குற்றமுற்று மாய்த்தான் குமரேசா—எற்றும்
மறந்தும் பிறன்கேடு சூழற்க சூழின்
அரஞ்சுமுஞ் சூழ்த்தவன் கேடு.

இ—ள்.

(ச)

குமரேசா! முகன் என்பவன் விசயனுக்குக் கேடு எண்ணியதால் ஏன் உடனே மாய்த்தான் எனின், பிறன் கேடு மறந்தும் சூழற்க; சூழின் சூழ்த்தவன் கேடு அரம் சூழும் என்க.

சூழ்தல்—எண்ணல்.

பிறன் கேடு—பிறனுக்குக் கேடுதரும் செயலை.

மறத்தும் சூழ்தல்—மறத்தும் எண்ணுதே.

அறம் சூழும்—அறச்சடவுள் எண்ணும்.

பிறனுக்குக் கேடு பயக்கும் தீவினையை ஒருவன் மறத்தும் எண்ணலாகாது; எண்ணுவானுடின் படனை அவன் தெரிப்படி அறச்சடவுள் எண்ணும் என்பதாம்.

ஒருவன் பிறர்க்குக் கேடு எண்ணுவானுடின் அது அவனுக்குக் கேடாய் முடியுமென்பதாம்.

கேடுவான் கேடு நினைப்பான் என்றதுங் காண்க.

கேடு நழுவோணை, நநுமதேவதை கெடுத்துவிடும் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. (இது மூகனபால் உணரப்படும.)

கதை.

மூகன் என்பவன் ஓர் அசுரன். பாபங்கள் பலவும் கேய மொடு பயின்றவன். துரியோதனனுக்கு உரிமையான நண்பினன். அவன், விசயனைக் கொன்றதொருப்படி இவனை யேறினான். இவனும் இசைந்தான். ஒரு பன்றியுருவம் கொண்டான். பரமனை நாடித் தவம்புரிந்து நிற்கும் விசயனை நாடி வந்தான். ஈன அசுரன் ஏனமாய் வருவதை ஞானராயன் உணர்ந்தார். வேடவுருவங்கொண்டார், மலைமகளோடு சிலையெடுத்துச் சென்றார். செல்லும் பன்றியை மெல்லத் தொடர்ந்தார். தவம்புரி சாரலைச்சார்ந்தார். அம்பொன்றை யேறி அதனுயிர் மாய்த்தார். கேடுசூழ முன் மூகன் கெட்டு விழுந்தான். பிறன்கேடு சூழ்வோனுக்கு அறம் கேடு சூழும் என்பது உலகம் இவன்பால் உணர்ந்தது.

(இதன் வீரபாரதத்தில் உணரப்படும.)

கோட்டி சேவ்வாய்க் கிளிநிகர் மொழியாய் கிரீடியைத்
 துணைவர்க ளுடனே
 காட்டிலே யொதுக்கி யினோளுந் தானுங் கடியவஞ்
 சலையினால் கவர்ந்த
 நாட்டிலே வாழ்வேன் ஏவலால் மூத நாமதா
 னவளின் றன்னை
 கோட்டிலே கொலைசெய் ஏனமாய் வந்திக் குன்றிடை
 யின்று புக்கனனால்

(1)

மற்றவன் விரைவினுடனமர் மலைந்து வாசவன்
 மதலையை வதைத்து
 கற்றவன் அகற்றமுன்னமே விரைந்து நாமுயிர்
 கவருதல் வேண்டும்
 கொற்றவன் மதலை மீட்டன வரங்கள் கொடுத்தலும்
 வேண்டிமென் நெழுந்தான்
 கற்றவர் வளைத்துத் திரிபுமெரித்தோன் கற்றவர்
 கருத்தினற் காண்போன்.

(2)

(அருச்சுனன் தவநிலைச் சருக்கம்.)

கேடு குழுவோன் கெடுவான் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

205

உற்ற வறுமை யொழிந்தவொரு திதுசெய்தேன்
 குற்றமுற்றான் கூலன் குமரேசா—எற்றும்
 இலனென்று நிறவை செய்பற்க செய்யின்
 இலனாகும் மற்றும் பெயர்த்து.

(ரு)

இ—ள்.

குமரேசா! கூலன் என்பவன் தான் உற்ற வறுமையை
 ஒழிக்கக்கூடுதி ஒரு திது செய்து ஏன் பெருங்கேடு உற்றான்

எனின், இலன் என்று தீயவை செய்யற்க, செய்யின் பெயர்த்தும்
இலன் ஆகும் என்க. இலன் என்று—வறியன் என்று கருதி.

மற்று—அசை நிலை. அதிலுள்ள உம்மை பிரித்துப் பெயர்த்து
என்பதன்பின் கூட்டப்பட்டது.

பெயர்த்தும் இலனாகும்—மறுபடியும் வறியனாவன்.

வறியன் என்று கருதி அதனைத் தீர்த்துப்பொருட்டு ஒருவன்
தீவினைகளைச் செய்யின் மறுபடியும் அவன் கொடிய வறுமையையே
அடைவன் என்பதாம்.

முறையான முயற்சியாலன்றிக் களவுமுதலிய தீவினைகளால்
பொருள்செய்து தனது வறுமையை ஒருவன் தீங்க முயலலானாது
என் எனின், தீவினைக்குப் பயன் துன்பமே யாதலால் அது வறு
மையை மிகுவிக்குமேயன்றிச் செல்வத்தை வருவிக்காதென்பதாம்

வறியன் என்று கருதிப் பிறனுக்குத் தீவினையைச் செய்யா
தே; செய்யின் அதனால் தீயும் வறியவனாவாய் எனவும் இது பொ
ருள்படும்.

முன்னேத் தீவினைப்பயனால் இப்பொழுது வறியனாயிருக்கின்
றேன் என்று உணராமல் ஒருவன் அதனை ஒழிக்கக்கருதி மேலு
ந் தீவினையைச் செய்யின் அவன் என்றும் வறியனாயிழிந்து கெடு
வான் என்பது கருத்து. இது கூலன்பால் காணப்படும்.

கதை.

கூலன் என்பவன் அவந்தியையடுத்திருந்த தீவகம் என்னும்
ஊரிலிருந்த ஓர் வேதியன். இளமையிலேயே வறுமை மிக்கவன்.
பருவமெய்தினான். பொருளாசைகொண்டான். ஆலயம் ஒன்றி
ல் இருந்தான். "அங்கே காணிக்கையாகச் சேர்ந்த பொருளைக்
கூலனால் கவர்ந்தான். பின் காணப்பட்டான். அரசு தண்டனை

பை அடைந்தான். அதன் பின் ஆருயிர் தீர்த்தான். பன்னிரு பிறைகளினும் இன்மையே அடைந்தான். இறுதியில் இழிமகனானான். பிரமசீலன் என்னும் முனிவர் ஒருவர் கங்கையாடி இவன் கண்முன் வந்தார். அவர் சடையிலிருந்து ஒரு துளி நீர் இவன் உடலில்பட்டது. அதனால் தூயவனாகினான். தீயவை நீங்கினான். இலன் என்று தீயவை செய்யின் அவன் மேலும் இலனாம் என்பதை உலகம் இவன்பால் ஓர்ந்தது (இதன் விரிவைக் காண்பி யத்தில் காண்க.)

திமையால் வறுமையே வருமென்பது இதனால் கூறப்பட்டது

206

கூடியமான் கொன்ற கொடுத்தோல் பாண்டமென்னன்
கூடியேன் மாய்ந்தான் குமரோசா—நாயியென்றும்
தீப்பால தான்பிறர்கட் செய்யற்க நோய்ப்பால
தன்னை யடல்வேண்டா தான். (ஈ)

) - வா.

குமரோசா! பாண்டமென்னன் கூடிய மாணிக்கொன்ற தீ
மையால் ஏன் கூடி மாய்ந்தான் எனின், நோய்ப்பால தன்னை
அடல்வேண்டாதான் தீப்பால தான் பிறர்கண் செய்யற்க என்க.
நோய்ப்பால—துன்பப்பாடுதிகளாகிய பாவங்கள்,

தீப்பால-

துன்பங்கள் தன்னைவந்து வருத்துதலை வேண்டாதவன் பிறர்
பால் திண்ணைகளைச் செய்யலாகாதென்பதாம்.

தனக்குத் துன்பம் வேண்டாதவன் பிறர்க்குத் துன்பஞ்செய்
யாமலிருக்க வேண்டுமென்பது கருத்து.

பிறர்க்குத் துயர்செய்வோன் பெருந் துயர் அடைவான் துன்
பது குறிப்பு.

ஒருவன் எவ்வகையில் பிறர்க்குத் தீமை செய்கின்றானோ அவ்வகையே அதனை அவன் அடைவான் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இது பாண்டு மன்னன்பால் உணரப்படும்.

கதை.

பாண்டு என்பவன் அம்பாவினை வாரிற்றில் வியாசர் அருளால் பிறந்தவன். குந்தி மத்திரை என்னும் இருவரை மணந்து திருவுடன் வாழ்ந்தான். உத்தம குணங்கள் வாய்ந்து அததினபுரியை ஆண்டான். ஆண்டு வருந்தால் மனைவிபரிருவருடன் ஒருநாள் இவன் இமயச்சாரலை யெய்தினான். அவருடன் அமைத்து அமரிகழ்ந்துலாவினான். வினோகமாக வேட்டையாடினான். விலங்கினங்கள் கலங்கியோடின. கந்தமன் என்னும் கந்தருவன் ஒருவன் தனது மனைவியுடனே அங்கேயே தனியிடத்தில் முனியுருங்கொண்டு தங்கியிருந்தான். அவ்விருவருங் கலையும் பிணையுமாய்க் சலந்து துய்த்தார். பாண்டு கண்டான். பதழித்துவினான். மாணுருவானவன் மயங்கி வீழ்ந்தான். தேறி நொந்தான். மாறி மன்னனைச் சிறி ரோக்கினான். என்னோல் கியும் இறப்பாய் என்றான். கேட்டான் மன்னன். வாட்டமீக்கூர்த்தான். நிதழ்த்ததற்கொங்கினான். நினைந்து நீங்கினான். கலனியின்பத்தைக் கருதாதிருந்தான். வசந்த காலமொன்றில் ஒரு பணிமலர்ச் சோலையில் குத்தியுடனே கூடியுலாவினான். முயங்கியின்புற மயங்கி விரும்பினான். பெற்ற சாபத்தை முற்றவும் மறந்தான். முயங்கித் துய்த்தான். உடனே மயங்கிச் சோர்ந்தான். மன்னுயிர் தீர்ந்தான். ஒருவன் தீப்பால் பிறருக்குச் செய்யின் ஆலுது அவன்பாலே வருமென்பதை உலகம் இவன்பால் ஓர்ந்தது. (இது பாரதத்தில் உணரப்படும்.)

பொன்னங் கழலா நெதிரவ்விடைப் போகம்வேட்டு

மன்னுங் கலையும் பிணைமானும் மகிழ்ச்சிகூர

மின்னுங்கணையா விவனெய்திட வீழ்ந்தபோதின்

முன்னின்ற தந்த வுயிர்வந்தோர் முனிவனாகி.

(1)

நாரிக் கொருநூ ரானுர்முத னல்கவெய்த
வேரிக் கணையான் மிகநெந்துழி வேடமாறிப்
பூரித்த காம நலனெய்து பொழுது நின்னைச்
சோரிக் கணையா லறையுண்டுநீர் சொர்ந்துவீழ்ந்தேன். (2)

என்போல இன்பத் திடைநீயும் இறந்தியென்ன
அன்போ டுறந்தான் முதற்க்காம னுண்பேரோன்
தன்போன் மகிற்றனுடனே செர்க தலி மெய்திப்
பின் போயினன் மெய்நீணையான் வர்ப்பேதைதானும் (3)
(சம்பவ சந்தாம்)

செய்த நீமையே ஒருவனைச் சென்று வருத்தும் என்பது இத
னால் கூறப்பட்டது.

207 கொன்றுன்முன் ரங்கமனைக் கோவலனாய் வந்துவிட்டும்
குன்றியேன் மயந்தான் குமரேசா—என்றும்
எனைப்பகை உற்றரு முய்கர் வினைப்பகை
வியாது பின்சென றும். (எ)

இ—ள்.

குமரேசா! சங்கமனைக் கொன்ற பாதன் கோவலனாய்ப்
பிறந்த பின்பும் ஏன் அவ்வினை சென்று அவனைக்கொன்றது எனி
ன், எனைப்பகை உற்றரும் உய்கர் வினைப்பகை வியாது பின் சென்
று அடும் என்க. உய்கர்—தப்புவர்.

வியாது பின்சென்று அடும்—நிங்காமல் பின் தொடர்ந்து
கொல்லும். வியாது என்பது வீ என்னும் வினையடியாப் பிறந்த
எதிர்மறை வினையெச்சம்.

வீ என்பது மலர் பறவை நீக்கம் என்பனவற்றையுணர்த்தும்*

எவ்வளவு பெரிய பகையை யுற்றவரும் ஒருவகையில் தப்பிப்
பிழைப்பர், வினைப்பகை விடாமல் பின்தொடர்ந்து கொல்லும் என்
பதாம்.

புறப்பகைக்குத் தப்பினாலும் தப்பலாம் வினைப்பகைக்குத் தப்பமுடியாதென்பது கருத்து.

புறப்பகைவர் எனைத் துணையராயினும் ஒருவன் அவர்க்கு அஞ்சாமல் இருக்கலாம்; வினைப்பகைக்கு அஞ்சவேண்டுமென்பது குறிப்பு.

பிறரால் ஒருவன் நினைசெய்யின் அஃது அவன்பாலே மீண்டும் வந்து அவனை வருத்துமென்று மேற்கூறியதை மீராக்கி அவன் இறந்துபடின் அஃது என்செய்யும் எனின், சென்றவிடமெல்லாம் பின்னதொடர்ந்து சென்று அஃது அவனைக்கொன்றுவிடும் என்று இதில் நன்குணர்த்தினான்.

இதற்கினும், ஒருவனை வினைப்பகை விடாமல் பின்சென்று கொல்லும் என்பது இதில் கூறப்பட்டது. இவ்வுண்மை பாதன்பால் உத்தரபபநிம்.

கதை.

பாதன் என்பவன் சலிங்கராட்டி லிருந்த சிங்கபுரம் என்னும் நகரத்தில் பிறந்தவன். அதிலிருந்து அகப்புரிந்தவன் என்பவனுக்கு நண்பன். அக்காலத்தில் கபிலபுரத்தில் குமரன் எனப்பெயரிய அரசன் ஒருவன் இருந்தான். அவ்வகவேந்தனுக்கும் இக் குமரமன்னனுக்கும் கொடும் பகை முண்டது. ஒருவரையொருவர் வெல்லக்கருதி யிவ்விருவரும் இருந்தார். இருந்துவருங்கால் கபிலபுரத்திலிருந்து வணிகனொருவன் சிங்கபுரத்துக்கு வந்தான். அவன் பெயர் சங்கமன். பண்டம்பலகொண்டு அங்குப் பணிவுடன் விற்பான். அவனைப் பாதன் கண்டான். கேடு சூழ்ந்தான். அரசன்பால் சென்றான். குமரன் என்னும் நமது பகைவனிடமிருந்து சங்கமன் என்றொரு ஒற்றன் இங்கு வந்துள்ளான். விலைசெய்யும் வணிகன்போல் வேவு பார்க்கின்றான். அவனைக் கொலைசெய்ய வேண்டுமென்று பாதன் கொடுமொழி கூறினான். வசவும் இசைந்தான். ஒன்றும் அறியாச் சங்கமனைக் கொன்று தொலைத்தார்.

அவன் மனைவியாகிய நீயி யென்பவள் தலைவிரி கோலமாய் அங்கு வந்தாள். தன் தலைவனுக்குக் கொலைவினை குழந்தோன் அவ்வகையே கொலையுண்டு தொலைந், அவன்மனைவியும் தன்போல் துய நுழந்து நெரிந் என்று சபித்தாள். தலைவன் உடலைத் தழுவித் தன்னுயிர் நீத்தாள். அவ்வகையே பரதன் கோலஸனாய்ப்பிறந்து மதுரையில் கொலையுண்டிற்ந்தான். வினைப்பகை பின்சென்று கொல்லுமென்பது இவன்பால் விளங்கி நின்றது.

(இதன் விரிவு மணிமேகலையில் காணப்படும்)

ஒருவன் புக்குழியெல்லாம் தீவினைபுகுந்து கொல்லும் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

208

பண்டியர்த் தாள முனி பாண்டவர்பார் செழி தால்
கொண்டானேன் கெடு குமரேசா—மணிநினை
நியவை செய்தார் கெடுத்தல் நிழல்நனை
வீயா அடியுறைத் தற்று. (அ)

இ—ள்.

குமரேசா! பாண்டவரிடம் காள முனி செய்த நியையானது அவனை ஏன்வந்து கெடுத்ததுஎனின், நியவைசெய்தார் கெடுத்தல் நிழல் தன்னை வீயாது அடியுறைத்தற்று என்க.

நிழல் தன்னை வியாது—ஒருவன் நிழல் அவனை விடாது தொடர்ந்து வந்து. உறைந்து அற்று—நங்கியதுபோலும்.

தீவினைகளைச்செய்தவர் கெடுவது எதுபோல்வது எனின், ஒருவன் நிழல் அவனை விடாது தொடர்ந்துவந்து அவன் அடியின்கண் அடங்குவது போலும் என்பதாம்.

நிழல் உடலைத் தொடர்தல்போல் வினை உயிரைத்தொடரும் என்பது குறிப்பு.

ஒருவன் பிழல் வெயிலொளியால் செந்தூரம் நீண்டிருப்பினும் அவன் சென்றிடமெல்லாம் தொடர்ந்து சென்று முடிவில் அவனடியின் கண்ணைத் தங்கிக்கும்; அதுபோல் ஒருவன் வினை, காலபேதத்தால் மிக அகன்றிருப்பினும் அவன் புக்குழியெல்லாம் புகுத்து இறுதியில் தப்பாமல் அவனைப்பற்றிக் கொல்லும் என்பதாம். அருவமான வினை உயிரைப்பற்றி வருக்தும் உண்மையை உணர்த்துதற்கு உருவமான நிழலை ஒப்புக்காட்டிய ஒண்மை யிண்ணொரத்தக்கது.

வினைப்பதை விபாது பின் சென்று அந்மென்று மேற்கூறியதை விளக்குகற்கு இவ்வுவமை கூறிப்பதென்க.

ஒருவன் செய்வினையானது அவன் மெய்ச் சூழ்வேல் விடாமல் தொடர்ந்து வரது அவனைப் பற்றிக்கொல்லும் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இது காலமுனிபால் காணப்படும்.

கதை.

காலமுனி என்பவர் உத்திநபரியை யறித்திருந்த ஓர் வணத்திலிருந்தவர். திருகடாட்டிரனுக்குச் சிறந்த கண்பினர். தவம் புரிந்திருந்தும் அவமயல புரிந்தவர். இவரை ஒரு நாள் துரியோதனன் அழைத்தான். வனம் புதுக்கிருந்த பாண்டவர் சண்டிமீண்டு வந்துவிடாமல் ஆண்டு வைததே கொல்லவேண்டுமென்று இவரை மெல்ல வேண்டினன். முதலில் மறுத்தார். பின் இரைந்தார். எழுந்துசென்றார். தனியிடம் ஒன்றில் தங்கினார். மாரண வேள்வி ஒன்று செய்தார். ஆரணமுறைப்படி அதிலிருந்து ஒரு பூதம் எழுந்தது. ஐவரைக் கொன்றுவா என்று இவர் அதன்பால் உரைத்தார். வெகுண்டு பூதம் விரைந்து சென்றது. மாலின் அருளால் நால்வர் மாண்டார். தருமர் ஒருவரே அங்குத் தனித்திருந்தார். பூதங்கண்டது. செத்தவரீர்தா நம்மைச்செய்தவன் ஏவினான். நன்று நன்றென நகைத்து வெறுத்தது. கிணரதுயீண்டது. விரைந்து புகுந்தது. அவன் மெய்யையே கிதைத்து

ஒய்யென் மறைத்தது. சித்திசெய்த முனிவன் செத்துத்தீர்நான். ஒருவன் செய்த திவினை அவன் மொந்திழல்போல் மீண்டு வந்து அவனையேபற்றுமென்பதை உலகம் இவன்பாலுணர்ந்தது.

(இதன் விரிவைப் பாரதத்தில் காண்க.)

செய்தவனையே திவினை சேர்ந்து கொல்லுமென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

209

மாளுகித் திவினைசெய் மாரீசன் ஏன்மாயந்தான்
கோனால் வருந்தித் குமரேசா—அருமல்
தன்னைத்தான் காதல னாயின் எனைத்தொன்றும்
துன்னற்க திவினைப் பால். (௨௦)

குமரேசா! மாளுகித் திவினை செய்த மாரீசன் ஏன் கோனால் வருந்தி மாயந்தான் எனின், தன்னைத்தான் காதல னாயின் திவினைப்பால் எனைத்தொன்றும் துன்னற்க என்க.

துன்னல்—செய்தல்.

எனைத்து ஒன்றுத்துன்னற்க—எத்தனைச சிநிய திதைபுஞ் செய்பா தொழிக.

தனக்குத் துன்பமொன்றும் இல்லாதிருக்கும்படி ஒருவன் விரும்புவனாயின் பிறரிடம் அவன் யாதொரு தீமையும் செய்யலா கடவதென்பதாம்.

தனக்கு இன்பம் வேண்டுபவன் பிறர்க்குத் துன்பம் செய் யாமல் இருக்கவேண்டுமென்பது கருத்து.

பிறர்க்குத் தீது செய்யின் தனக்கே அஃது உயிர்க்கேடு தரும் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இது மாரீசன்பால் உணரப்படும்.

கவித.

மாரீசன் என்னவன் தாடகையின் புதல்வன். தந்தை பெயர் கரந்தன். இயம்மனுன இவன் அமர்தியர் சாபர்தால் ஆரம்மனையினான். மா கவரு செய்வோர்க்கு ஏதமே செய்தான். விசுவாமித்திரரது வேள்வியைக் காக்குங் கால் இராகவன் ஒரு சகணையினை யேவி இவனைக் கடலினை விழ்க்கினார். வருத்தியபழந்தான். அவ்வீரன் வலியைக் கேறி அஞ்சினான். அசனான் தீதும் அடங்கினான். ஓர் வனத்திற் புருரது தனித்திருந்து மனத்தை யடங்கினான் இவனநிநுப்ப சிதைபால் காத்தல்நொண்ட இராவணன் இவனிடம் வந்தான். மானாகச் சென்று இராமனை வஞ்சிக்கும்பு. இவன் வேண்டினான். முதலில் இவன் மருந்தான். பின் இதைச் சென்றான். பொன்மாணன். சிதை முன்னே போனான். சிதை மயங்கக் தனரத்தினத்தொழுதான். பிடித்துத் தான் என்றான். மாமமான நிமைமைய அத்தூயன் தெரிந்திலன். பிடிக்கக் கருதி யடுத்துச் சென்றான். அது கடுத்து விரைகது. தெந்நூரம் போனபின் அதன் கெட்டு நிமை தெளிந்தான். ஓர் அம்பை யேவனான். அவன் வெம்பி விழ்ந்து வெரதுயிர் நிரந்தான். துன்னிய நிவினியால் ஓரவன் மன்னுயிர் துன்புறம் என்பதை உலகம் இவன்பாலேயாங்கது.

(இதன் விரிவை இராமாயணத்தில் காண்க)

தனக்கு நன்மை நாடுவோன் பிறிக்குத் தீமை செய்யலாகாதென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

210. எண்டு துயரம் பலசெய்தும் பொன்னவன்சேய்
கொண்டுகெடென்னே குமரேசா—கண்டு
அருங்கேடென என்னதறிந் மருங்கோடித்
தீவினை செய்யான் எனின். (வ)

இ—ள்.

குமரேசா! பிறர் துயர் பல செய்தும் பொன்னவன்சேய்
பு

தேடு சிறிதும் ஏன் அடைந்ததென் எனின், மருங்கையுத் திவினை செய்யான் எனின், அருங்கீதன் எல்பது அழிக என்க.

பொன்னவன்சேய்—பிரதலாகன். பொன்னவன்—இரணியன். மருங்கு—பச்சம்; அது தீர்வாயில்லாத கொடுநெறியை யிங்கே குறித்து நின்றது.

மருங்கு—தீநெறிக்கண் விரைந்து கொண்டு. அருங்கீதன்—அரிதாகிய மேட்டையுடையான். அருமை, இங்கே இன்றையைத் குறித்து நின்றது. மிகவுல்லாகவன் என்க.

கொடுநெறிக்கட்டுண்டு திவினைமீர் செய்யாதவனைக் கேட்கில்லாதவன் என்று அறிவிப்பென்பதாம்.

திவினை செய்யாக ஒருவன் அடைதற்குரிய தேதியாண்டும் இல்லையென்பது கருத்து.

நெறிநிங்குத் திவினைகளைச் செய்யும் அறிவினிகளையே எல்லாம் கேடுகளும் எளிதென்பது குறிப்பு.

நெறியே சென்று நல்கினைபரியும் அறிவுடையாரைக் கேடுகளையா என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இது பிரகலாதன் பால் உணரப்படும்.

கதை.

இரணியன் புதல்வனாகிய பிரகலாதன் நெறி நின்றொழுகிய அறிவினையுடையவன். அவன் இரணியாய் நமவென்று சொல்ல வில்லையென்று வெகுநாள் அரசனேயியபடியே அசுரர் பலர் அவனுக்கு அல்லல் செய்தார். கொல்லத்துணிந்து எல்லாம்புரிந்தார் பாப்புதனை விடுத்து திண்டிப்படி செய்தார். மலைமேலேற்றித் தலைகீழுருட்டினார். நஞ்சையுள்ளே நடுங்க ஊட்டினார். தண்டங்கள் கொண்டு தலைமேலடித்தார். வேலால் எறிந்தார். வாள்வீசி னார். தீயைவளர்த்துச் சேரத்தள்ளினார். கல்லுடன் கட்டிக் கடலில் இட்டார். அவ்வெல்லாவற்றினும் பிரகலாதன் யாதொரு தீயும் இல்லாதிருந்தான். பெருமானருளால் பெருமகிழ்வுந்

முன். பருவகோடித் தீவினை செய்யாதவனுக்கு உறுங்கேடு ஒன்றுமில்லை என்பதை உலகம் இவன்பாலுணர்ந்தது.

(இதன் விளைவு இரணியன் கதையிலுணர்ச்சி)

தீவினை செய்யாதவனுக்கும் கேடொன்றும்மில்லை யென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

(இவ்விவரங்கள் தொலைப்போருள்.)

தீவினையை செய்கற்குத் தீயார் அஞ்சார். தூயர் அஞ்சுவர். தீவினை தீயினுங்கொடியது. அதனைச் செய்யாதவந்தலே தலையாய அழிவு. பிறன் உயிர் சூழ்வேன் பெருங்கேடடைவான். வறுமையுரினும் தீமை செய்யலாகாது. தீவினை செய்யான் நோவினை யெய்தான். வினைப்பதை பின் சென்றுவிடாமல் கொல்லும். அது சிழவெனத் தொடர்ந்து அழலென வருத்தும். தனக்கு இன்பம் வீரும்பின்னை பிறர்க்குத் துன்பம்புரியலாகாது. தீவினை செய்யாதவனுக்கு உறுமில்லை.

உ-உ-வது தீவினையுச்சம் முற்றிற்று.

உ-உ-ம் அதிகாரம் ஒப்புரவறிதல்.

அஃதாவது உலக இயல்புக்கும் தன் இயல்புக்கும் ஒப்புறம் நலங்களை உய்ததுணர்ந்து உதவிசெய்தல். உரவு—நன்மை. மேல் தீவினையைச் செய்யற்க என்றார். இதில் நல்வினையைச் செய்க என்கின்றார். ஆகலின் அதன்பின் இது வைக்கப்பட்டது.

211. வேறொன்றும் வேண்டாமல் மெய்யுதவி செய்துநள்ளி

கூறுதேன் சென்றான் குமரேசா—வேறுகம்

கைம்மாறு வேண்டா கடப்பாடு மாரிமாட்

டென்னாற்றங் கொல்லோ வுலகு

(10)

இ—ள்.

குமரேசா! நள்ளி என்பவன் ஹெரோன்றையம் வேண்டாமல் பேருதவி செய்து தன் பெயரையும் கூறாமல் என் சென்றான் எனின், உலகு மாரிமாட்டு என் ஆற்றம் அதுபோல் கடப்பாறும் கைம்மாறு வேண்டா என்க.

உலகம் என்றது உரிதனை. கடப்பாறு—ஒப்புரவு. அழிவுடையவரால் கடனாகக் கருதிச் செய்யப்படுவது என்க.

கைமாறு—பதிவாதவி. பிறர்க்குதவியது தன் கைக்குமாறுவது என்னும் ஏதுவான் வந்தது.

உலகம் மழைவிசிடத்து என்ன கைமாறு செய்யாநின்றது அதுபோல ஒப்புரவுதரும் கைமாறு நோக்கா என்பதாம்.

தமக்கு நீர் உதவுகின்ற மேகங்கட்கு உயிர்கள் யாதோர் உதவியும் செய்யாநிடினும் அனை அவை இடையறாது உதவிவருதல் போல் உபகாரிகளும் பயன் கருதாமல் யாவர்க்கும் யாண்டும் உதவிசெய்வர் என்பதாம்.

மேகம்போல் நல்லோர் அருங்கூரந்து எல்லார்க்கும் உதவி செய்வர் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இது நள்ளிபால் உணரப்படும்.

கதை.

நள்ளி என்பவன் கடைஎழு வள்ளல்களுள் ஒருவன். யாவர்மாட்டும் பேருருடையவன். இல்லையென்னுமல் சுந்தமகிழ்ந்தவன். மலைவளம் வாய்ந்த ஒரு சிறு நிலப்பகுதியை ஆண்ட குறுநிலமன்னன். தமனியம் என்னும் நகரிலிருந்து இவன் அரசுபுரிந்தான். பெற்றோர் பிள்ளைகளைப் போற்றுவதுபோல் இவன் எல்லாரையும் பேணிஞன். இவனது உயர் குணங்களைக்கண்ட அனைவரும் இவன்பாற் பெருநண்பு கொண்டார். நள்ளியென்னும் பெயர்க்கு நற்பொருள் காட்டினான். படிணர் என்னும் புலவரோ

ருவர் பல இடங்களுஞ்சென்று வருந்தி இவனது நகரையறித்
திருந்த ஒரு காட்டில்வந்து களைத்திருந்தார். அங்கு இவன்
இயல்பாகச் சென்றான். அவரைக்கண்டான். வறுமையால் வா
டிய அவரது மேனியை நோக்கினான். பெரிதும் இரங்கினான்.
சிறந்த உணவைக் கொணர்ந்து டிறந்து ஊட்டினான். தன் கழுத்
தில் அணிந்த சிறந்த முத்தாரதகையும் கைரில்விளங்கிய உயர்ந்த
கடகத்தையும் அவருக்கு முறையே பூட்டினான். ஒரு பொருள்
தொகைப் பொருளை அவர் இரந்த ஊருந்நண்பனான அவரை
பெருஞ்செலவனுக்கத் தன் பெயர் ஊர் ஒன்று எஞ்சொல்லாமல்
நீங்கினான். புலவர் பின் தெரிந்தார். நைமாறு கருநாமல் உளிந்
துகவிய அவனது வள்ளற்குணத்தை மனங்குழைந்து வாழ்த்தி
னார். பரிநுக்கு நிறைபால் தன்னுயிரிடுத்து அவன் புரிந்தவுகவி
யை உன்னியுன்னி மகிழ்ந்தார். நைமாறு கருநாமல் மேலேர்
உதவுவர் எனபதை நன்னிபால் உணர்ந்து அவர் நன்றி புரிந்தார்.

(இஃது அகநானூற்றில் அறியப்படும்)

பிறர்க்குதவி செய்தலே பெரியோர் கடமை என்பது இதனால்
கூறப்பட்டது.

212. ஈட்டிவைத்த செல்வமெல்லாம் ஏற்பார்க்குத் தக்கார்க்
கூட்டினனேன் பாரி குமரேசா—நாட்டமுடன்[ரும்]
தாளாற்றித் தந்த பொருளெல்லாம் தக்கார்க்கு
வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டு. (உ)

—ஸ்.

குமரேசா! ஈட்டிவைத்த செல்வமெல்லாம் ஏற்பார்க்கும்
தக்கார்க்கும் ஏன் பாரி உதவினான் எனின், தாளாற்றித் தந்த
பொருள் எல்லாம் தக்கார்க்கு வேளாண்மை செய்தற் பொருட்
டேயாம் என்க. தாள்—முயற்சி. வேளாண்மை—உபகாரம்.

1 தாளாற்றி—முயற்சியைச் செய்து.

தந்த பொருள் எல்லாம்—தொகுத்த பொருள்முழுதும்.

முபற்சியைச் செய்து தொகுத்த பொருள்முழுதும் தகுதியுடையவர்க்காயின் பிறர்க்கு உதவும் பொருட்டேயாம் எனப்படும். ஆயின் என்பது வருவிக்கப்பட்டது.

தக்கிலர் தாமே உண்டுநிதிக் கணிப்பர். தக்கார் பிறர்க்குதவிசெய்து பிபின்புறவர் என்க.

ஒருவன் முயன்று தொகுத்த பொருள் முழுதும் தகுதியுடையவாக்கு உதவி செய்யும்பொருட்டேயாம் எனவும் இது பொருள்படும்.

தக்கோர் தம்பொருள் முழுதையும் பிறர்க்குதவினர் என்பது இதிலுணர்த்தப்பட்டது. இது பாரிபால் உணரப்படும்.

கதை.

பாரி என்பவன் வேளிர் குலத் தலைவன். மாரிபால் வாரி வாரி வரையாது கொடுத்த வள்ளல். முநாறு ஊர்களை முடைய ஒரு சிறு நிலப் பகுதியை உரிமையாகவுடையவன். இம்மன்னன் பறம்பு என்னும் மலைச்சாரசலில் விளங்கிப் பிருந்த அருள்கமென்னும் திருக்கரிலிருந்து அரசு புரிந்தான். பிறவுயிர்கள் மாட்டுப் பேரருளுடையவன். மலர்தலையுலகினுக்கு இவன் உரிபென இருந்தான். தான பெற்ற பொருள் முழுதும் பிறருக்கே உதவினான். இல்லையென்னமல் உடுத்துவந்த வள்ளற் குணத்தால் இவன் புதும் உலகெங்கும் பரந்தது. அகனூல் சேரசோழ பாண்டியர் என்னும் முடியுடை வேந்தராகிய மூவரும் இவன்மேல் பொறுமைகொண்டார். வெல்லக் கருதினர். படையுடன் திரண்டு இவன் நகர்மேல் வந்தார். அரண்மனையில் பெருஞ் சிறப்புடைய அதனை முற்றுகை செய்தார். பாரியும் அஞ்சா நெஞ்சுடன் அவரோடெதிர்த்தான் வெற்றியை ஒருவரும் முற்றவுங் கண்டிலர். பருவங்கள் பல கழிந்தன. அக்காலத்தில் பாரியின் உயிர்த்துணை வராயிருந்த கபிலர் என்னும் புலவர் பெருமான் வெளியே வந்து அம்மூவரையும் நோக்கினார். அரசர், “எமது மன்னன் தொண்

ட பொருளையும் ஆண்ட ஊர்களையும் இரவலர்க்குக் கொடுத்து விட்டு இதுபொழுது தனியே யிருக்கிறான். பறமபும் இருக்கிறது. நானும் இருக்கின்றேன். ஆயினும் நீவிர் அவனைப் பொருதுவெல்ல முடியாது. எம்மைச் சைக்கொள்ள விரும்பின் நீவிரும் இரவலாய் வரின் விரைவிற்பெறலாம். எம் இழைவன் மாறாத தருளுவன். என்று புகன்றார்.

கடந்தடு தாளை முயிரூங் கூடி
உடன்றனிர ஆயினும் பறமபுகொளற் சரிதே
முந்நூறாகக்கதணபுயப பரி
முந்நூறாநுந் பிசுவெப் பெறறனர்
யாமும பாரியுந் நளமே
குறறும் உண்டுநீர் பாடினார் ரெவினே, (கசிலர்)

இதனால் பாரியினது பெரு விரமும் வள்ளற் குணமும் தாளாற்றித் தகததை வேளாண்மை கொடுக்கியும் இனிது புலனும்.

மேலொர் பெற்றான் கொல்லாம நிராகரிக உதவுவர் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

213. தெள்ளுபுகழ் ஆபுத் திரவினப் புரவென்றே
கொள்ளமகிழ்ந் தானேன குமரேசம்—எள்ளாத
புத்தே ஒருலகததும் சண்டும பெறலரிதே
ஒப்புரவின் நல்லபிற. (ந)

இ—ள்.

குமரேசா! ஆபுத்திரன் ஒப்புரவு, ஒன்றே நன்று என்று ஏன் கொண்டான எனின், புத்தேள் உலகததும் சண்டும் ஒப்புரவின் நல்லபிற பெறல் ஆரிது என்பது.

புத்தேள் உலகம்—தேவருலகம்.

ஒப்புரவின் நல்லபிற—ஒப்புரவுபேரல நல்ல செயல்கள் பிற.

வாறுலகத்தும் இர்ரிவலகத்தும் ஒப்புரவுபோல நல்ல செயல்கள்கிற பெறுதல் அரிடுகனபதாம்.

ஒப்புரவுக்கு ஒப்பான நன்மை யாண்டும் இல்லை என்றபடி; ஒப்பிலா எனவே உயர்வு இல்லைபாரிற்று.

இருவேறுலகனும் பெறுதற்கரிய ஒப்புரவைத் தமக்கு உரிமையாகப் பெறவோடு பெரிபார் எனபது கருத்து.

பிறிதொரு செய்தல் என்னும் பொருளமுடையவர் அதனை விடுதலாவது எனபது பெறுவதற்கு விருப்பார் எனபது குறிப்பு. இவ்வினாமை ஆகுதிரன்பால் அறியப்படும்.

கதை.

ஆபத்தினால் எவ்வளவு சாவு என்னும் ஒரு புதுலகம். அருள் நிறைந்த தெய்வம் பிறப்பித்தது இத்தம் புதிதிலே பெரிபாரமாக எண்ணினான். இவனது மனநலத்தைக் கண்டுபிடிக்க சந்தர்ப்பங்களை யெல்லாம் ஒரு தேசிய உயிர்க்கு உயிர் என்னும் ஆப்புப்பாடிநிரத்தை விவசாயம் செய்யாது கருத்தாக, அதனால் அழியுமாறு இன்ன தேசியர் செய்தார்கள். பதவைக்குதும் விலங்கினங்களுக்கும் உயிர் பிழைப்பதற்கு உயிர் என்னும் வா என்றான். பொருளாலகைய உன்னுலகத்தில் எனது உகவியைப் பெறுகற்கு உரியாரிலை. அஃது ஏற்பாரில்லாத இப்பண்ணையுடையது அகனால அகனை யெய்தேன. ஒப்புரவு செய்கொழுதது ருப இப்பண்ணையான இன்புறத்தக்கதென இசைகதான். இத்தகைய ருபி மனதான். (இதன் விரிவை மணிமேகலையிற் காண்க)

பொலம்பூங் காவின் நன்னாட்டோரும்

செய்வனை மருங்கின் எய்தல் அல்லதை

உடைபோர்ந்ததும் இல்லோர் இரத்ததும்

கடவது அன்பையிற் கையறவுடைந்தே. (புறநானூறு)

சுவாரும் கொள்வாரும் இல்லாத வானத்தே

வாழ்வாரே வனக ணவர்.

(பரி-புரை)

ஒப்புரவொன்றே ஒருவனுக்கு உயர் நலமென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

214. என்னேநல் வேங்கடத்தான் இன்பமுற முனைவனென்
கொன்னை இழந்தான் குமரேசா—உன்னியே
முத்தி தழுவான உயிர் வாழ்வான் மற்றையான்
செந்தாருள் வைக்கப்படும். (ச)

இ—ள்

குமரேசா! வேங்கடன என்பான் சீரும் இன்பமும்
சேரப்பெற்றான், அவனுடன் பிறந்தவன் என பழிக்கப்பட்டான்
எனின், ஒத்தது அறிவான் உயிர் வாழ்வான் மற்றையான் செத்
தாருள் வைக்கப்படும் என்க.

ஒத்தது என்றது ஒப்புரவை. உலகம் அல்லது என்று ஒப்
பியதை என்பார் ஒத்தது என்றார்.

மற்றையான்—உலக இயற்கையைப் பற்றி நுகர் செய்யாதவன்.

உலகத்தோடு ஒட்ட ஒழுக்க உயிரான இன்புறத்தக்க விதங்
களை யுணர்ந்து தாமதம் இயன்றவரை பிறருக்கு உதவி செய்து
வாழ்பவனை உயிர் வாழ்பவனுவான, அல்லாதவன் செத்தவ
னோடு ஒப்பாவான் என்பதாம்.

உயிரகன் இன்புற உதவி செய்யாதவனைச் செத்த பிணத்
தோடு ஒப்பிடவேண்டுமென்பது அருத்து.

பிறர்க்குதவி செய்தலே ஒருவன் பிறவிக்குப் பயனுதலால்
உபகாரியை உயிர் வாழ்வான் என்றும் உபகாரமில்லாதவன் உரு
வுடன் இரட்சினும் உயிரின குணமில்லையாதலால் அவனை இறந்
தவன் என உபாருகவேண்டும் என்றபடி.

ஒத்ததையறிபவனை உயிர் வாழ்பவனாவன் அல்லாதவன் செத்தவனை என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வண்மை திருவேங்கடனிடமும் அவன் முன்னோனிடமும் முறையே உணரப்படும்.

கதை.

திருவேங்கடன் என்பவன் வட நாட்டிலே நேரி என்னும் ஊரிலே விளங்கியிருந்த ஒரு பெருஞ் செல்வன். யாவரிடமும் பேரன்புடையவன். இனிய சொல்லினன். சொல்லாலும் செயலாலும் எல்லார்க்கும் இகழை செய்பவன். ஒத்ததறிந்தொழுகும் பேருபகாரியாகிய இவனுக்கு மூத்தவனாய்க் கண்ணுக்கினியான் என்னும் பெயரினையுடைய அண்ணன் ஒருவன் இருந்தான். அவன் வன்கண்ணன் ஒருவாக்கும் ஒன்றும் உதவாதவன். இரட்டையர் என்னும் புலவர் இருவர் அவன் தமரிபால் வந்தார். தம்பி மகிழ்ந்து புலவர்க்கு வேண்டியவற்றை விஜயித் தந்தான். அவன் தந்ததான். உடனே தம்பியைப் புகழ்ந்தும் தமையனை யிகழ்த்தும் புலவரிருரும் வினாவிடையாகப் பாவொன்று பாடினார். இளையவனையிருந்தும் ஒப்புரவொழுகியதால் திருவேங்கடன் உயர்ந்தின்புற்றான். முன்னவனையிருந்தும் உதவியின்மையால் கண்ணுக்கினியான் கருகதுக்கு இனியாதவனாய்ப் பழிபுற்றிந் தான். ஒத்ததறிந்தான் உயாதான். அறியாதான் சேத்தான் என்பதை உலகம் முறையே இவர்பால் ஒந்தது.

தேன்பொழிந்த வாயான் திருவேங் கடத்துடனே

என் பிறந்தான் கண்ணுக் கினியானே—வான்சிறந்த

சீதேவி யாருடனே செய்யநெருப் பாற்கடலில்

மூதேவி யேன்யிறந்தான் முன்.

(இரட்டையர்)

ஒப்புரவறியாதவன் பிணத்தோடொப்பன் என்பது இதனால் உணர்த்தப்பட்டது.

215. வள்ளலிரா மன்றிராவால் வையமெல்லாம் பேருகை

கொள்ளினிற தென்னை குன்றோசா—வள்ளாத

ஊருணி நீர்நிறைந் தற்றே புலகவாம்

பேரறி வாளன் றிரு.

(ரு)

-ள்

குமரேசா! இராமன் திருவெய்த உலகமெல்லாம் ஏன் பேருவகை யெய்தியது எனின், உலகு அவாவும் பேரறிவாளன் திரு ஊருணி நீர் நிறைந்ததையொக்கும் என்க.

ஊருணி—தூளம் இஃது எதுப் பெயர். ஊரில் வாழ்வார் நீர் உண்ணும் இடம் என்பதாம். நிறைதல் என்னும் நீரின் சொழில் அது நிலைத்து நிற்கும் குளத்தின்மேல் நின்றது.

உலகு அவாம்—உலக நடையை விரும்பிச் செய்யும். இதில் அவாவும் என்னும் எச்சம் அவாம் என மற்றையிரெய்க் கொட்டு நின்றது.

உயிர்கள் இன்புறத்தக்க விதங்களை யினிதணர்ந்து உதவி செய்யும் பேரறிவுடையவனது செல்வம் ஊருணியில் நீர் நிறைந்ததையொக்கும் என்பதாம்.

ஓர் ஊருணியில் நிறைந்த நீர் ஆற்றிலுள்ள எல்லாமாலும் உண்ணப்பட்டு அவானைவர்க்கும் ஒப்ப நின்று தப்பாமல் இன்பம் விகாக்கல் போல் ஓசைநறியும் உபகாரியினது செல்வம் உலகமெல்லாம் உவந்து ஆய்க்குமபடி அமைந்து நிற்கும் என்பதாம்.

உலகமுழுவதற்கும் பயன்படுகின்ற உபகாரியினது செல்வத்தை ஓர் ஊர்க்கு மாத்திரம் பயன்படும் குளத்து நீரோடு ஒப்புமை கூறியது அதனது ஒண்மையும் தண்மையும் எண்மையும் கருதி யென்க.

ஊருணி நீரும் பேரறிவாளனது திருவும் தடையொன்றின் றி நெய்து நின்று எல்லார்க்கும் இன்பந்தரும் என்பது கருத்து.

உபகாரிபொருவன் செல்வமெய்தினால் உலகமெல்லாம் உவகையெய்துமென்பது குறிப்பு. இவ்வுண்மை இராமன்பால் காணப்படும்.

கதை.

தசரத மன்னன் தனது தலைமைப் புதல்வனான இராமனுக்குத் திருமுடி சூட்டச் கருதித் தன் கருத்தை அமைச்சர்க

ஞக்கு அறிவித்து நாடெங்கும் அறிவிப்படி ரெய்கான். இரா
மன் அரசு திருவை பெய்த வருகின்றான் என்பதைக் கேட்டவு
டனே எல்லாரும் அளசி லுவமை பெய்தி ஆர்வமீக் கூர்ந்தனர்.
ஒவ்வொருவரும் நத்தம் உச்சிமேல் அம் மாரிமருட்கதை வைத்
ததாகத் தருதிச் சித்தம் கூறிந்தார். ஓர் ஊருணி நீர் நிறைவ
தைக் கண்டு அவ்வுரினுள்ளார் உள மகிழ்ந்துபோல இராமன்
திரு எய்துகின்றான் என்பதையறிந்தவுடனே எல்லா உயிர்களு
ம் ஒருங்கே இன்புற்றன. ஊருணி நீர்போல் பேரறிவாளன்
திரு எல்லார்க்கும் நெடிது நிய்ந்து இனிதுதவுமென்பதை உலகம்
இராமன்பால் உணர்ந்தது, இதன் விரிவை இராமாயணத்தில்
காண்க.

இறைவர் சொல்லெனும் இன்னறவு அருந்தினர் யாரும்
முறையி னின்றிலி முகந்துறு களியிடை மூழ்கி
நிறைபு நெஞ்சடை யுவகைபோய் மரிவழி சீமிர
உறையும் விண்ணம் உடலொடு மெய்தினர் ஓததார். (1)

ஒத்த சிந்தையர் உவகையர் ஒருவர்க்கங் கொருவர்
தத்தம் குற்ற அரசெனத் தழைக்கன்ற மனத்தர்
முத்த வெண்குடை மன்னனை முறைமுறை தொழுதார்
அத்த நன்றென அன்பினே டறியிப்ப தானார். (2)

ஊருணி நிறையவும் உதவு மரியர்
பார்கெழு பழுமரம் பழுத்தற் றுரவும்
கார்மழை பொழியவும் கழனி பாய்க்கி
வார்புனல் பெருகவும் மறுக்கன் முரசுள்பார்.
(மந்திரப்பட லம்.) (3)

பேரறிவாளன் செல்வம் ஊருணி நீர்போல் எல்லார்க்கும்
இனிது பயன் தரும் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது

216. கோட்டி முதலியார் கொண்டசெல்வம் எல்லார்க்கும்
கூட்டியதேன் இன்பம் குமரேசா—காட்டில்
பயன்மாம் உள்ளூர்ப் பழுத்தற்றாற் செல்வம்
நயனுடை யான்சுட் படின. (கூ)

இ—ள்.

குமரேசா! கோட்டி முதலியார் கொண்ட செல்வம் எல்லாருக்கும் என் இன்பங் கொடுத்தது எனின், செல்வம் நயனுடையான் கண்ணே படிந் அது, பயன்மரம் ஊருள்ளே பழுத்ததை யொக்கும் என்க.

ஊர் உள் என்பது உள்நூர் என மாறி நின்றது.

பயன் மரம்—பயனுள்ள மரம்: அஃதாவது இனிய கனிகளை யுதவும் மா பலா முதலிய விழுநிய மரங்கள் என்க.

செல்வம் நயன் உடையான்கண் படிந்—செல்வம் உபகாரியினிடத்துப் பொருந்துமாயின்.

உலக நடையையறிந்து உதவி செய்யும் உபகாரியிடத்துச் செல்வந்தங்கி நிற்குமாயின் அது பயனுள்ள மரம் ஊர் நடுவே பழுத்து நிற்பது போலும் என்பதாம்.

ஊருள் நிற்கும் கனிமரம் அங்குள்ளார் அனைவர்க்கும் எளிதில் இனிமை தருதல் போல் நயனுடையான் செல்வமும் எல்லார்க்கும் நன்கு பயன் கொடுக்குமென்பது கருத்து.

நல்லோர் செல்வம் எல்லார்க்கும் இன்பந் தரும் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை கோட்டி முதலியார்பால் காணப்படும்.

கதை.

கோட்டி முதலியார் என்பவர் தொண்டை நாட்டிலுள்ள மாகதல் என்னும் ஊரிலே பிறந்தவர். நிறைந்த செல்வமும் சிறந்த சகையும் ஓடிங்கு வாய்ந்தவர். வறியர் வந்து வாய் திறவாமுன் அவர் குறிப்பறிந்து விரைந்து கொடுத்த பெருந் தகையாளர். இல்லையென்றிரத்தல் இளிரென்று கருதிச் சொல்ல நாணுகின்ற எல்லார்க்கும் இனிதுதவ விரும்பித் தமது வீட்டின் முன்னே வெண் மணல் பரப்பி வேண்டிவாக்கு வேண்டியதை யதில் விளங்க எழுதச்செய்து அதனைக் சுண்டு தெவிர்த்து களிப்புடன் உதவினார். உலக நடையையறிந்து உதவி செய்தல் என்

ஹம் புண்ணியத்தைத் தினந்தோறும் மனமுவந்து செய்து வந்த
மையால் புண்ணிய கோட்டி முதலியார் என்று அனைவரும் இவ
யைப் புகழ்ந்து போற்றினார்.

நீணிலத்திலுறும் ஏழைமாநதீர் நீகீர்வேண்டிவன இன்புரிஇ

நேரில்கேண்மினவை நருவன்யானலதும் நினைவ் லுன்னுமவை
நவிலகீர்

நாகரிலென்னுடைய மனைமுன்வாயில்தனில் நன்மணல்மிசுதி
கொட்டியே

நாம்பரபியும் இருக்கிறோமதனில் நாடிவந்தனை யெழுதுமின்

காணிலங்குடனே யருள்வமென்ன அவன் கட்டளைப்படியே

திட்டமாய்க்

சையனாலெழுத உலகையோடுபொருள் கண்டளித்த பிரா||

யாரோனில்

பூணிலங்குநதி வரகுலத்தில்வரு புண்ணியன்மதிசொள்

கணையன்

புலவர்போற்றுமா சுறலின்மேவுமெழில் புண்யகோடியெனும்

புபனே. (படிக்காகப புலவர்)

இதனால் இவர் செல்வம் கனி மரம் போல் எல்லார்க்கும்
நனிபயன் பட்டமை நன்கு தெளிவாம்.

நதியூருள் வேதினை சுற்றுக்கோட்ட புக்க

படுபனைமன்னர் பலர் நசச வாழ்வார்

குடிக்கொழுத்தந் கண்ணும் கொடுத்துண்ணு மாக்கள்

இந் காட்டுள் ஏற்றைப் பனை.

நயனுடையான் செல்வம் எவர்க்கும் எளிதில் பயன்படும்
என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

217. கற்றோர் புகழ்சீதக் காத்செல்வத் தாற்பலரேன்

குற்றமற்று வாழ்ந்தார் குமோசா—முற்றம்

மருந்தாகித் தப்பா மரத்தற்றாற் செல்வம்

பெருந்தகை யான்கட் படிவ்.

(எ)

இ—ள்.

குமாரேசுவர! தென்காதி பெற்ற செல்வந்தால் என்பவரும் துறந்தவன் தந்தாரானின். பெருந்தகையால் கண் செல்வம்பெய்தான், அது மருத்தாங்கு தந்தாரு மரத்தையொக்கும் என்க.

மருத்தா—வினா செருப் பொருள். அருந்தம் எனினும்.

தப்ப மரம்—பயன் தருவதில் தவறுத மரம்.

மரத்தா அருந்த மரத்தை ஒக்கும். மரம் என்றும் மரம் என்று சொல்லிவிட்டு அதன் அருந்தம் என்று சொல்லி மரத்தா என நினைத்தான். அது மரம்—அத்து மரத்தா என்றன்றோ நினைத்தான். அது மரம்—அது மரத்தா என்றன்றோ நினைத்தான். அது மரம்—அது மரத்தா என்றன்றோ நினைத்தான். அது மரம்—அது மரத்தா என்றன்றோ நினைத்தான்.

அத்தின் அருந்தம் அருந்த முனை இல்லை. (தந்தார்ப்பின்)

பெருந்தகையால் கண் செல்வம் பொருந்தமாயின் அது, வேர் முதலிய எல்லா அருந்தங்களும் பெருந்தகை தருவது பயன் தரும் மரம் போலும் என்பதாம்.

செல்லி முருங்கை வேர்பு அருந்தனை முதலியன பிணி நீக்கும் பெருந்தகை மரத்தால் என்பார்.

இவ்வுருந்தால் கண் கண் கட்டை பட்டை வேர் முதலிய எல்லா அருந்தங்களும் பெருந்தகை மரத்தால் தருந்தி வினா உருந்தகை முதல் வேர் முதல் தருவே போலப் பெருந்தகையான் தருவது எல்லாருக்கும் பெருமபயனைத் தரும் என்பது கருத்து.

வினா வினா எல்லாருக்கும் எனினில் பயன்படும் பெருந்தகை மரம்போல் தருவது பெருந்தகையான் செல்வம் பொருந்த நல்கும் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை சித்தகாதி பால் உணர்த்தப்படும்.

கதை.

சித்தகாதி என்பவர் செல்லியின் எல்லையிலுள்ள காயப்பதி விருந்தவர். அருந்த மரத்தின், தருந்த கண்ணியம் நிறைந்த

செல்வமுட் பொருத்தி வாய்த்தவர். பெருங் கொடையாளி. பிறகு உதவுதலையே தனக்கு இன்பமாகக் காதினவர். மழைவளத்துணர்பதால் உணவுப் பொருள்கள் இன்றி உயிர்கள் வருந்திய ஒரு காலத்தில் இவர் அணிந்து வின்று ஆதரித்தார். இவரது அம் உபகார கலத்தைப் படிக்காகப் புலவர்,

ஒர்நட்டி லே பொன்னும் ஒர் நட்டிலே நெல்லும் ஒக்களிற் தும்
காந்தட்டிய பஞ்ச காலததிலே நங்கள் காரிடப்பேர்
அந்தட்டினுந் தட்டு வாராமலேயன்னதானத் துக்கு
மார்தட்டிய வரை மால் நெக் காதி விரோதமனே.

என்று பாடிப் புகழ்ந்தார். இவர்பால் பரிசில் பெற்று மகிழ்ந்து சென்ற புலவர் பலர். உயிர் நீங்கியபின் இவ்வள்ளலு மெல்லிய திருவுடம்பைச் சமாதிக் குழியில் வைத்து மூடிக்கொண்டிருக்கும் போது இவரை காடி வந்த புலவர் அங்கு நிழ்ந்ததைப்பற்றி வாய் அகர்பால் புகழ்ந்தார். கண்ணிர் சொரிந்தார்.

தேட்டான் காயற்றை நெக் காதி சிறத்த வச்சு
மார்தான் புகழ்க்கப்ப நாட்டி வைத்தான் தமிழ்காவலரை
தட்டாண்டியாங்கி அவர்கடம் வாயில் ஒருநிடிமண்
போட்டான் அவனுர் ஒளித்தான் சமாதிக் குழிபுருந்தே.

என்று மனநிறுதிப் பாடினார். உடனே குழியிலிருந்து கை வெளியே நீண்டது. அதில் ஒரு விடையுயர்ந்த மோங்கம் இருந்தது. அனைவரும் வியத்தார். அதனை யெடுத்துப் புலவருக்கே தந்தார். அதனால் “செக்துங் கொடுத்தான் சீகங்காதி” என்று உயர்வு அவரைப் போற்றியது. தான் வருத்தினும் மருத்து மரமடையா தப்பாமல் வின்று உதவிபுரிந்த இப்பெருந்தகையினது ஒப்புரவற்ற ஒப்புரவாண்மையை உயர்ந்தோர் புகழ்ந்து மகிழ்ந்தார்.

சமாத புலவர் இருக்கென்ன போயென்ன எட்டமாரம்
காசாதிருக்கென்ன காய்கடும் பவென்ன மைவித்துப்
போயசமென் னுசையோர்க்குச் செம்மொன் பிடிபிதையு
தூயமல் நவன் மேம்பிதம் காதி ஒரு அமை.

வருந்தியும் பெருந்தகையான் பிறர்க்கு உதவியெய்வான் என்
பது இதனால் கூறப்பட்டது.

218. பண்டுசெல்வத் தேய்த்துப் பரிந்தளிப்பேன் என்றிரகு
கொண்டெழுந்தார் என்னே குமரேசா—கொண்ட
இடனில் பருவத்தும் ஒப்புரவிற் கொல்கார்
கடனறி காட்சியவர். (4)

குமரேசா! இராமன்னன் பஞ்சபுற்ற காலத்தும் தன்
பால் வந்து இரந்தவனுக்குப் பரிந்து கொடுப்பான் என்று ஏன்
துணிந்து எழுந்தான் எனின், கடன் அறி காட்சியவர் இடனில்
பருவத்தினும் ஒப்புரவு செய்தற்கு ஒல்கார் என்க.

இடன்—விரிவு. அஃது இங்கே செல்வப் பெரும்கத்தைக்
குறித்து சொற்கு.

இடன் இல் பருவத்தும்--செல்வம் இல்லாத காலத்தும்.

அறிவுடையார் செல்வஞ் சுருங்கிய காலத்தும் ஒப்புரவு
செய்தற்கு உளத்தாரார் என்பதாம்.

என ஒழிந்தாலும் அறிவோர் ஒப்புரவு செய்கலை ஒழியார்
என்பது கருத்து.

அறிவுடையான் திரு எய்தினால் அஃது ஊருணி நீர்ப்பால
வும் ஊர்நிலை நிற்கும் கனிமரம்போலவும், எல்லா உறப்புக்களும்
பயன்படுகின்ற மருந்துமரம்போலவும் எல்லார்க்கும் எந்தில் பயன்
படுமென்று மேல் முன்றினும் முறையே கூறினார். இதில் அத்
திருச்சுருங்கினும் அவர் ஒப்புரவு செய்வதில் சுருங்கார் என்றார்.

பிறர்க்கு உதவுதலையே தமக்குக் கடமையாகக் கருதிப் பே
றும் பேரறிவுடையார் வறுமையுற்ற காலத்தும் தாம் செய்யத்
தக்க நனியைச் செய்தே விடுவர் என்பது கருத்து இஃது இரகு
மன்னரால் உணரப்படும்.

கதை.

இரகு என்பவன் சூரியகுலத்தில் தோன்றி விளங்கியவீரிய வேந்தன். சீரிய குணங்களெல்லாம் சேரப்பெற்றவன். தீர்த்த பாகு என்னும் அரசர்பெருமானது அருமைத்திருமகன். அறிவு, அருள் ஆண்மை அழகு அமைதி வீரம் செம்மை சீலம் முதலிய எல்லா நலங்களும் இயல்பாகவே இவன்பால் எய்தியிருந்தன. குல சிலகனும் விளங்கியிருந்தமையால் இவன் வழித்தோன்றலாகிய இராமரூபத்தையும் இராகவன் எனப் பெற்றார். இராகவன்-இரகுமர பில் உதித்தவன். இவனது தீர்த்த புத்தேளுலகத்தும் புகுந்துலகியது. மகாகவியாகிய காலிதாசர் இவனது தீர்த்தியையும், மரபையும் வடமொழியில் இனிமையாக விளக்கியுள்ளார். அந்நூல் இரகு வம்சம் என்னும் பெயரான் வழங்குவருகின்றது. இப்பேரறிவாளன் தான் பெற்ற ரெல்லொல்லாம் பிறர்க்கே உதவி இறுதியில் வறுமையை யெய்தினான். பொற்கலத்தில் பாடசில் உண்ட இப் புண்ணிய வேந்தன் மட்கலங்களையே மனையில்வைத்து வழங்குவாழ்ந்தான். அந்நவாவு வறியகாலத்தில் கவசர் என்னும் வேதியன் ஒருவன் இவனை நாடிவந்தான். வந்தவனை உபசரித்துக் கால்கழுவும்படி மட்கலத்தில் நீரைமொண்டு கொடுக்கதான். அரசன் வறிய நிலையை அந்தணன் உணர்ந்தான். கவசரான், யாதுங்குறாடல் அகன்றான். இவன் அடுத்த வினயினான். என் குருவுக்குக் காணிக்கை தரும்பொருட்டு நிர்ப்பால் பதினாலுகோடி பொன்பெற வந்தேன் நின் நிலைமையைத் தெளிந்து பேசாது நீங்குகின்றேன் என்றான். அவனைத்தடுத்த நிறுத்திக் குபேரனோடு அமர்புரிந்தேனும் அவன் விரும்பிய பொன்னைக் கொண்டுவந்து கொடுப்பேன் என்று விவ்வுடன் விண்ணோங்கி எழுந்தான். இவ்வதிபதி துணியை அந்நிதிபதி யுணர்ந்தான். நெஞ்சருகினான். மணியும் பென்னும் இவன் அரண்மனையில் அணி அணியாகக் குவியும்படி செய்தான் அதன்பின் ஈந்து மகிழ்ந்து இன்புற வாழ்ந்தான். இடன்இல் பருவத்தும் அறிவோர் ஒப்புரவிற்கு ஒல்கார் என்பதை உலகம் இவன்பால் உணர்ந்தது.

(இதன் விரிவை இரகுவமிசத்தில் காண்க.)

வறுமையுரினும் அறிவோர் உபகரிப்பர் என்பது இதனால்
கூறப்பட்டது.

219. குன்ற இளையான் குடி மாறர் செய்காமை
குன்ற நெந்தார் என்னே குமரேசா— என்றும்
நயனுடையான் நல்குந்தா ஆதல் செய்யுநீர்மை
செய்யா தமைகலா வாறு (கூ.)

இ—ள்.

குமரேசா! குன்றத இளையான்குடி மாறர் ஏன் செய்
நீர்மை குன்றியதால் நெந்தார் எனின், நடன் உடையான் நல்
கூந்தான் ஆதல் செய்யுநீர்மை செய்பாது அமைகலா வாறு என்க.

நயனுடையான் என்றது உபகாரியை.

நல்குந்தான் ஆதல்—வறியவனாதல்.

செய்யுநீர்—செய்யத்தக்க கடமைகள்.

அமைகலா ஆறு—அமைதியுறுத்தன்மை; அல்தாவது மனக்
கடலை.

ஒப்புரவு செய்தொழுகும் அறிவுடையானுக்கு வறுமையா
வது யாதெனின் தான்செய்யவேண்டுவன செய்யமுடியாதபடி
துன்புறுவதே என்பதாம்.

தான் துய்க்கப் பெறுமைக்காக உபகாரி வருந்தான். பிறர்
க்கு உதவிசெய்ய இயலாமைக்கே வருந்துவன் என்பது கருத்து.

தனக்கு துகர்தற்கு உரியன இல்லையே யென்று சிறியோர்
கவலவர், பெரியோர் பிறர்க்கு உதவ இல்லையே யென்று வருந்து
வர் என்பதாம்.

வறுமையால் தாம் வருந்துவதினும் பிறர்க்கு உதவப் பெறு
மைக்கே அறிவோர் பெரிதும் வருந்துவர் என்பது இதில் உணர்த்

தப்பட்டது. இவ்வுண்மை இனையான்குடி மாற மாறனாப்பால் உணரப்படும்.

கதை.

இனையான்குடி மாறமாறன் உள்நாள் வெல்லா வற்றைமும் பிறர்க்கே உதவி வறுமைக்கு உணர்வின்றிப் பார்த்து ஓராள் தம் பால் வந்த பெரியவர்க்கு உதவிக்கு ஒனதுமில்லையே யென்று உளமிக் கொடுத்தார். தாறுநாள் பின்னிடும் உணர்வின் பிடுப்ப தற்காக வாந்தவில்லை. அந்தவாறு பசியை நீக்க முடியாமையை நினைந்தே உபரிதும் வருந்தினார். பசி நேயால் உதவிதலைப் பதிக் திருக்கிறார் ஆர் பெரியவருக்கு உதவிசெய்யக் கருதினார். இரு ளில் எழுந்து வெளியே சென்றார். கிடை முனாகளை வாய்க்கொ ணர்ந்தார். பக்குவஞ்செய்து பரிவுடன் நல்கினார்.

நமக்கு முன்பிங் குணவில் யாபினும்
இமக்கு லக்கொடி பாகர்க் கினியவர்
தமக்கு நாமின் னாடிகில் தகவுற
அமைக்கு மாறெங்ங னேயணங் கேயென. (1)

உள்ளம் அன்புகொண் டேக்கலோர் பேரிடாக்
கொள்ள முன்கவித் துக்குறியின் வழிப்
புள்ளுறங்கும் வயல்புகப் போயினர்
வள்ள லாரினை யான்குடி மாறனார். (பெரிய புராணம்) (2)

செய்யவேண்டிய ஒப்புநாவைச் செய்யமுடியாமையே நாய னார் வருந்தினார் என்பது இவற்றால் நன்கு தெளிவாம்.

பிறர்க்குதவி செய்ய முடியாதபடி யெய்துகின்ற இயல்பை யே அறிவோர் வறுமையாகக் கருதுவர் என்பது இதனால் கூறப் பட்டது.

220. வெள்ளி கெடுவா யெனவுரைத்தும் மாவலியேன்
கொள்ளென்று தந்தான் குமரேசா—தள்ளாத
ஒப்புரவி னுல்வருங் கேடுவனின் அலெநாருவன்
விற்புந் தாட்டக்க துடைத்து, (7)

குமரேசர்! வெள்ளி கெடுவாய் எனச் சொலலித் தடுத்தும் மாவலியேன் கொள் என்று கொடுத்தான் எனின், ஒப்புரவு செய்தலினால் கேடு வரும் எனினுட், அலெநா ஒருவன் விற்புந் கொள்ளுந் தகுதியை உடையதென்க.

விற்புந் கொள் தக்கது உடைத்து—விவரமொடுத்து வாங்கிக் கொள்ளுந் தகுதியையுடையது.

ஒப்புரவு செய்தலினால் கேடுவருமென்று நிறர் சொல்லினும் அக்கேட்டைத்தன்னை விற்புரினும் ஒருவன் கொள்ளவேண்டும் என்பதாம்.

தன்னை ஒப்புக்கொடுத்தேனும் அறிவோர் ஒப்புரவைச் செய்தற்கு ஒப்புக்கொள்வர் என்பது குறிப்பு.

பொருட்கேடு வருமென்று நிறர்கடுத்துத் தடுப்பினும் அறிவோர் தம்மைக் கொடுத்தேனும் ஒப்புரவென்னும் உயர் நலத்தைக் கொள்ள வேண்டுமென்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இது மாவலிபால் உணரப்படும்.

கதை.

மாவலி என்பவன் பிரகலாதன் புதல்வனான விரோசனன் எனும் அசுரவேந்தன் திருமகன். தாய் பெயர் சயதேவி. கொடையும் வீரமும் அடையப் பெற்றவன். மீதலம் பூதலம் பாதலம் என்னும் மூவகை உலகங்களுக்குந் தலைமையெய்தி இவன் அரசு புரிந்தான். விர்தியாவலி என்னும் தனது அருமை மனைவியோடு கூடி வாழ்த்து நூறு புதல்வர்களைப் பெற்று எவ்வுலகத்தாரும் போற்றத்தக்க பெரும் புகழ் பெற்றான், இவனது அரசாட்சி

பையும் பிறமாட்சிமையும் கண்டு இரதிரன் பொருமைகொண்டான். இவனைப் பொருதுவெல்ல முடியாதென்று தெளிந்து திருமாலி-ஞ் சென்று ஒரு குழ்ச்சியைச் செய்து இவன் பொருள் முழுதுங் கவருப்படி வேண்டினான். மாலுங் குறைய இவன்பால் வந்தார் மூன்று அடி மண்தா என்றார். மாற்றுக கொடுக்க மாவலி துணிந்தான். தனக்குக் குறையும் மத்தியுமாகிய சுக்கிரன தந்தான். “உன்னைக் கொடுக்கக் கருதி இவர் வந்துள்ளார் கொடுக்காதே” என்று கடுத்து அவ்வஞ்சத்தை நஞ்சறியத்தேற்றினான். என் மொடையால் எனக்குக் கேடு வரினும் அதுனை நனைநென்று கொள்வன் என்று அரசன் துணிந்து கொடுத்தான். மாலுங் தமது மலரடியால் உலக முழுவதையும் கொண்டு இவனையும் ஆட்கொண்டார். தன்னைக் கொடுத்தும் ஒப்புரவு செய்த இரபெருந்தகையின் வள்ளற் குணத்தை உலகம் புகழ்கிறது. தடுத்துரைத்த வெள்ளியை நோக்கி மாவலி கருத்துரைத்தவை இதனடியில் வருகின்றன.

எதிர்க்கொரு வருங்கொருவர் ஈவநனின் முன்னை
தடுப்பது நினக்கிதழ் கோதகைவில வெள்ளி
கொடுப்பது விலக்குமொடி யோடியுனது சுற்றம்
உடுப்பதுவும் உண்பதுவும் இன்றிவிடு கின்றாய் (1)

வெள்ளியை யாகல் விளம்பினை மேலோர்
வள்ளிய ராக வழங்குவ தல்லால்
என்றொவ என்சில இன்னுயிரேனும்
கொள்ளுதல்ஐது கொடுப்பது நன்றால். (2)
(இராமாயணம்)

ஒப்புரவு செய்வதில் மாவலி கொண்டிருந்த திட்டம் இவற்றான் இனிது தெளிவாம். தன்னை விற்றாவது ஒப்புரவு செய்ய வேண்டுமென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

(இவ்வதிகாரத்தின் தொகைப் பொருள்.)

பெருந்தகையாளர் மேகம்போல் கைமாறு கருதாமல் ஒப்புரவு செய்வர். அவர் முயன்றிடிய பொருள் எல்லாம் தக்காரக்கே

உதவிவர். ஒப்புரவுபோல் சுற்றத்து யாண்டுமில்லை. உலக நடைபயறிந்து உதவி செய்யாதவன் பிணத்தோடொப்பன். உபகாரி செல்வம் ஊருளி நீர்போல் எல்லார்க்கும் எளிதில் பயன்படும். அஃது ஊர் நடுவே நிற்கும் கனிமரம் போல்வதாம். அது மருந்து மரபோல் தின்று எல்லாருடைய வறுமை நோயையும் நீக்கும். வறுமைக்காலத்தும் அறிவோர் பிறர்க்கு உதவி செய்வார். பிறர்க்கு உபகரிக்கப் பெறாமையே அறிவோர்க்கு வறுமையாம், தம்மை விற்றாயினும் அறிவோர் ஒப்புரவைச் செயவர்.

22 - அது ஒப்புரவுவறிதல் முற்றிற்று.

உரு-ம் அதிகாரம் ஈகை.

தூலீதாவது இல்லையென்று இரந்தார் எவர்க்கும் இல்லை என்றது நொதததல். பிறர்க்கு உபகரித்தலையே தமக்குக் கடமை யாகக் கருதி ஒப்புரவு செய்கொழுகும் ஒட்பமுடையார் கண்ணே இஃது ஒப்ப உதமுமாகலின் அநன் பின் வைக்கப்பட்டது. அது புகழையும் இஃது அகற்றிப் புண்ணியத்தையும் பயக்குமென்க.

221. யாவன யாய் பேசுந் வறியார்க்கே யந்தூயில்
கொள்ளவுமேன தஞ்சன் குமரேசா—தள்ளும்
வறியார்க்கொன தீவதே யிகை மறறெல்லாங்
குறியெதிர்ப்பை நீர துடைத்து. (க)

குமரேசா! பேசுந் என்பவன் வறியவர்க்கே கொடுத்து வன் லாபுயிலுக்கும் போர்வைமையி கொடுத்தான் எனின், வறியார்க்கு துள்ளிவைத்த பை, மூலம் எல்லாம் குறியெதிர்ப்பை நீரது உடைத்து விட்க.

குறியெதிர்ப்பை—கைம்மாற்று: அல்தாவது அளவுகுறித்து நிதழ்வில் கொடுத்து அவ்வாறே எதிர்வில் கொள்வது என்க.

எதிர்ப்பை—எதிர்பெறும்படி இவ்வது என்னும் எதுவான் வந்தது. பொருளுடையார் பதிலுதவி செய்யும் இயல்புடையார் முதலாயினோர்க்குக் கொடுப்பன எல்லாம் ஒருவகைக் கடன்கொடு தத்தாகக் கருதப்படும் என்பார் மற்று எல்லாம் குறிஎதிர்ப்பை நீ ரது உடைதது என்றார்.

எதிர் உதவி செய்யமுடியாத வறியவர்க்குக் கொடுப்பதே கொடை. பிற எல்லாம் கைமாற்றாகக் கொடுக்கும் இயல்பினையுடையது என்பதாம்.

இல்லார்க்கு ஈவதே ஈகை என்பது கருத்து.

ஒரு பொருளும் இல்லாதவர்க்குத் தமது உறுபொருளை உதவுவோரே உயர்ந்த கொடையாளர் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை பேசுன்பால் உணரப்படும்.

கதை.

பேசன் என்பவன் கடைஎழு வள்ளல்களுள் ஒருவன். மலை நாட்டுக்குத் தலைவன். கண்ணகியென்னும் பெயரினையுடைய ஒரு பெண்மணியை மணந்து களிப்புடன் வாழ்ந்தவன். தாழ்ந்தாயையுயர்த்துத் தண்ணீரையுடையவன். தனது ஆரிய பொருளையெல்லாம் வறியவர்க்கே கொடுத்தவன். புறத்தே தகுந்த பொருளும் அகத்தே மிகுந்த அருளும் அமையப்பெற்றவன். வறுமையெய்திக்கும் அருமருந்தென இவனைப் புலவர் பலரும் போற்றி மகிழ்ந்தார். ஒருநாள் இவனது நகரையடுத்திருந்த குளிர்மலர்ச்சோதியிற் சென்று மாலையில் உலாவினான். அங்கே மயில்ஒன்று தனது அழகிய கலாபத்தை விரித்து விழைவுடன ஆடியது. உடல் பளித்து மயிர்சிலிர்த்து ஆடியபின் கூவி நின்றது. அதனைக் கேட்டு உடனே இவன் அருள்மீக்கொண்டான். குளிரால்புகி அது வருந்திக் கூவியதாகக் கருதினான். பொற்சரிசையிட்ட

தனது வீலையுயர்ந்த போர்வையை அதன் மேல் போர்த்தான்.
நகரை கோக்கி மீண்டான். வழியார்க்கே கொடுத்து அரிய
புகழைக்கொண் டினனது ஈகையின் இயல்பையும் ஒரு பரவை
மாட்டும் அநுள்சூர்த்து செய்த பெருந்தகைமையையும் உலகம்
வியந்து புகழ்ந்தது (இதன் விரிவைப் புறநா. நூற்றில் காண்க.)

வானம் வாய்த்த வளமேக சுவான்
கான மரந்நகர்த்துக் கலிங்கம் கல்கய
அருந்திரல் அனல்சென் ஆயிற் பெருமகன்
பெருங்கல் நாடன் போனும், (சிறுபாணுற்றுப்படை)

நர்க்கு அளிப்போர் அய்
ஆற்றமாக்கள் அருப்புகி ஆரவோர்
மேற்றி யுகுகிள பெய்தெறி வாழ்க்கை (மணிமேகலை)

ரற்றை மாற்றுகை யென்னுந் தாய்க்கவையா
மாற்றுகை யிவதாய் ஆண்டவர்—ஆற்றின்
மலிகைத் தண்டிசெய்த மாற்றிவர்க்கிகல்
பொலிகைத் தன்னும் பெயர்த்து. (பாலையார்)

இதனால் கொலையின் இயல்பு காட்டப்பட்டது.

222. வள்ளலாய் கண்ணன்று வந்தகண்ணன் பாலொன்றங்
கொள்ளாதேன் சந்தான் குமரேசா—உள்ளபடி
நல்ல பெரினுங் கொளந்து மேலுலகம்
இல்லெரினும சதலே நன்று. (1)

குமரேசா! கண்ணன், தன்பால் வந்த கண்ணன் பால்
தான் ஒன்றுக்கொள்ளாது ஏன் சந்தான் எனின், நல்ல ஆறு எனி
னும் கொள்ளாது மேல் உலகம் இல் எனினும் சதலே நன்று
என்க, மேல் உலகம்—முத்தியுலகம்,

கொளல்—என்றால் நல் அறு எனினும்—நல்ல நெறி என்
று சொல்லினும், உன்மை அங்ஙனம் சொல்வார் இன்மையைச்
கட்டி விடுவது.

என்றாலே மேலாகத் துறவல் நெறி எவ்வித கூறிலும் அது
திரு, எவ்வாறு மேலாகப் பல்லு என்று சொல்லினும் அதலே
நன்று என்பதாம்.

கொள்வார் துன்ப லகத்தைத் தொடர்வர். மேல் இங்
வுலகத்தை யெய்துவர் என்பது உண்மை. இதனை மாற்றிக்கூறி
யாரெனும் மயக்கமும் பயங்கலாகவது என்பார் “கொளல் திரு
நதல் நன்று என்று.

திருவை மெய்நிறும் என்றாலே யிதது. உல்லவை எல்லாவற்
றிலும் 7 கலேவிக் கவும் உல்லது என்பது நடுக்து.

மீதர் பொருளைச் சிறிதும் மொள்ளால் தன் பொருளைக்
கொடுக்கலே ஒருவனுக்கு உன்மை என்பது ஆதில் உணர்த்தப்ப
ட்டது ஆவ்வன்மை உன்னன்பால் உணர்பாரிம்.

நதை.

புனையாலும் வரையாலும் எவரும் தனக்கு நிகரில்லாத
கொடை வீரனாகிய கன்னன பாதப் போரில் துரிதமாகனனுக்கு
ததுணை நினறு பதினாறு நான்வரையும பொருளான். படுகே
ழாம் காலில் கடும போர் புரிந்து முடிவில் விசயனுடைய வெவ்வி
ய கணைகளால் உடல் முழுதும் துளை படநித் தளர்வுடன் விழுந்
தான். உதிரம் பெருகியது, அவன் தரித்திருக்க மாலையும் முடி
யும் கவசமும் குண்டலங்களுந் நிறங் குலைந்தன. ஆயி அகத்
ததோ புறக்கதோ என்னும்படியாயது. அவன்மையம் திருமால்
ஒரு முனிவர் வடிவங்கொண்டு அவன் பால் சென்று வறுமையிற்
குடையேன் ஏதேனுந் தருக என்று இரங்கார். அநநிலையபி
லிருப்பினும் கன்னன் மகிழ்ந்து என்னவேலாயிடுமென்றான். கண்
னன் அவன் செய்த புண்ணியத்தைபே உதவுபபடி யோண்டினார்.
கன்னன் மகிழ்ந்து தன் மார்பில் பாய்ந்துள்ள அம்பை யீர்த்து அ

தெளிந்து பெருகிய குருதி நீரால் உறுதி கூறித் தந்தான். மாய முனிவர் கொண்டார். உனக்கு யாது வேண்டும் என்றார். சுண்ணான் என்று தெளிந்தும் அவ்வள்ளல் ஒன்றும் கொள்ளவில்லை. அவர் மீண்டும் வேண்டினார். யான் இன்னும் பிறந்தால் இல்லையென்று இரப்போர்க்கு இல்லையென்னாத இதயத்தோடு பிறப்பியென்றான். திருமால் மகிழ்க்க தன்னுருவங் காட்டி இன்னருள் செய்தார். ஒன்றும் கொள்ளாமல் இன்னுயிர்த் துணையாய் நின்ற தன் புண்ணியத்தையும் கொடுத்த அப்புண்ணியன் வண்மையை அனைவரும் எண்ணியெண்ணி வியந்தார். (இதன் விருவைப் பார்த்தில் காண்).

மாயந்தவர் மாயந்தவ ரல்ல்கள் மாயா
 தீத்திய கைகொ டுந்தவ ரெந்தாய்
 வாயந்தவர் என்பவர் வியந்தவ ரேனும்
 பந்தவர் அல்ல திருந்தவர் யாரே. (கம்பர்)

புதல் ஒன்றே என்றும் நன்றும் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

223. தெள்ளு குமணனொன்றுஞ் செப்பாம லேன்தலையைக்
 கொள்ளெனமுன் தந்தான் குமரேசா—என்றும்
 இலனென்னும் எவ்வம் உரையாமை யீதல்
 குலனுடையான் கண்ணே யுள. (ந)

இ.—ள்.

குமரேசா! குமணன் இல்லையென்று சொல்லாமல் தன் தலையையும் ஏன் கொடுத்தான் எனின், இலன் என்னும் எவ்வம் உரையாமையும் ஈதலும் குலனுடையான் கண்ணே உள என்க.

இலன் என்னும் எவ்வம்—வறியன் என்னும் இளியை.
 குலனுடையான்—மேன்மகன்.

இலன் என்னும் இளிமொழியைச் சொல்லாமையும் தன்பா லுள்ளதைப் பிறர்க்கு உவந்து ஈதலும் ஆகிய இவ்விரண்டு நலங்க

ஞம் குலமகனிடமேதான் இயல்பாக அமைந்துள்ளன என்பதாம்.

ஏற்றல் தீது ஈதலே நன்று என்று மேற்குறித்த மெய்மை யைக் குலமகன் ஒருவனே குறிக்கொண்டொழுருவான் என்பார் 'குலமகன் கண்ணே உள' என்று.

உள என்பது அஃறிணைப் பன்மைக் குறிப்பு முற்று அஃ து உரையாமையும் ஈதலும் என்னும் இரண்டு எழுவாயும் கொள் ள நின்றது.

உள என்னும் பயனிலைக்குப் பன்மை குறித்து ஈதல் ஒன் றையே எழுவாயாகக்கொண்டால் இதில் பல பொருள்கள் கொள் ளப்படும்.

அனை

இலன் என்னும் எவ்வம் உரையாமை நதல்—நடையன் என் னும் துயர் மொழியைத் தன்முன் ஒருடன் கூறுதபடி கொடுத்தல் எனவும்,

தன்பால் வந்தவன் இலன் என்னும் எவ்வத்தைப் பின்னும் போய்ப் பிறரிடஞ் சொல்லாமல் கொடுத்தல் எனவும்,

இலன் என்னும் எவ்வத்தை வந்தவன்பால் தான் சொல் னாமல் கொடுத்தல் எனவும்,

தன்னிடம் வந்துபோனவன் பின்பு அவனிடம் வருபவர்க்கு இலன் என்று உரையாமல் அவன் கொடுக்கும்படி கொடுத்தல் எனவும்,

தன்பால் வந்தவனைக் குறித்து இவன் இல்லாதவன் என்று இகழாமல் கொடுத்தல் எனவும்,

பொருளிருத்தும் ஈயாதவனாதலால் இவன் இல்லாதவனே என்று தன்னைக் குறித்துப் பிறர் பழியாதபடி கொடுத்தல் எனவும்,

இலன் என்று சொல்லி இன்னான் வந்து என்பால் இரந்தான்

ன் என்று பிறரிடம் அதனை உரையாமல் கொடுத்தல் எனவும்,

தன்பால் வந்தவனை இல்லாதவன் என்று பின்பு பிறர் சொல்
லாதபடி கொடுத்தல் எனவும் வருவனவாம்.

இவை முறையே குறிப்பறிந்து கொடுத்தல், வறுமை நீங்கக்
கொடுத்தல், கரவாறு கொடுத்தல், தீளம்பக் கொடுத்தல், பழியாம
ல் கொடுத்தல், பழித்தஞ்சிக் கொடுத்தல், கூறுது கொடுத்தல்,
பெருநக் கொடுத்தல் எனக் கூறுகப்படு.

கொள்ள முகநியன டாவும் இலனாய்க்தான் எவ்வித நிலையி
னை யெய்தியிருப்பினும் தன்பால் வந்து வேண்டினவனுக்கு யான்
இது பெருமுது ஒன்றும் இல்லாதவன் என்று சொல்ல இசையா
மையுப் தவிரினயேனும் மன முவந்து கொடுத்தற்கு இசைதலும்
குலமமனெருவனுங்கே கூடும் என்பது இதில் உணர்க்கப்பட்டது.
இவ்வுண்மை குமணன்பால் உரைப்படும்.

கனிது.

குமரன் என்பவன் இஃறைக்கு இரண்டாபிரம் வருடங்க
ளுக்கு முன்னர் கொங்கு நாட்டிலே ஆம்பிராவதி என்னும் ரதிக்
குத்தெனபால் அமைந்திருந்த குமணபுரி யென்னும் ரதிலிருந்
து அரசுபுரிக்க ஒரு குறுகில மன்னன் பேரறிவாளன் ஒரு
ளால் பொறையால் ஆற்றலால் பெரியவன். ஏற்றகை மாற்றாமல்
எதையும் கொடுப்பான். நிறையும் நீதியும் இறை வழுபாதவன்.

எர்கவேளையும் நொந்தவர் துயரறிந் தின்னல்
தந்தபேர் தன மைந்தனை யாயினுந் தக்க
பந்த மாகிய விதிப்படி தண்டனை பணிக்குந்
சின்றை யாதிபன நிகையின் நீங்கிய செம்மல், (1)

மருவி நோக்கினர் வகனமாம் பங்கய மலர்க்கும்
பரவி யேபுவி நடுக்குறும் பாவமாம் பணிக்கும்
சரள மாகிய தவிவலோர் கலியிருள் தனக்கும்
இரவி யாமென விளங்கிய வளங்கொளும் வந்தல், (2)

இவ்வகை நலங்களுள்ளும் ஆரங்கே யெப்தியி ருத்த இப்பெருந்தனைக்குத் தம்பி ஒருவன் இருந்தான். அவன் பெயர் அமணன். பொருளையெல்லாம் பிரித்தே கொடுத்து அண்ணன் கொடுக்கின்றான் என்று அமணன் சினந்தான் பின்பு அமர் செயவந்தான். இளையவனிலைமையையறிந்து அனைத்தையும் அவனபால் கொடுத்தலுவிடும் குமணன் தனித்து ஓர் வனத்தில் புகுந்து தங்கியிருந்தான். அமணன் அரசரிமையை உடைந்து மகிழ்ந்தான். அவ்வளவில் அமையாமல் குமணனைக் கொல்லவுங் கருதியுள் அவன் தலைபினைக் கொணர்வோருக்குப் பொரு திற் கருவதாகப் பறையறைவித்தான் அவ்வள்ளலைக் கொல்லத் துணிவார் யாரும் இல்லை. இக்கிலையிலி ருப்ப பெருந் தலைச் சாசனஞ் ஈனும் புலவர் ஒருவர் குமணனை நாடி வந்தார். நாலில் இக்கிலையென்று தெரிந்தார். இருந்த இடத்தில் சென்று கண்டார்.

ஆடுபெரி படர்ந்த கோயெர் அடுப்பின்
ஆம்பி பூப்பத் திப்பசி யுழம்பு
இல்லி தூர்ந்த பொல்லி வறுதனம்
கவைதொறுந் கவைதொறும் பாக்காணுமல்
குழனி தாம்புகம் ரோக்க
மனைவி யென்முதம் ரோக்க யாமும்
நின்முதம் ரோக்கி வந்தனங் குமணு.

என்று தமது வறிய நிலைமையைத் தெரியப்பாடினார். குமணன் கேட்டான். புலவர் நிலைமையைத் தெரிந்தான். அவரது இன்மையை நீக்கத் தன்பால் ஒன்றும் இல்லையே என்று எண்ணியேங்கினான். தம்பி கூறியுள்ளதை நினைந்தான். உடனே தெளிந்து மகிழ்ந்தான். புலவீர்! என் தலையைக் கொண்டுபோய் என் தம்பி கைக்கொடுத்தால் அவன் உமக்குப் பெருநிதி தருவான். தடையொன்றுமின்றி இதனைக் கொய்து கொண்டுசெல்லும் என்று சொல்லிப் புலவர் கையில் வாளைக்கொடுத்துத் தன் தலையை நீட்டினான். புலவர் பதைத்துப் பரிந்தார். உண்மையுணர்ந்தார். அதன்பின் தமது மகிழலத்தால் இருவரையும் இணைத்துக் குமண

னை யரரனாங்கினர். இலன் என்னும் எவ்வம் உரையால் தன் தலையை ஈர்க் இப்பெருந்தகையை உலகம் தலைவள்ளல் என்று புகழ்ப்பது போற்றியது. (இதன் விரிவைக் குமாணன் கதையில் காண்க)

ஆந்தநான் வந்திலை யருங்கயிப் புலவோய்
இந்தநான் வந்தநீ நொந்தெனை யடைந்தாய்
தலைதனைக் கொடுபோய்த் தம்பினைக் கொடுத்ததன்
விலைதலைப் பெற்றான் வெறுமைமோய் களையே.

இது புலவரை கோக்கிக் குமாணன் கூறியது.

இலன் என்னுமல் சாவனே குலமகன் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

224. யனோ நான்துன்பம் எய்தினான் வானவர்தங்
கோனிரந்த ம்பாது குமரேசா—தானாந்
இன்னு கிரகதப் படுதல் இரந்தவர்
இனமுதல் காணார் அளவு. (ச)

இ—ள்.

குமரேசா! இந்திரன் வந்து தன்பால் இரந்தபோது நான் என் துன்பமுற்றான் எனின் இரந்தவரது இன்முகங்காணும் அளவும் இரக்கப்படுதலும் இன்னது என்க.

இன்னது—இனிது அல்லாதது. துன்பம் என்றபடி.

இரத்தல்—பிறரிடஞ்சென்று ஈ என்று கேட்டல்.

இரக்கப்படுதல்—இரப்பவர்க்கு ஈயும்படி இருத்தல்.

இரத்தலில் தான் துன்பம் உண்டு சதவினும் அஃதுண்டென்றது அதனைச் செய்வாரது தகுதி கருதி என்க.

இரந்தவரது இனிய முகத்தைக் காணும் அளவும் இரக்கப் படுவோருக்கும் துன்பமாம் என்பதாம்.

தன்பால் வந்து இரந்தவன் தான் கொடுத்ததைப் பெற்று அதனால் அவன் முகமலர்ந்து நிற்பதைக்காணும் வரையும் ஸ்ரீ ஸ்கன் உள்வாம் மகிழ்வுறுது என்பது கூருத்து.

இரப்போர் முகமலர் ஈவோர் அகமலரும் என்க. இரந்தவன் விரும்பியது எதுவோ அதைக்கொடுத்து அவனை அனுப்பும்வரையும் இலன் என்னாமல் ஈயும் குலமகனுக்கு இன்னாமை நீங்கா தென்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வண்மை நளன்பால் உணரப்படும்.

கதை.

நளன் தமயந்தியை மணஞ்செய்யும் பொருட்டு அவள்தங்கியிருக்குந் திருநகரையடைந்தான். அரசர் பலரும் அவ்வாறே அங்குவருது செறிந்தார் வானவரும் வந்தார். வருணனோடு வானவர் தலைவனும் வந்தான். வந்த இத்திரன் நளனுடைய பேரழகை நோக்கி வியந்து மகிழ்ந்தான். அவனையன்றித் தமயந்தி தன்னை விரும்பாளென்று தெளிந்தான். அவனையே தூக்கனுப்பி அவன் வாயிலாக அவனைப் பெற்றுவிடவேண்டுமென்று இத்திரன் நளன்பால் தந்திரமாக வந்தான். நளன் பணிந்து உபசரித்தான். இத்திரன் ஒன்று வேண்டி உன்பால் வந்தேன் என்றான். நளன் அதனைக் கேட்டான். அவன் கேட்டதைக் குறிப்பறிந்து கொடுக்க விரும்பினான். ஆனால் விருப்பம் இன்னதென்று தெரிந்திலன். அதனால் பெருந்துயர் அடைந்தான். இரந்தவர் இன்முகம் காணும் அளவும் இரக்கப்படுதலும் இன்னது என்பதை உலகம் இவன்பால் உணர்ந்தது. (இதன் விரிவை நளன் தூதில் காண்க.

குறிப்பறிந் தீதலே கொடைமற்றின்றென
மறுத்தலே கேட்டபின் வழங்க லாதவின்
பெறற்களும் ஆவியும் பெட்டி னீசுவன்
திறப்பட இவருளந் தெரிந்த தில்லையால். (கைடதம்.)

இரந்தவரது முகமலர்ச்சியைக் காணும் வரையும் ஈவோர்க்கும் துன்பமாம் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

225. அம்பரீ டன்வலிமைக் காற்றாமல் கோபமுனி
 ஞம்பிட்டேன் வீழற்கார் குமரேசா—அம்புவிசில்
 ஆற்றுவார் ஆற்றல் பசியாற்றல் அப்பசியை
 மாற்றுவார் ஆற்றலிற் பின. (டு)

இ—ள்.

குமரேசா! அன்பிட்டன் வலிமைக்கு ஆற்றாமல் ஏன்
 கோபமுனி ஞம்பிட்டே விழற்கார் எனின், ஆற்றுவார் ஆற்றல் பசி
 யை ஆற்றல் அதுவும் அப்பசியை மாற்றுவாரது ஆற்றலிற் பின்
 னும் என்க.

கோபமுனி—துருவாசர். ஆற்றுவார்—தவஞ் செய்வார்.

ஆற்றுவார் ஆற்றல் பசி ஆற்றல்—தவஞ்செய்வார்க்கு வலி
 மையாவது நம் பசிபைப் பொறுத்தலேயாம்.

தம் பசியைப் பொறுத்தலே தவஞ்செய்வார்க்கு வலிமை;
 அதுவும், பிறர் பசியை நீக்கும் சகையாளரது வலிமைக்குப் பின
 னேயாம் என்பதாம்.

உறுபசியை அடக்கி அருந்தவஞ்செய்யும் தவந்தினரைவிட
 பிறர் பசியை நீக்கிப் பேருதவி செய்யும் சகையாளர் பெரியவர்
 என்பது சுருத்து.

தானஞ்செய்வோன் தவஞ்செய்பவனினும் வலியன் என்பது
 இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை அம்பரீடன் கண்ணும்
 துருவாசரிடமும் உணரப்படும்.

கதை.

அம்பரீடன் என்பவன் சூரிய குலத்து வேந்தன். திரு
 மாகை நீண்டு நெடுநாள் தவம்புரிந்து சிறந்த வர பலங்களைப்
 பெற்றவன் சீமதிமெய்னும் ஓரழகியை மணந்து சிறந்து வாழ்ந்
 தான். இத்தொழுதன் மூர் அகனத்திருந்தவன். சிறந்த விரன்.
 அசுரர் டலருடன் தனிநின்று பொருகுவன். இவனது அமர் வலி

யை சேர்ந்த அமரரும் போற்றினார். பெருங்கொடையாளி. வறியவராவரும் இவனை உயிரெனக் கருகினார். தான் உண்ண விரும்புவோலவே எத்திறத்தவர்க்கும் இவிய உணவையிடமிடிகழ்வான். எகாதசிகோறும் விரதம் இருந்து அதன் முடிவில் அறுபது கோதானஞ் செய்து துவாதசியன்று அந்நவ பஸ்டுடன் இருந்து உணவு அருந்துவான். ஒரு முறை துவாசர் வந்தார். இவன் வந்த என்று பசுரித்துப் பாடினை செய்ய விரும்பினான். அவர் சாமிநி நதியில் நீராடி வருவதாகச் சென்றார். அவர் வரவை இவன் நினைப்பாற்றினார். உணவு அந்நவதற்கு உரியவரத்தில் அவர் வரவில்லை. விரதநியமம் தப்பிவிட்டமென்பது தெரிந்து விட்டுவிட்டான். முனிவர் வந்தார். உண்மை தெரிந்தார். வருமுன் எச்சில் செய்தாய் என்று சினந்து தமது தவமடிகால் ஒரு பூசக்கறை யேயினார். அது வெகுண்டு வந்தது. அரசன் செய்து வந்த கானமகமைபால் தன்னகையில் ஓர் ஆழி வந்தது. அதனால் அசுனை கொன்றான். அச்சக்கரம் முனிவரையும் கொலைக் குன்றித்தது. அவர் அஞ்சி ஓடினார். அதுவும் பின் தொடர்ந்து விரைந்தது. முனிவர் ஓடிச் சீர்த்து மாட்டிட்டு சென்றார். அவர் உன்னை ஆதரிக்க எம்மால் முடியாது. அம்பரிடனிடமே சென்று அடைக்கலம் புதுக இலகேதல் அழிவாய் என்றார். முனிவர் மீண்டார். அரசனைப்படைந்து வணங்கி அடைக்கலம் புத்தார். அதன் பின் ஆழி அகன்றது. அரசனுக்கு ஈகையால் எய்திபுள்ள புண்ணிய வலியை முனிவர் எண்ணி வியந்தார். பசுபை ஆற்றித் தவமபுரிவாரினும் அதனை மாற்றும் ஈகையாளர் வலியர் என்பவத உலகம் இவாபால் உணர்ந்தது.

(இதன் விருவைப் பாகவதத்தில் காண்க.)

தவத்தினும் ஈகை சிறந்ததென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

226. பெற்றனகொண்டேனோ பெறுஞ்சித் திரப்பிதோய்
குற்றமறத் தீர்த்தார் குமரேசா—முற்றுமே
அற்றார் அழிபசி தீர்த்தல் அஃகோருவன
பெற்றான் பொருள்வைப் புழி, {சு}

இ—ள்

குமரேசா! பெருஞ்சித்திரனார் தான் பெற்ற பொருளைத் தொகுத்து வையாபல் ஏன் அதனால் பிறர் பசிமையத் தீர்த்தார் எனின், அற்றார் அழிபசி தீர்த்தல் பெற்றான் ஒருவன் பொருள் வைப்புழி அதுவாம் என்க. வைப்பு உழி—வைக்கும் இடம்.

அற்றார்—பொருளற்றவர்: வறியர் என்க.

அழி பசி—கடும்பசி. குடிப்பிறப்பு விழுப்பம் மானம் முதலிய எல்லா நலங்களும் அழியும்படி பசிசெய்யும் ஆதலான அஃது அழி என்னும் அடைபெற்று வந்தது.

பொருளைப் பெற்றவன் பின்பு தனக்கு உதவும்படி அதனைத் தொகுத்து வைத்தற்கு உரிய இடமாவது வறியவரது கொடிய பசிமையத் தீர்க்க இந்நிவேதமாம் என்பதாம்.

ஒருவன் பெற்ற பொருளைப் பேருநியம் உரும்படி வைத்தற் குரியதோர் நல்லிடமிடந்தெனக் காட்டியருளிய நயம்காணத்தக்கது.

உயிர்களது பசியை நீக்க ஒருவன் உதவுகின்ற பொருளே ஒன்றுக்கொடியாய்ப் பின் அவனுக்கு நன்றாகும் என்பதுகருத்து.

குலமகன் பொருள் பெற்றால் பிறர் பசிமையத் தீர்ப்பான் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இது பெருஞ் சித்திரனார்பால் உணரப்படும்.

கதை.

பெருஞ் சித்திரனார் என்பார் இற்றைக்கு இரண்டாயிர வருடங்களுக்கு முன் விளங்கியிருந்த ஒரு சிறந்த புலவர். அதிக மான் முதலான வள்ளல்களைப் பாடியுள்ளார். இவரது இனிய கவிதைகளெல்லாம் புறநானூறு முதலிய பழைய நூல்களில் காணப்படும். நல்லறிவாளராகிய இவர்பால் பொல்லாத வறுமையும் பொருந்தியிருந்தது. அதனால் அந்நிலை பல அடைந்தார். குமரேசன் உள்ளல் இவரது மதிசலத்தையறிந்து பெரும் பொருள் உதவினார். அதன்மீன் மனையை நோக்கி வந்து தன் மனைவியை நோக்கி

னார். தாம் பெற்ற பொருளை எல்லார்க்கும் உதவி காட்டும்படி அவரிடம் கூறினார். அவனும் அவ்வாறே ஆற்றி வாழ்ந்தான். இவ்வரும் அதனால் என்றும் இன்புற்றார். வறுமைத் துயரால் வாடி வருந்திய பெருஞ்சித்திரனார் பொருள் பெற்றபின் உயிர் உள்ளது அரும்பசியை நீக்கிய பெருந்தகைமையை உலகம் புகழ்ந்தது. பெருஞ்சித்திரனார் தமது மனைவியை நொக்கிக் கூறிய இனிய மொழிகள் இதன் அடியில் வருகின்றன.

நின்னயர் துறைநர்க்கும் நீயந் துறைநர்க்கும்
பன்மாண் சுந்தரின் கிளை முத லோர்க்கும்
கடும்பின் கடும்பசி தீர யாழ் நின்
செங்குறி யெதிர்ப்பை நல்கி யோர்க்கும்
இன்னோர்க் கென்னது என்னென்றிற் குழாது
உல்லாங்கு வாழ்தும் என்னது நீயும்
எல்லார்க்கும் கொடுமதி மனைகிழ வோயே
பழந்துங்கு முதிர்த்தும் கிழவன்
திருதுலேற் குமணன் நல்கிய வளனே. (புறநானூறு.)

பிறர் பசியைத் தீர்த்தலே ஒருவன் பொருள் வைக்கும் இடம் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

227. பண்டு வனம்புகுந்தும் பாண்டவர்கள் வெம்புகிறோம்
கொண்டிலர் தென்னே குமரேசா—கொண்டதைமுன்
பாத்தாண் மரீஇ யவனைப் பசியென்னுந்
திப்பிணி திண்டல் அரிது. (எ)

இ-

குமரேசா! பாண்டவர்கள் வனம்புகுந்தும் ஏன் பசியோடு அடையவில்லை எனின், பாத்து ஊண்மரீஇ யவனைப் பசி என்னும் திப்பிணி திண்டல் அரிது என்க.

மருவியவன் என்பது மரீஇ யவன் என நின்றது. மருவியவன்—பழகிவன்,

பாத்து ஊண் மீர் இப்பவனை—பகுத்து உண்ணுதலைப் பொருந்
தினவனே.

பசுவைப் சிறிதென்றது அறிவொழுக்கங்களை அழித்து
இழிவையுடைய பகையையும் மூலி உழி நல்கும் அடிகள் கொடுமை
கருதி என்க.

பகுத்து உண்டலைப் பழகி வந்தானே யாண்டும் பசுவையே
நிண்டாதென்பதாம். (இவ்வடிவம் பாண்டவர் பால் காணப்படும்)

கதை.

பாண்டவர்கள் நாடிவந்து வண்ட பகுத்த காலத்தும் இனிய
வுணவுகளைப் பெருங்கு இனப்பற்றி. தருள் ஒருநாள் சவுனக
முனிவரைக் கண்டு வணங்கினார். முனிவர் தருமாறு பெருந்தன்
மையை விபசி ஒரு பகதிரத்தை உபசரித்தார். தருமர் தெ
ளிர்க்கார். அதனை மீட்டி கொண்டு நுரியனை கொண்டு அருந்
தவஞ்செய்தார். நுரியன் தோன்றி ஓர் அற்புதமான பொற்பாத்
திரகதை புகழினான் எவ்வளவு பேர்களைக் குறித்து எண்ணி
னான் அவ்வளவானதும் அஃது இன்னுணவளிக்கும் இப்பலினை
யுடையது. அஃது அட்சய பாதிரம் எனப்படும். தன்னு
டன வந்த பன்மீராவிரம் முனிவர்களையும் தம்மையும் அதனை
ஆகரித்துவந்தார். காட்டில் இருந்தும், நாட்டிலும் கிடையாத
நல் உணவையே நாளுந்துய்க்கார். பகுத்துண்டு வாழ்வோரைப்
பசுவையே நிண்டாது என்பதை உணர்வ இவர்பால் தெளிந்தது.

(இதன் விரிவைப் பாரதத்தில் காண்க.)

சுவோர்க்குப் பசுவையே இல்லே என்பது இகனால் கூறப்பட்டது

228.

நாமுடன் நயாமல் ஏனிழந்து துன்பமுற்றான்
கோரைநகர் ஆழ்வான் குமரேசா—பாருலகில்
சுத்துவக்கும் இரபம் அறியார்கொல் தாமுடைமை
வைத்திழக்கும் வன்கணை.

(அ)

குமரேசர்! கோரைக்கர் ஆற்றான் என் சபாபு இழந்
து துன்பமுற்றான் எனின், தாம் உடைமை வைத்து இழங்கும்
வண்டணவர் சந்து உவங்கும் இஃபடி அறியார் என்க.

சந்து என்பது எதுகை கொக்கி வளிந்து நின்றது.

வன்மண்மை—பொய்யின்மை. வன்சண்ணவர் என்றது
இரப்பவர்க்கு இரங்கி சயாத இழிமக்களை என்க.

தாம் உடைமை—தாம் உடைத்தாயிருக்கும் பொருளோ.

சந்து உவங்கும் இன்பம்—சொந்தித்து உவங்கல் என்னும்
இன்பத்தை. இஃபடி கொடுத்து (வழியவா) உவந்தலால் எய்தும்
இன்பம் எனவரும்.

பிறா இன்புறக் கொடுத்து அகநூல் தாம் எய்தும் இன்பத்
தை சயாது வைத்திழங்கும் மீலோபர் அறியார் கொல் என்பதாம்.

சிறிய பொருளைக் கொடுத்தப் பெரிய இன்பத்தினை வியந்தா
மல் வறிதே யிழப்பது யானு உத்தமோ என்றார் “அறியார்கொல்”
என்றார். கொல் என்பது ஐயகநோயி வினாவாய் குறித்து
நின்றது. அறிவோர் கொடுத்த இன்புறவர். அறிவின்கள் வை
த்திழந்து துன்புறுவர் என்பது வருத்தம்.

கொடையின்பத்தை யறியாத மடையரே தானுபொருளைக்
கொடாமல் வைத்திழந்து கவல்வர் என்பது இதில் உணர்த்தப்
பட்டது. இது கோரைக்கா லாழ்வாசர்பால் காணப்படும.

சதை.

சந்து

சு

சோழநாட்டிலே கோரைக்கால் என்னும் ஊரிலே ஆழ்வா
ன் என்னும் பெயரினையுடைய பெருஞ் செல்வன் ஒருவன் இருந்
தான். இவன் பொருள் மிகப்பெற்றும் அருள் இல்லையினான்.
கல்வியறிவுஞ் சிறிது வயதிலிருந்தான். பொருள்மேல் பெருந்

பற்றுடையவன். அதனால் அகனை எவர்க்கும் கொடாமல் மிகப் போற்றி வாழ்த்தான். இரவலரைக் கண்டால் இவன் கரவுடன் அகல்வான். இவன் நிலைமையையறியாமல் புலவரொருவர் இவன் மேல் பல கவிகள் செய்துவந்தார். பாடிப் புகழ்ந்தார். அவர் இழுவர் என்று அஞ்சி இவன் ஒரு வருடம் சுழித்துவரின் ஒரு யானை தருகின்றேன் என்றுன். குறித்த காலத்தில் புலவர் வந்தார். இன்னுஞ் சில காலம் சுழித்து வாருங்கள் ஏதாவது கொடுக்கின்றேன் என்றுன். இவ்வகையே பலமுறையும்கூறி முடிவில் ஒன்றும் கொடாமல் மறுத்தான். இவன் வன்கண்மையை ஒளவை அறிந்தான். வசை ஒன்று பாடினான். அதன் பயனாக இவன் பொருள் முழுதும் இழந்தான். ஈதலின்பத்தை யெய்தாதிழந்தான்.

கரியாய் பரியாகித் காரெருமை தானப்
எருகாய் முழப்பு-வை யாகித்—திரிதிரியாத்
தேரைக்கால் பெற்றுமிகத் தேய்ந்துகால் ஒய்ந்ததே
கோரைக்கால் ஆழ்வான் கொடை. (ஒளவை.)

உடாஅதும் உண்ணாதும் தம்முடம்பு செற்றங்
கெடாஅத நல்லறமுஞ் செய்யார்—கொடாது
வைத்திடடி னுரிழப்பர் வானோய் மனோட
வுய்த்திட்டுத் தேனிக் கரி. (காலடியார்.)

ஈதலின்பத்தைப் பேரறிவாளரே எய்துவர் என்பது இது
னால் கூறப்பட்டது.

229. என்றம் பலர்குழந் திருந்துண்ண ஏன்உண்டான்
குன்றையூர் எல்லன குமரேசா—கன்றி
இரத்தலின இன்னாது மன்ற நிரப்பிய
தாமே தமிழர் உணல்

இ—ள்.

குமரேசா! குன்றையூர் எல்லன் தனித்துண்ணுமல் ஏன்
பலரோடு கூடியுண்டான் எனின், நிரப்பியதாமே தமிழர் உண
ல் இரத்தலினும் மன்ற இன்னாது என்க.

நிரப்பிய தாமே தமிழர் உணல்—தொகுத்ததைத் தாமே உண்டல். ஏதாரம் பிரிதிலை.

மன்ற என்பது தெரிவுப் பொருளை யுணர்ந்தும் ஓர் இடைச் சொல், மன்றவென் கிளவி தேற்றந் செய்யும் (தொன்காப்பியம்.)

ஈட்டிய வுணவுகளைப் பிறர்க்கு ஈயாமல் தாமே தனித்து உண்ணுதல் இரத்தலினும் உண்மையாக இன்னது என்பதாம்.

நிரப்பிய என்பதை வினைபெச்சமாகக் கொண்டால், ஏதாவது, ஒரு பொருளெல்லையெக் குறித்துவைத்து அதனை நிரப்பும் பொருட்டு ஒருவர்க்கும் ஒன்றுங் கொடாபல் தாமே உண்டு உலோபஞ் செய்தல் இரத்தலினும் இலிவு என்று கொள்ளப்படும்.

ஈயாது உண்ணல் இரத்தலினும் தீது என்க.

முயன்று தொகுக்க பொருளைப் பிறர்க்குதவி வாழ்பவனே குலமகன் என்பது குறிப்பு. இஃது எல்லன்பால் காணப்படும்.

கதை.

எல்லன் என்பவர் தொண்டை நாட்டிலே குன்றையூர் என்னும் நகரிலே பிறந்தவர். வேளாண் மரபினர். பெரிய நிலப்பகுதியைத் தனக்கு உரிமையாகவுடையவர். யாவர்மாட்டும் பேரன்பு வாய்ந்தவர். எல்லாரும் இன்புற ஈத்து வாழ்ந்தவர். இவர் உலையில் அரிசிரிட்டால் ஊர்ப்பி நீங்கும் என்பர். ஆயிரக்கணக்கான மனிதர்கள் தினமும் இவர் இல்லில் வந்து அன்னம் அருந்திச் செல்லுவர். பலரும் புடைசூழ உண்டால் அன்றி இவர் ஒருநாளும் தனித்து உண்ணுவதில்லை. நான்கு திசைகளினும் இருந்து நாளும் இவரை நாடி வருவார் பலர். எவர் வரினும் இனிய முகத்தோடு உபசரித்து அவர் குறித்ததை உடனே கொடுத்தனுப்புவர். இவரைச் சோதிக்கக் கருதிய ஒருவனுக்குத் தமது உடற்றசையையுங் கொடுக்கத் துணிந்தார்.

ஆலெங்கே யங்கே யரும்பறவை ஆலமர்ந்த
 மாலெங்கே யங்கே மலர்மடந்தை—கோலஞ்சேர்
 செங்கே தகைமணங்கும் செங்குன்றை எல்லெனங்கே
 அங்கே யிரவலரெல் லாம். (பொய்யாமொழி)

இதனால் இவரது ஈகைக்குணம் இனிது தெளியப்படும்.

ஈயாது உண்டல் இரப்பினும் இனிவென்பது இதனால் கூறப்
 பட

230. ஈதலியை யாமைக்கேன் இன்னுமிரும் நீக்கநின்றார்
 கோதறுகா ளத்தி குமரேசா—பூதலத்தில்
 சாதலின் இன்னுத தில்லை யினிதனா உம்
 ஈத லியையாக் கடை. (11)

பு—ள.

குமரேசா! காளத்தி முதலியார் ஈதல் இயை யாமைக்
 காக ஏன் தனது இனிய உயிரையும் நீக்கத்துணிந்தார் எனின்,
 சாதலின் இன்னுதது இல்லை, ஈதல் இயையாது என்ன், அது
 வும் இனிதாம் என்க.

சாதலின் இன்னுதது இல்லை—சாதல்போலத் துன்பமானது
 இவ்வுலகில் ஒன்றுமில்லை.

ஈதல் இயை யாக்கடை—ஈதல் முடியாத இடத்து.

ஈதல் முடியாமை எய்துமாயின் அது, சாதல் துன்பத்தினுங்
 கொடிது என்பதாம்.

காரணம் யாவும் கலங்குற வருகின்ற மரண துன்பமே
 எவ்வகைத் துன்பங்களினும் உயிர்கட்கு மிக்க துன்பமாம் அதனி
 னும் வறியவர் வீறும்பியதொன்றைக் கொடுக்க முடியாதவிடத்துக்
 குலமகனுக்குத் தோன்றுந் துன்பங்கொடிதாம் என்பது கருத்து.

தன்பால் வந்து இரந்தவனுக்கு இல்லையென்று சொல்வதினும் ஒருவன் இறந்து படுதல் நல்லது என்பார் “சுதல்இயை டாக் கடை சாதல் இனிது” என்றார்.

கொடுத்த முடியாத இடத்துக் குலமக்கள் தம் உயிரையும் விடத்துணிவர் என்பது குறிப்பு. இவ்வுண்மை காளத்திபால் காணப்படும்.

கதை.

காளத்தி முதலியார் வறியவரெவர்க்கும் உறுதுணையாய் நின்று பேருதவிசெய்து நின்றை என்னும் ஊரில் நிலைத்து வாழ்ந்தார். அதுதான் அவரது புது உலகெங்கும் பரவியது. பல திசைகளிலுமிருந்து இரவலர் பலர் நாளும் இவரை நாடி வருவர். அவர் வேண்டிய எல்லாம் இவர் விரும்பிப் புகழினார். முடிவில் பொருள் வாங்குதலுக்கு, வறுமை வளர்ந்தது. உணவும் இன்றி ஒரு நாட் பட்டினிகிடந்தார். அங்கு இருந்தற்கு நானினார். மறுநாள் இரவில் தன் மனைவியோடு எழுந்து ஒருவருக்குத் தெரியாதபடி அபலிடஞ்சென்றார். வழியிலிருந்த ஒரு பொது நிலையத்தின் புறத்திண்ணையில் கடுப்புகியோடு களைத்துத் தங்கினார். இவர் பால் பரிசில் பெறக்கருதி நின்றையுரை நோக்கிவந்த புலவர் ஒருவரும் அங்கேயார் முலையில் பொருந்தியமர்ந்தார். தன்னைவிடாமல் வருத்துகின்ற வறுமையை முன்னிலைப்படுத்திப் புலவர்,

நீளத் தொடர்ந்தனையே நீங்கா நிழல்போல

நானோடு சென் செய்குவாய் நல்குவே—காளத்தி

நின்றைக்கே சென்றக்கால் நீயெங்கே நானெங்கே

இன்றைக்கே சற்றே யிரு.

என்றார்.

முதலியார் இதனைக் கேட்டார். புலவர் குறிப்பைத் தெரிந்தார். நானோ இவர் நமது இல்லையடைந்து நாம் இல்லாமையை அறிந்தால் அல்லலுறுவதே என்று ஒல்லை எழுந்தார். மனைவியை யழைத்து விடியுமுன் மெல்ல விடுவந்து சேர்ந்தார். அரிதின் முயன்று சிறிது உணவை ஆக்கிவைத்தார். புலவரும் வந்தார். முதலியார் அவரை உபசரித்து உணவூட்டினார். புலவர் குறிப்பின்படி கொ

தெத்தனுப்புதற்கு ஒன்றும் இல்லையென்று யெண்ணி யெண்ணி
நொந்தார். இல்லையென்று சொல்வதிலும் இறந்துவிடுதல் நல்லது
என்று துணிந்தார். தமது இல்லின் பின்புறத்திற்குச் சென்று
இறக்கக்கருதி அங்கிருந்த ஒரு பாம்பின் புற்றில் நையை விடத்
தார். அதிலிருந்த நாகம் சுடித்தலைச் செய்யாமல் தன் சிரத்திலி
ருந்த செம்மணியை அக்கையில் கக்கிற்று. முதலியார் நையை
வெளியே இழுத்தார். ஒளிமணியைக் கண்டார். பேருவகை
கொண்டார். விரைந்து வந்தார். அதனைப் புலவர்க்கே தந்து
போற்றியனுப்பினார். சாதல் முடியாத இடத்துச் குலமக்கள் சா
தல் இனிது என்று கொள்வர் என்பதை உலகம் இவர்பால் கண்
டது. இதல் விரிவை இவர் காதலில் காண்க

சாதல்வர் தடுத்தாலும் தனக்கொரு சாதலின்றிப்
புகலம் இறங்குங் காலும் புதழுடம் பிருக்கு மந்தக்
கோதறு புகழின் யாக்கை கொடையினும் செல்வங்கூட
வாழ்தலை யுடைய ரன்றே வானமும் வணங்குகீரார்.
(விநாயக புராணம்.)

சாதலின்றி வாழ்தலினும் சாதல் நன்று என்பது இதனால்
கூறப்பட்டது.

இவ்வதிசாரத்தின் தொகைப் பொருள்.

வறியவர்க்குக் கொடுப்பதே கொடை. ஏற்றல் தீது. சாதலை
நல்லது. இலன் என்னாமல் ஈவோன் குலமகனே யாவன். இரந்
தவரது இன்முகம் காலுங் வரையும் ஈவோர்க்கும் துன்பமாம்.
பிறர் பசியைத் தீர்ப்போர் தவசிகளினும் வலியவர். பிறர் பசிக்கு
இதிலே ஒருவன் பொருள்வைக்கும் இடமாம். பகுத்து ஈந்து
உண்போனைப் பசிரோய் அணுகாது. கொடாமல் வைத்து இழப்
போர் கொடியரேயாவர். ஈயாது உண்ணல் இரத்தலினும் தீது.
சாதலின்றி வாழ்தலினுஞ் சாதல்

உரு-வது ஈகை முற்றிற்று.

2-ச-ம் அதிகாரம் புகழ்.

அஃதாவது தனது குணஞ் செயல்தாரன் உலகம் என்றும் உவந்து போற்றும்படி ஒருவனுக்கு அமைந்து நிறுதும் கோத்தி. இங்ஙன் திபு ஸீரம் கல்லி நியாயங்களானும் எத்தமாயினும் ஈதல் ஒன்றானே இன்புறந்தோன்றும் ஆலான் அதலபின இது வைக்கப்பட்டது.

231. திண்டோள் இயற்பனைதன கீகவியைபுமார்த்தேதோ
மொண்டார் இசையைக் குமரோசா—கண்டாமல்
ஈதல் இசைபட வாழ்தல் அதுவல்ல
ஊதியம் இல்ல யுயிரிக்கு (5)

இ—ள்.

குமரோசா! இயற்பனைதன கன் கேவியையும் து என் இசைபெற்றார் எனின், ஈதல் இசைபட வாழ்தல் அது அல்லது உயிரிக்கு ஊதியம் இல்ல என் ஊதியம்—ஆலாய்.

இசைபட—புகழ் உண்டாக. அது என்றது புகழை.

ஈதல் வாழ்தல் என்பன தலாற்று வியங்கோள் முற்றுக்கள் ஆதலான் அவை ஈத வாழ்க என ஏவல் மேனின்றன.

ஈத; அதனால் புகழுண்டாக வாழ்த; அப்புகழல்லது உயிரிக்கு ஊதியம் இல்ல என்பதாம்.

ஈதலைச் செய்து அதனால் புகழினை எய்தி வாழ்தலே ஒரு வன் பிறவிக்குப் பயன் என்பது கருத்து.

ஈதலின்றி வாழ்தலினும் சாதல் நன்று என்று மேற் குறித்த அதனால் யாது பயன் என்பாரை நோக்கி அஃது உயிரிக்கு ஊதியமாகிய புகழைபுண்டாக்குமென்று இதில் உணர்த்தினார் என்க.

எதனையும் இல்லையென்னுமல் ஈத்து புதழுற வாழ்வேரோ
பிறவப் பயனை யெய்திய பெரியவராவர் என்பது இதில் உணர்த்
தப்பட்டது. இவ்வுண்மை இயற்பகையார் பால் உணரப்படும்.

கதை.

இயற்பகையார் என்பவர் அறுபத்து மூன்று நாயன்மார்க
ளில் ஒருவர். சோழநாட்டிலுள்ள காவிரிப்பூம் பட்டினத்தில்
வணிகர் மரபில் பிறந்தவர். எவர் வந்து எதைத் தேட்பினும்
இல்லையென்னுமல் ஈயும் இப்பிணையுடையவர். குணவதி என்
னும் தனது அருமை மனைவியுடன் அமர்ந்து இவ்வாழ்வந்தவந்தார்.
வருங்கால் இவாறு புத்தனை உலகறிபும்படி செய்ய இறைவன்.
கருதினார். ஒரு நாழிகை போல் வேடங்கொண்டு இவர் பால்வந்
தார. அவரை ஓர் அடியவராகவே கருதி இவர் அவர் அருகணங்கி
நின்று யாது வேண்டும் என்றார். “உன் மனைவியே வேண்டும்”
என்று அவர் வேண்டினார். இவர் இல்லை என்னுமல் தம் இல்லா
கோபுந்தந்தார். அவர்கொண்டு சென்றார். இவரது உரவினர்
அவரைக் கடுத்துத் தந்ததார். இவர் வெகுண்டு சென்று அவ
ரைவரையும் அச்சுறுத்திச் சிறிது தாரம் உடன் சென்று அவ்
வருவரையும் அனுப்பினார். மாயவண்ணங் கொண்டுவந்த அவர்
மனைவியையும் மறுதவண்ணந் தந்த இவர்முன் விடைமேல்தோன்
றினார். கண்டு தொழுதார். பின் மனைவியோடு பேரின்பம் எய்
தினார். ஈதலும் அதனால் இசைபெற வாழ்தலுமே ஆருயிர்க்குப்
பேருதியம் என்பதை உலகம் இவர்பால் உணர்ந்தது.

(விழைவப் பெரிய புராணத்தில் காண்க.)

புதறொன்றே இம்மையில் ஒருவன் எய்துதற்குரிய பெரும்
பயன் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

232. பாரிகன்ன னாகியரைப் பல்லோரும் பேரன்பு
கூரவுரைப் பாணைன் குமரேசா—பாரில்
உரைப்பார் உரைப்பவை யெல்லாம் இரப்பார்க்கொன்
றீவார்மேல் நிற்கும் புதழ். (உ)

இ—ள்.

குமரேசா! பாரி கன்னன் முதலிய வள்ளல்களுடைய புகழை எல்லாரும் ஏன் உரையாடி மகிழ்கின்றார் எனின், உரைப்பார் உரைப்பவை எல்லாம் இரப்பார்க்கு ஒன்றை சுவார்மேல் நிழ்கும் புகழேயாம் என்க.

பேசுவார் பேசுவன எல்லாம் இல்லையென்னுமல் ஈயும் ஈதையாவர்களுடைய புகழ்களோ என்பதாம்.

எள்ளல்கள் புகழ்களே வாய்படைத்த மாந்தரால் விழுந்து பேரப்பநிம் என்பது கருத்து.

கல்லியறிவு நிரம்பப் பெறுதவர் வழங்கமான உரையானும் புலவர்கள் பாடானும் வள்ளல்களுடைய மேன்மையைப் போற்றி மகிழ்வார் என்பது இதில் உணர்த்தப் பட்டது. இவ்வுண்மை பாரிகன்னன் முதலினவர்பால் காணப்படும்.

கதை.

இரப்பார்க்கு இல்லையென்னுமலீடுது வந்த பாரி கன்னன் குமணன் பேசுந் நன்னன் எழினி அதிகமான் மலமான் ஆய் சோமன் சந்திரன் சுவர்க்கு ஒரி கூவுத்துராரணன் பள்ளி கொண்டான் காரி வரபதியாட்கொண்டான் அருதிமான் சந்திமான் நள்ளி முல்லான் சிபி காளத்தி முதலியார் சீதக்காதி சடையப்ப பிள்ளை முதலிய வள்ளல்களுடைய கீர்த்தியை உரையானும் பாட்டானும் உலகம் இன்றும் போற்றிவருவதை எங்கும் காணலாம்.

“கொடைக்குக் கன்னன்”

“சிறுவீமுல்லைக்குப் பெருந்தேர் நல்கிய பாரி”

“ஈந்து சிவந்தது மால் சீதக் கா”

“ஈர நன்மொழி இரவலர்க்கீந்த காரி”

“அமிழ்து விளை நீங்கனி ஒளவைக்கீர்த் அதிகள்”

“பிறந்த நாட்டொடங்கி யாரும் துலைபுக்க பெரியோன்
பெற்றி மறந்தநாள் உண்டோ”

“மண்ணவர் வறுமை நோய்ச்சூ மருந்தன்ன சடையன்”

மாரி வீதை மறப்பாரா மலையன்

எனவரும் இவற்றான் சுவர் மேல் கிற்கும் புசுழ் உரையானும்
பாட்டானும் உவந்து போண்பபநம் உண்மை காணப்படும்.

வள்ளல்களுடைய புசுழே எல்லாரானும் வியந்து சொல்லப்
படும் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

233. என்றும் சிவிகுணன் இன்புசுழே தின்றதிங்கு
குணறியவேன் எல்லாம் குமரேசா—நன்றாக
ஒன்று வுலகத் துயர்ந்த புசுழல்லாற்
பொன்றாது நிற்பதொன் றில். (ங)

இ—ள்.

குமரேசா! சிவிகுணனாது புசுழே இவ்வுலகில் நிலை
பெற்றது நிற எல்லாம் ஏன் நிலையாமல் அழிந்தன எனின்,
ஒன்று உயர்ந்த புசுழ் அல்லால் உலகத்தில் பொன்றாது நிற்பது
ஒன்று இல்லை என்பது.

ஒன்று—தன்னோடு ஒப்பது இன்றித்தான் ஒன்றேயாக.
ஒப்பற்றதென்க.

ஒன்று உயர்ந்த புசுழ்—ஒப்பின்றாக உயர்ந்த கீர்த்தி.

ஒன்று என்பதை உலகத்துக்கே அடையாக்கி “நிலையா உல
கம் ஆம்.

அரிய புசுழைத்தவிர இவ்வுலகத்தில் அழியாமல் நிற்பது
வேறு ஒன்றும் இல்லை என்பதாம்.

நிலையில்லாத இவ்வுலகில் புகழ் ஒன்றே நிலைத்துநிற்கும் என்பதும் அஃது ஈகையானே எய்தப்படும் என்பதும் கொடுத்தற்கு அரியதைக் கொடுத்தேனும் அதனைக் கொண்டவரே உயர்ந்தோர் என்பதும் அவரது பேரும் சீரும் உலகமுள்ள அளவும் யாவரானும் போற்றப்படுமென்பதும் இதில் தோற்றி நின்றமை காண்க.

இல்லையென்னால் எதனைபுகொடுத்து வள்ளல்கள் எய்திய அரிய புகழ் ஒன்றே இவ்வுலகில் அழியாமல் நிற்கும் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை சிபி சுருணன் முதலாயினார் பால் காணப்படும்.

சுருணன் என்பவர் தொண்டைமண்டலத்திலே விடீர் என்னும் நகரிலே விளங்கியிருந்த ஒரு வேளாண் மரபினர். தமக்கு உரிய பொருளையெல்லாம் வறிபவர்க்கே கொடுத்து மகிழ்வுடன் வாழ்ந்தவர். அவரது வள்ளன்மையறிய விரும்பிப் புலவர் ஒருவர் வந்து மனைவியைத்தரும்படி கேட்டார். அவர் மாற்றாது தந்தார். புலவர் வியந்து சுருணரைத் தந்தையேயென்றழைத்து அவர் மனைவியைத் தாயென வணங்கினார். சேயாகிய என் பால் தாய்தந்த தாதாவே என்று மீண்டும் அவளை அவர் பால் சேர்த்தார். கொடுத்தற்கரிய உரிமைப் பொருளையும் கொடுத்த அவரது ஈகைக்குணத்தைப் புலவர் எண்ணியெண்ணித் துதித்தார். ஒன்று உயர்ந்த அவர் புகழ் என்றும் நின்று நிலவும்படி நன்று பாடினார். (இதன் விரிவைத் தொண்டை மண்டல சதகத்தில் காண்க.) சிபிபுகழ் நிலைத்தமை மேலே காண்க.

அரிய புகழொன்றே அழியாமல் நிற்குமென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

[ளார்]

234. வானுலகேன் போற்றியதோர் வண்புறவை வானிலுள்
கோணையும் போற்றாமல் குமரேசா—மான
நிலவரை நீள்புகழாற்றிற் புலவரைப்
போற்றாது புத்தே ஞலகு.

(ச)

குமரேசா! வானுலகம் தன்பாலுள்ள தேவரைப் போற்றும் பண்டு ஏன் ஒரு பறவையைப் போற்றியது எனின், நிலவரை நின் புசும் ஆற்றின் புத்தேள் உலகு புலவரைப் போற்றாது என்க.

நிலவரை—பூமியின்கண். நீன்புசும்—நெடுங்காலம்நிலைத்து நிற்கும் புசும். புலவர் என்றது தேவரை. புலம்—அறிவு. அதனைப் பெரிதும் உடையராதலால் அவரனைவரும் புலவர் எனப்பட்டார்.

நிலவரை நீன்புசும் ஆற்றின்—நிலவுலகிலிருந்து நெடிய புசுழைச் செய்யின்.

இந்நிலவுலகிலிருந்து ஒருவன் பெரும் புசுழைச் செர்வானாகில் அவனையல்லது தெய்வவுலகம் தன்பாலுள்ள தேவர்களைப் பேணாது என்பதாம்.

புண்ணியத்தால் தெய்வவுடம்பையெடுத்துப் புத்தேளுலகினையெய்தி நிற்கும் தேவர்களினும் ஈகையால் புசுழுடம்பையெடுத்து இந்நிலவுலகிலிருக்கும் வள்ளல்கள் சிறந்தவர் என்பது உருத்து.

நெறிநின்றொழுகிய அறிவினையுடையார் மறுமையை மாந்திரம் உரிமையாக உடையவராவார், புசுழுடையார் இருமையினும் பெருமையை பெய்துவராதலான் புத்தேளுலகம் அவரினும் இவரை விருப்பிப் பேறாம் என்க. இவ்வுண்மை புசுழாற்றிய ஒரு புறவின்பால் காணப்படும்.

கதை.

பல்லாயிர வருடங்களுக்கு முன்னர் நிடதமலையைடுத்துப் பெரிய வனம் ஒன்று இருந்தது. அடர்ந்த மரங்களும் சிறந்த செடி கொடிகளும் அதில் நிறைந்திருந்தன. வில்லுங் கைபுமாய் வேடனொருவன் அங்கு வந்தான். வரவும், பெருமழை பெய்தது. றுயலில்லை. அதனால் வருந்தித் குளிரால் நடுங்கினான். பறவை

களும் மிருகங்களும் வாடி நொத்தன. நனைந்து மெலிந்த பெண் புற ஓன்று தரையிடைத் தளர்ந்து கிடந்தது. வேடனெடுத்ததுத் தன் வலையிற் போட்டுக்கொண்டு தழைத்த ஓர் மரத்தினடியில் களைத்திருந்தான் இரவும் வந்தது. ஆம்மரத்தில் தனித்திருந்த ஆண்புற தனது பேடையைக் காணாது பெரிதும் வருந்தி அடியில் நனைந்திருக்கும் வேடன் வலையில் அமைந்திருப்பக் கண்டு கணக் கலக்கம் கொண்டது. அதன்பின் வேடன் மெலிவுக்கு இரங்கிப் பல இடங்களுக்குந் சென்று காய்த்த விறகுகளைக் கொணர்ந்து குவித்து காட்டுத்தீயைக் கோலில் தாங்கிவந்து மூட்டித் தனது மெல்லிய சிறகுகளால்வீசி நெருப்பை வளர்த்தது அவனது குளிரை நீக்கினது. அவனும் நீங்கி நிமிர்ந்தான். உடனே அவன் பசிரேய்ம்கு இரையாகப் புற அதில் பாய்ந்து மடிந்தது. வேடன் கண்டு வியந்து பயந்து தன் வலையில் கிடக்கும் பெண் புறவை எடுத்து வெவிரிப விட்டான். தன் துணையைப் பிரிந்திருக்க ஆற்றாது அதுவும் அத்தியில் விழுந்தது. உடனே விமானம் வர அவ்விரண்மடு தெய்வவுடமபெய்திச் சேர்ந்து மேலெழுந்தன. விலவுகவி ருந்து நீன்புகழாற்றிய அப்புறவிரண்டையும் புத்தேளுலகம் புலவரினும் போற்றி மகிழ்ந்தது.

(இதன் விரிவைச் சாந்தி பருவத்தில் காண்க.)

பேடையைப் பிடித்துத்தன்னைப் பிடிக்கவந் தடைந்தபேதை
வேடனுக் குதவிசெய்து விறகிடை வெந்தி மூட்டிப்
பாடுறு பசியைநோக்கித் தன்னுடல் கொடுத்தபைம்புள்
வீடுபெற் றுயர்ந்தவார்க்கை வேதத்தின் விழுமிதன்றே
(இராமாயணம்)

புகழுடையாரைப் புத்தேளுலகமும் போற்றும் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

235. தண்டார் அரவான் ததிகிபோல் மெய்ப்புகழைக்
கொண்டிலரேன் மற்றோர் குமரேசா—கொண்டாடும்
நத்தம்போற் கேடும உளதாசுஞ் சாக்காடும
விததகர்க் கல்லால் அரிது. (கு)

குமரேசா! அரவான், ததீசிபோல், பிறர் என் பெரும் புகழைக் கொள்ளவில்லை எனின், நத்தம் ஆகும் கேடும் உளது ஆகும் சாக்காடும் வித்தகர்க்கு அல்லால் அரிது என்க.

திருந்தல் வருந்தல் என்பன திருத்தம் வருத்தம் என நிற்போல் நந்தல் என்பது இங்கே நத்தம் என நின்றது.

நந்தல் என்பது வளர்தல் ஆக்கம் முதலியவற்றைக் குறித்து வரும் ஒரு தொழிற்பெயர். சாக்காடு—சாவு.

போல் என்பதை உரையசையாக்கொண்டு ஆகும் என்பதை ஆங்குப் பெய்து பொருள் கொள்ளும்படி இது நின்றது.

ஆக்கம் ஆகும் கேடும் வாழ்தலாகுஞ் சாவும் வித்தகர்க்கு அன்றி மற்றவர்க்கு எய்துதல் அரிது என்பதாம்.

வித்தகர்—அறிவு, அருள், ஆண்மைகளான் மேன்மை பெற்றவர். அழியும் உடலைக்கொடுத்து அழியாத புகழை அடைதல் எல்லார்க்கும் எளிதன்றாதலான் “வித்தகர்க்கு அல்லால் அரிது” என்றார்.

புகழுடம்மை எடுத்தற்காகப் புகழுடம்பைக் கெடுத்தலும் அது நிலித்து நிற்கும்பொருட்டு இறத்தலும் தான விரர்க்கே அமையும் என்பது கருத்து

உடல் உயிர்களைக் கொடுத்தேனும் மேலோர் புகழினை அடைவர் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை அரவானிடமும் ததீசிபாலும் அறியப்படும்.

கதை.

அரவான் என்பவன் அருச்சுனன் புதல்வன். உலாபி என்னும் நாககன்னி யிடம் பிறந்தவன். சிறந்த வீரன். நல்ல அங்கங்களும் எதிர் உரோமங்களும் வாய்ந்தவன். எவராலும்

வெல்லுதற்கரிய மெய்வலிமை ஈடையவன். பாரதப் போரில் காவிரைவனே சென்று பனகவரணைவரையும் தொலைத்து வெற்றி பெற விரும்பியிருந்தான். இங்ஙனமிருப்பத் துரியோதனன் போர் தொடங்குமுன் வீரமுறைப்படி களப்பலியூட்ட விரும்பினான். களப்பலி என்பது தளக்கு வெற்றிபுண்டாகும்படி சிறந்த ஆண்மையும் நிறைந்த அறிவும் திருத்தியவுருவும் உடலில் எதி ரேறிய உரோமமும் உடைய ஒருவனைத் தொண்டுபோய்த் காவி தேயிமுன் நிறுத்தித் தோள் மார்பு தொடை முதலிப அவயவங் களைச் சிறிது சிறிது கொய்து அவளுக்கு மகிழ்வுண்டாகும்படி உதிரமும் தசையும் ஒருவன் ஒருங்கேயிடுவது. மேற்குறித்த இலக்கணங்கள் அரவானுக்கும் சுண்ணனுக்குமே அமைந்திருந் தன. கொடியனான துரியோதனன் அரவானிடம் வஞ்சகமாக வந்தான். அவனைப் பெரிய தந்தையாக மதித்து அரவான், யாது வேண்டுமென்றான். நீதான் வேண்டுமென்று அத்தீதானவன் சொன்னான். தந்தேன் கொள்க என்று அம்மைந்தன் இசைந் தான். அதன்பின் சுண்ணன் கவர்ந்து அவனை முன் களப்பலி செப்தான். பூகவுடம்பைக்கொடுத்துப் புகழுடம்பை எடுத்த அரவானது கொடை வீரத்தை அடாரும் துதித்தார்.

(இதன் விரிவைப் பாரதத்தில் காண்க.)

இந்திரனுக்கு முதுகென்பை யீந்து புகழுண்டாகும்படி சாக்காடு எய்திய சதுரப்பாடுடைமையைத் ததீசிபால் காண்க.

பூகவுடம்பைக் கொடுத்தேனும் புகழுடம்பை ஒருவன் எடுக்கவேண்டுமென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

236. பூருவேன் தோன்றிப் புகழ்கொண்டான் ஏனிருவர்
கூரிசழ்வால் நொந்தார் குமரேசா—பாருலகில்
தோணறிற் புகழொடு தோன்றுக அஃதிலார்
தோன்றலிற் றோன்றாமை நன்று. (கூ)

குமரோசா! புரு என்பவன் தனது இளமையையும் கொடுத்துப் புத்தகொண்டான் ஏன் அவன் குணைவர் இகழ்வாவிழந்தார் எனின், தோன்றின் புகழொடு தோன்றுக; அஃது இலார் தோன்றலின் தோன்றாமை நன்று என்க.

புகழ் என்றது இங் று அகழ்து எதுவாகிப் துணைக்கைக் குறித்து நின்றது. அஃது இலார்—அக்குணம் இல்லாதவர்.

பிறந்தால் புகழ்ந் று எனவாகிய குணத்தோடு பிறக்க; அக்குணம் இல்லாதவர் பிறந்தலினும் பிறவாமல் ஒழிதல் நன்று என்பதாம்.

உயிரிந்கு ஊதிபாராது புகழ் ஒன்றே ஆகலான் அதனைப் பெற்றவனே மனிதனாகப் பிறந்தவனாவான்; பெறுதலாக, உருவத்தால் மனிதனானும் அவன் பிறப்பு பயனற்றது என்பது கருத்து.

தோன்றவில்லையானால் புகழ் இல்லாதவனை ஒருவரும் பரிசார் ஆகலான் தோன்றாமை நன்று என்றார்.

மக்களாய்ப் பிறந்தால் புகழ்பெறும்படி பிறக்கவேண்டும் இல்லையானால், அப்பிறப்பு இழக்கப்பாடும் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இது புருவின் கண்ணும் அவன் துணைவரிடமும் உணரப்படும்.

கதை.

புரு என்பவன் சந்திராகுல வேந்தனாகிய அயாதியின் புதல்வன். தெய்வயானை சன்மிட்டையென்னும் அயாதியின் மனைவியிருவருள் இவன், இனையவனிடம் பிறந்தவன். மது, கரு, யது, வசு, என்னுந் துணைவர் நால்வருடன் வளர்ந்து பருவமெய்தினான். அக்கொன்றன் மகளாகிப் தெய்வயானையி ருப்ப மற் றொருத்தியை மணந்தான் என்று சினந்து அரசனைத் தளர்ந்த கீழவனாகும்படி சபித்தான். அரசன் பெருமூப்பெய்தினான். இல்லின்பந்தய்க்க

இசையாமையை நினைந்து நசைம்கூர்ந்தான் இளரையைக்
சுருட்டித் தன் புதல்வரைக் கேட்டான். மறுமுசூலிய நால்வரும்
மறுக்கார் புருமகிழ்ந்து தன் இளமையைக் கத்து அபமுது
யைக்கொண்டான். ஆசன் இளமையெய்திய பெருமகிழ்வுற்
றான். மறுத்த நால்வரையும் வெறுத்தகற்றினான். வேண்டிய
இன்பந் துய்த்ததின் அவ்விளமையை மன்றிம புருவுக்கே தத்
தான் தனது உரிமைமுழுவதும் அவனொருவனையே அர
சனாக்கினான். அகன்ற நால்வரும் வைவராகி புழிந்தகைந்தார்.
புகழொடு மகோன்றிய புருவே போற்றப்பட்டான். அல்கில்லா
தவர் தோன்றியும் தோன்றாதவாய்க் துறறப்பட்டார்.

(கன விரிவைப் பாரதத்தில் காண்ட.)

புகழும் பிறந்தலை உயிர் பிறப்பென்பது இகனால் கூறப்
பட்டது.

237. ஓதுபுகழ் கொள்ளா உலகனோன் நண்ணியிதழ்
கோதிலரை நொந்தான் குமரோரா—ஏதும்
புகழ்பட வாழாதார் நந்தோவார் தம்மை
யிசழ்வாரை நோவ தெவன். (ஏ)

இ—ள்.

குமரேசா! உலகன் என்பவன் தன்னை யிசுழ்த்தகரை
ஏன் நொந்தான் எனின், புகழ்பட வாழாதார் தம்மை நோவாதே
தம்மை இசழ்வாரை நோவது எவனோ என்க.

தம் நோவார்—தம்மை நோவாதவராய். நோவார் என்னும்
எதிர்மறை முற்று இய்கு எசமாய் நின்றது.

ஈதலைச் செய்து புகழறவாழ்தலை இல்வாழ்வானுக்குக் கட
பையாதலால் அதனை யெய்தாதவனை உலகோர் இசழ்வர். அங்ானம்
இசழ்ந்தால், தன் குறையைபுணர்ந்து ஆவன், தன்னை நோவாமல்
புகழ்வாரை நோவதால் பயன் இல்லை என புறம்.

தன்னைப், பிறர் இகழ்வராயின் அதனையுணர்ந்து தான் திருந்
தாமல் அவரை அவன் வெறுப்பது அறிவினமையாம் என்பது
சுருத்து.

புகழ்பட வாழாதவனை உலகோர் இகழ்வர் என்பது இதில்
உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை உலகன் பால் உணரப்படும்.

கதை.

சோழ நாட்டிலே ஆங்கூர் என்னும் ஊரிலே உலகன் என்
னும் பெயரினையுடைய செல்வன் ஒருவன் இருந்தான். வா
ணிக முதலிய எல்லாத் துறைகளினும் நல்ல திறமையுடையவன்
ஆனால் கல்வியறிவு சிறிதும் இல்லாதவன். புன்மையும் வஞ்சமும்
பொருந்திய நெஞ்சினன். பொருள்மேல் பெரும்பற்றுள்ளவன்.
எவரேனும் வந்து ஏதாவது ஒன்றை எ என்று கேட்டால் எயன்
வந்து தன்னுயிரைக் கொடு என்று கேட்டதுபோல் மிக நொந்து
கவல்வான். இவனது நிலைமையைத் தெரியாமல் இரட்டையர்
என்னும் புலவர் வந்து இவன்மேற் பல கவிகள் பாடினார். அப்புல
வருக்கும் இவன் ஒன்றுங் கொடாமல் அவமதித்தான். அவர்
இவனது படமையையுங் கொடுமையையுந் தெரிந்தார்.

மூடர்முன்னே பாடல் மொழிந்தால் அறிவரோ
ஆடுடுத்த தென்புலியூர் அம்பலவா—ஆடகப்பொற்
செந்திருவைப் போலணங்கைச் சிங்காரித் தென்னபயன்
அந்தகனே நாயகனா னல். என்று வசையொன்று பாடினார்.
அதன் பயனாக அவன் விழியொழியிழந்தான். புகழ்பட வாழாத
தன்னை நோவாமல் தன்னை இகழ்ந்த புலவரை அறிவின்றி நொந்து
வறிதே இழிந்தான். (இதன் விழிவைப் புலவர்மான்மியத்தில்
காண்க.

புகழ்பட வாழாதவன் இகழ்பட்டு நோவான் என்பது இத
னால் கூறப்பட்டது.

238. பள்ளிகொண்டான் செல்வபெல்லாம் பள்ளைவார்க்கும் நந்
கொள்ளிகொண்டான் என்னே குமரேசா!—தள்ளும்
வசைபென்ற வையத்தார்க் கெல்லாம் இசைபென்னும்
எச்சம் பெறுவா வியன். (அ)

இ—ள்.

குமரேசா! பள்ளிகொண்டான் என்பவன் தன் செல்வ
புகழையும் எவ்வார்க்குங் கொடுத்து என இசை கொண்டான்
என்ன, இசைஎன்னுள் எச்சம் பெறுவியன் வையத்தார்க் கெல்
லாம் அது வசையாம் என்க

இசை என்னும் எச்சம்—புகழ் என்னும் மகவு.

புகழ் என்னும் பிள்ளையைப் பெறுது ஒழிவராயின் உலகத்
தார்க் கெல்லாம் அஃது ஒரு பெரு வசையாம் என்பதாம்.

தர்மை துக்கினவன் துள்ளினும் தாம் தஞ்சாமல் எஞ்சி
நின்று அவனது பெயரை மகவும், புகழும், நிலைபெறச்செய்யு
மென்னும முனவதினும் பின்னதே நெடிது நின்று பெரிதும்
எனக் குராகலான் அதனையே உறுதியாக ஒருவன் பெறவேண்
டு என்பது நுந்து.

செல்வ முதலியன பெறுமை வசை ஆன்று, இசைபெறுமை
பேஒருவனுக்கு வசையாய் என்பது குறிப்பு.

இசை என்னும் எச்சம் பெற்றவனே வசையற்றவனாவான்
என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது இவ்வுண்மை பள்ளிகொண்
டான பால் காணப்படும்.

கதை.

பள்ளிகொண்டான் என்பவன் இற்றைக்கு நூற்றிருபது
வருடங்கட்குமுன் பாண்டிய நாட்டிலே நெடுங்கழி என்னும்
பதியிலே விளங்கியிருந்தான். பரதவர் மகபினன், தேரணிகள்

கொண்டு வாணிகஞ்செய்தான். செல்வமும் சுவியும் இரண்டாம் சிறந்திருந்தன. இரந்துவந்தவர்க்கு இல்லை யென்னுமல் உலகந்து ஈந்து உயர்ந்து வாழ்ந்தான். மககட்பேற்றினும் செல்வப் பேற்றினும் புரூப்பேற்றையே உயர்வாக நிதித்து அதனைப்பெரிதும் பேர்ற்றினான். இலக என்னும எச்சப் பெற்றான். அதனால் இவன் பெயர் திசைதொறும் நின்றது. இவனது குணநலன்களை வியந்து புலவர் பலர்பாடி மகிழ்ந்தார்.

வள்ளிகொண் டான்பயில் ஏறிக்கொண் டான்மதி

பேரலுமலை

வெள்ளிகொண் டான்விடை யேறிக்கொண் டான்விண்

ணாவர்க்கமுதம்

துள்ளிகொண் டான் புள்ளில் ஏறிக்கொண் டான்சுப

சோபனஞ்சேர்

பள்ளிகொண் டான்புகழ் ஏறிக்கொண் டான்என்று

பார்க்கவென்றே.

(நையாண்டிப் புலவர்)

இசைபெற்றவனே உலகில் வசையற்றவன் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

239. பண்டைவளங் குன்றியதிப் பார்வன் நாகனைமுன்

கொண்டிருந்த போது குமரேசா—கொண்ட

வசையிலா வண்பயன் குன்றும் இசையிலா

பாக்கை பொறுத்த நிலம்.

(சு)

இ—ள்.

குமரேசா! நாகனைத் தாங்கியிருந்த காலத்தில் ஏன் இவ்வுலகம் வளங்குன்றி இருந்தது எனின், இசையில்லாயாக்கை பொறுத்தநிலம் வசையிலா வண்பயன் குன்றும் என்க.

வசைஇலா வண்பயன் குன்றும்—பழிப்பில்லாத செழிப்புள்ள விளைவு குறையும்.

குன்றும் என்னும் வினாபொருளின தொழில் அது வினாதற்
குரிய நிலத்தின்மேல நின்றது.

நிலைகுன்றும்—நிலத்தில் தோன்றும் வினாபுள் குன்றும்.
புகழில்லாத உடமணபத தாங்கிய நிலத்தில் பழியில்லாததும்
செழிப்புள்ள துயரன் வினாவு குறையும் என்பதாம்.

புகழில்லாதவன் இருக்குமிடத்தில் யுடமான பொருள்கள்
வினாயா என்பது கருத்து.

புகழில்லாதவன் தோற்றம் உலகத்துக்கே பெருங்கேடாம்
என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை நாகாசரன்
வரல் உணரப்படும்.

கதை.

நாகாசரன் என்பவன் சேரதிதம் என்னும் நகரிலி நந்து அரசு
கபுரிந்த ஓர் அசுரவேந்தன். துவட்டாவின புகல்விபாகிய கதீச
ருளன்பவனோ மணந்த காதலின்பதைத் துய்த்தான். கொடிய
குணமுடையவன். அஞ்சாதநெஞ்சினன். எஞ்சாத வலியினன்.
பிரிக்கு இதம் புரிதலை சிறிதும் அறியாகவன். பெருங்காமி.
பலுறாபிரம் அழகிய இளங்குமரிகளைக் கவர்ந்து கொண்டுவந்து
தன் நகரிலவைத்து வசிந்துய்த்தான். தக்கங் கணவரைபிழ
ந்து இவனால் சிந்தங்கலங்கிய மாதர் பலர் உடையே இசைமரிக
இயன் வளர்ந்து வந்தான். இவனது நந்த சிலப்பச் சிகரில் இடை
இடையே கொடிய பஞ்சங்கள் தோன்றின. மக்களனைவருமிகக்
துன்புற்றார். திருமால்தோன்றி இவனைக்கொன்று தொலைத்தார்.
அதன்பின் உலகம் மகிழ்ந்தது. அன்று எண்ணெயிட்டு நீராடிய
பல்வகைச் சிற்றுணவுகளைபுண்டு நல்லாடை புனைந்து எல்லாருங்
களித்தார். இன்றும் அது நடைபெற்று வருகின்றது. அதுதான்
தீபாவளிநாள். இசையிலா நாகன் தொலைந்தபின் வசையிலா
வளங்களை நிலந்தந்து நின்றது. (இது பாவவதத்தில் காணப்படும்).
புகழில்லாதவன் இருந்த இடமும் விளங்காதென்பது இதனால்
கூறப்பட்டது.

(புகழ்)

240. மண்டுபுகழ் நன்னன்சேய் வாழ்த்துயர்ந்தான் நன்னன்
கொண்டழிந்தான் என்னை குமரேச—மண்டும
வசையொழிப வாழ்வாரே வாழ்வார் இசையொழிப
வாழ்வாரே வாழா தவர். (ம)

இ—ன்

குமரேசா! நன்னன்சேய் புகழ்நா வாழ்த்தான், நன்னன்
வாழ்ந்தும் ஏன் இழ்வாள் தாழ்ந்தன் எனின், வசை ஒழிப
வாழ்வாரே வாழ்வாராவர்; இசை ஒழிப வாழ்வாரே வாழாதவர்
என்க. வசை—இகழ். இசை—புகழ்.

வசை ஒழிப வாழ்வார்—வசையின்றி வாழ்வார், என்றது
புகழ்பெற்று வாழ்வாரை என்க.

இசை ஒழிப வாழ்வார்—புகழ் பெறாமல் வாழ்வார்.

புகழ்பெற்று வாழ்பவரே உயர் வாழ்பவராவர், புகழ்பெறா
மல் வாழ்பவர் இறந்தவரேயாவர் என்பதாம்.

செல்வ முதலிய எல்லா நலங்களும் வாய்க்கா சிறந்து வாழ்
பவனாயினும் புழுமென்னும் மகவைப்பெறவில்லையானால் அவனை
இறந்து தொலைந்தவனாகவே மதிக்கவேண்டும் என்பது கருத்து.

இவ்வாழ்க்கைக்குப் பயன் புகழ் ஒன்றே என்பதும் அனை
ப்பெற்றவனே உயர்ந்தவன் என்பதும், பெறுதவன இழிந்த
வனையாவன் என்பதும் இதில் உணர்த்தப்பட்டன. இவ்வுண்
மை நன்னன்சேய் இடமும் நன்னன் கண்ணும் காணப்படும்.

கதை

நன்னன்சேய் என்பவன் வேளிர் குலத் தலைவனாய் குறு
நில மன்னன் புதல்வன். இவனது காலம் இற்றைக்கு ஆயிரத்
தெண்ணூறு வருடங்கட்கு முன்னர் என்பர். தொண்டை நாட்

புலே செங்கண்மா என்னும் நகரிலேயிருந்து இவன் நல்லரசு புரிந்தான். அரசுக்குரிய உயர் குணங்களெல்லாம் இவனிடம் ஒருங்கே குடிக்கொண்டிருந்தன. அருத்திறலும் பெருங்கொடைபும் திருந்திய பண்பும் பொருந்தி இசை திசை பரப்பி இன் புற வாழ்ந்தான். இவனது வீரம் ஈகை அருள் முதலிய குண நலங்களை வியந்து புலவர் பாடியுள்ளனர். அவற்றுட்கில இது நடியில் வருவன;

தொலையா நல்லிசை புலகடுமாடு நிற்பப்
பலர்புறங் கண்டவர் அருங்கலந் தரீஇப்
புலவோர் ஈகுச் சுரக்கும் அவன் ஈகைமாரியும்
இழுநர்ப்பிணிக்கும் ஆற்றலும் புகழுநர்க்கு
அரசுமுழுது கொடுப்பினும் அமரா நோக்கபொழி
ஆத்துளி பொழிந்த பொய்யா வானின்
வியாது சுரக்கும் அவன் நாண்டகிழ் தூர்ச்சையும்
(பெருங்கொள்கிறார்)

பாடுநர் செவினை,
அருங்குறும் பெறிந்த பெருங்கல வெறுச்சை
சூழாது சுரக்கும் நன்னன். (அகநானூறு)

இன்னும், வசையொழிய வாழ்ந்த இவனது மாட்சியின்பா
ப்பு முழுதும் மலைபடுகடாம் என்னும் அரிய நூலில் இவ்வித
காணப்படும்.

கதை 2.

மேற்குறித்த இசைக்குரிசிலின் தந்தையாகிய நன்னன் என்
பவன் பெருஞ்செல்வம் பெற்றிருந்தும் இசை ஒழிய வாழ்ந்தான்
ஒளவையும் முனிந்து அவன்மேல் வசையொன்றுபாடினார். அத
னால் வாழ்ந்திருந்தும் வாழாதவனாய்த் தாழ்ந்து அவமதிக்கப்பட
டான். மகன்பெயர் திசைதொறும் நிற்பத் தன்பெயர் வசைபுற்ற
ழிந்தது. வசையொழிய வாழ்ந்தவனே பிறந்தவனாவான், அல்லாத

வன் பிறந்தும் இறந்தவனே என்பதை உலகம் இவர்பால் உணர்ந்தது.

உயிருடன் இருப்பினும் புகழில்லாதவன் இறந்தவனையர் வன் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

ஒருவன் திரண்டு யாக்கை யூன்பயி னரம்பிள் யாத்த
உருவமும் புகழுமென்றாக் கவற்றி னூழ் காத்துவந்து
மருவிய வருவயிங்கே மறைந்துபோ மற்ற யாக்கை
திருஉயர் துலகமேத்தச் சிறந்துபின் னிற்குமன்றே.

(குறாமணி)

(இவ்வதிகாரத்தின் தொகைப்பொருள்)

புகழ்பெறல் ஒன்றே இவ்வுலகில் ஒருவன் பிறந்துவாழ்ந்த சற்குப் பயன். புகழுடையொருவனே எல்லாரானும் போற்றப்படுகான். அந்நபுகழ் ஒன்றே அழிபாது நிற்கும். பத்தேளுலகமுட புகழுடையானையே பேணிகிழும். தமது உடல்கிடுத்தேனும் மேலோர் புகழுடம்பெடுப்பர் புகழ்பெறுதவன் பிறத்தலினும்பிற வாமைநன்று அவன் எல்லாரானும் இகழப் படுவான். எந்நலங்களைப்பெற்றிருப்பினும் ஒருவன் புகழ்பெறவில்லைானால் அவன் வகைபுடையவனேயாவன். அவன் இருந்த நிலமும் விளைவு குறையும் புகழுடையவனே என்றும் உயிருடன் வாழ்பவன், இல்லாதவன் இறந்தவனேயாவன்.

24-வது புகழ் முற்றிற்று.

அறவறவியல்.

உரு-ம் அதிகாரம் அருளுடைமை.

அருளுடைவது எல்லாவுயிர்களிடத்தும் இப்பலாகவே செல்லு கின்ற கருணை. ஈன்று புகழ்பெற வாழ்த்து வருகின்றமேலோரிட மேபிறவுயிர்களைப் பேணும் இவ் அருளுடைமை உரிமையாக

அமைந்திருக்கும் ஆகலானும் இல்லறத்துக்கு அன்புடைமை போல் துறவறத்துக்கு இவ்நியமையாச் சிறப்பினதாதலானும் இஃது ஈண்டு வைக்கப்பட்டது.

241. தொண்ட உடம்புக் கொடுத்தொன் றுதன்

தொண்டான் அருளைக் குமரேசா—கண்ட

அருட்செல்வஞ் செல், துட் செல்வம் பொருட்செல்வம்
பூரியார் கண்ணும் உள்

(க)

குமரேசா! சீமூதன் என்பவன் தன் உடம்பையும் கொடுத்தான் என அருள்கொண்டான் எனின், செல்வத்துட் செல்வம் அருட்செல்வமே பொருட்செல்வம் பூரியார் கண்ணும் உள்ளன.

பூரியார்—இழிந்தார். அருட்செல்வம்—அருளால் வருஞ் செல்வம்; அஃதாவது பிறவுணிகளைப் பேணி அதனால் வயதும் மேன்மை.

செல்வங்கள் பலவற்றுள்ளும் சிறந்த செல்வமாவது அருட்செல்வமேயாம்; பொருட்செல்வங்கள் இழிந்தாரிடத்தும் உள்ளன என்பதாம்.

*புறத்தேயிருப்பதும் அழிவுள்ளதும் வருத்தத்தான் வருவதுமாகிய பொருட்செல்வத்தினும், அசத்தேயுள்ளதும் அழியில்லாததும் இன்புறத்தோன்றும் இயல்பினது மாகிய அருட்செல்வமே ஒருவனுக்குச் சிறந்ததென்க.

சிறியாரிடத்தும் பொருந்தி வறிதேயழியும் பொருட்செல்வத்தினும் பெரியாரிடத்தே தங்கி உயிர்கள் இன்புற வுயர்கதோங்கும் அருட்செல்வமொன்றே சிறந்ததாதலான் அதனையே ஒருவன் அடையவேண்டுமென்பது குறிப்பு.

பொருளுடையவரினும் அருளுடையவரே உயர்ந்தவர் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை சீமூதன்பால் உணரப்படும்.

கதை.

சீமூலர்கள் என்பான் மகததேசத்திலிருந்த ஒரு மகித
 னன். அவன் பன்னிர்போலவே பன்னுயிரி ஒழிபினான். மரம்
 கொட்டி முதலிய ஓர் அறிவுபிரித்தும் யாறோ றுமலர் ஊறு
 செய்யினும் அவன் விரைந்துசென்று அரைப்பரிசுது அகற்று
 வான் ஒருநாள் தனியாக ஒரு மலைச்சாரலை யடுத்தான். அங்
 தேசருடனுக்கும் நாகர்களுக்கும் ஏற்பட்டிருந்த உடன்படிசை
 யின்படி ஒவ்வொருவரமும் வந்து உரிய இத்தில அமைந்தி
 ருக்கின்ற நாக குமாளைக் கருடன் கவர்ந்துசென்று கொன்று
 தின்னான். சீமூதன் சென்றிருந்த அன்று முறைப்படி வந்த முன்
 தங்கியிருந்த ஓர் இளங்குமரனைக்கண்டான். அங்கு நிகழும்இப
 ட்பினை அடனிடம் வினவினியார்தான் கலங்கி நிற்கும் அவனது
 நிலைமையைக் கண்டது மிகவும் இரங்கினான். அவனைக்காக விரும்
 பிடுவான் போலையைத் தன் மேல் போர்த்துக் குமாளை யகன்
 னுட்பாடிய செய்து தான் குறித்த இடத்தில் படுத்திருந்தான்.
 பெருப்பரிசாயிவந்து கருடன் இவனைக்கவர்ந்து சென்று தங்
 கும இடத்தில் களித்து நின்று தசை முழுவதையும் நசையுடன்
 உண்டது. அதன்பின் உற்றுநோக்கி வேறொருவன் என்று தெரி
 ந்து நீயார் என வினவியது. உயிர் நீங்கும் நிலையிலிருந்த சீமூ
 தன் இயலபினைத் தெய்வ அருளால் அது தெளிந்தது கருடன்
 வருந்தி சீமூதன் முன்னைபவுருவத்தை யெய்தும்படி திருமலை
 வேண்ட அவனும் அடைந்தான். பொருட்செல்வத்தை ஒரு
 பொருளைப் பதியாது அருட்செல்வம் பெய்ய இட்டேற்றுவா
 ளனை அராமம் போற்றினார். அதுமுதல் அக் கருடனும்கொல்
 யினைகிடுத்து அருளுடன் சென்றது. தயவீரன் என்று வட
 மொழியில் இவன் போற்றப்படுகின்றான். விரிவை ஆண்டுக்
 கண்க.

அருட்செல்வமே எல்லாவற்றினுஞ் சிறந்தது என்பது இத்
 தால் கூறப்பட்டது.

242. ஏனோ அருமொன்றே இன்றுணையாக் கொண்டுநின்றார்
கோனா புத்தர் குமரேசா—தானாக
நல்லாற்றான் நாடி யருளார்க பல்லாற்றார்
அஃதே துணை. (2)

-ள.

குமரேசா! புத்தர் அருள் ஒன்றையே துணையாகக்கொண்டு ஏன் உறுதியாக நின்றார் எனின், நல்லாற்றான் நாடி அருள் ஆள்க; பல் ஆற்றான் தேரினும் அஃதே துணையாம் என்க.

அஃதே—அவ் அருளே.

நல் ஆற்றான்நாடி—நல்ல நெறியிலே நின்று ஆராய்ந்து பல் ஆற்றான்—பலவழிகளானும்; அஃதாவது மதவேறுபாடு நூல் வேறுபாடு மக்களுடைய உணர்ச்சி வேறுபாடு முதலிய எல்லாவற்றினும்.

நன்றான நெறியிலே நின்று எவ்வகையாக ஆராய்ந்து தேரினும் அருள் ஒன்றே உயிர்க்கு உறுதுணையாக நிற்கும் ஆதலான் அதனையே ஒருவன் தனக்கு உரிமையாகக்கொண்டு ஒழுக்கவேண்டும் என்பதாம்.

துணைபோல் காணப்படும் மனைவி மக்கள் ஒக்கல் பொருள் முதலியன எல்லாம் மெய்யாக ஆராயின் பொய்ப்பாகமுடியும் என்பதும், அருள் ஒன்றே உயிர்த்துணையாய் ஒன்றி நிற்கும் என்பதும், அஃதே என்னும் பிரிநிலை ஏகாரத்தால் உணரப்படும்.

மேல், பொருளினும் அருளே சிறந்தது என்றார் இதில் அஃது என்றும் நீங்காது நின்று உதவும் என்றார்.

அருளுடையனாக ஒருவன் ஒழுக்கவேண்டுமென்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை புத்தர்பால் உணரப்படும்.

கதை

புத்தர் என்பவர் இற்றைக்கு இரண்டாயிரத்தானாறு வருடங்கட்கு முன்னர் இப்பந்த கண்டத்தின் வடபாகத்தில் கங்கை

யின் கிளைகிடாகிய உரோகிணி என்னும் நகர்க்கரையில் விளங்கி யிருந்த கபிலபுரம் என்னுந்திரு நகரிலே அரசு புரிந்த நாததோ தனன் என்றும் அரசனுக்குத் திருமகனாயவதரித்தார். இவர் தாய் பெயர் மாயாதேவி. மண்பிறந்தவழாம்நான் இவன் இறந்தார். சித்தார்த்தன் என்று முதலில் இவர் பெயரிடப்பெற்று வளர்ந்து பருவமுற்றார். பலகலைகளையும் வழுவுதல்கற்றார். இவ ரது உருவ அமைப்பும் வனப்பும் குணங்களும் காண்பவரெவர் க்கும் பெருங்களிப்பூட்டின. பேரருளுடையவர். சிறியபிரா னிகள், சிறிது வருந்தியும் உடல்நடுங்கி இவர் உள்ளம் பதைப் பார். தேவதந்தன் என்னுந் தன் மைததுனனோடு ஒரு பூந்சோ லையில் இவர் உலாவிக்கொண்டிருந்த பொழுது ஒரு பறவையை பிடிவன் எய்தான். அது தையில் விழுந்தது. உடனே இவர் வளங்கரைந்து முடியெடுத்தது அதன் உடலில் பட்டுள்ள அம் பையிர்த்தெறிந்து தனது அழகிய வாயால் ஊகி யூதி அதன் நோ வை யாற்றினார். அது கலங்குவதைக்கண்டு இவர் கண்ணீர் சொரிந்தார். அது பிழைத்துச் சென்றபின் பெருமகிழ்வுற்றார். தேவதந்தனும் இவரது அருளுடைமையறிந்து பெரிதும் நாலி னான். நோய்வார்ப்பாட்ட ஒருவனையும், முதிர்ந்து தளர்ந்த மற் றொருவனையும், இறந்துகிடந்த வேறொருவனையும், ஒருநாள் இவர் சுண்டார். இரங்கினார். பிணி மூப்பு சாககாடு நிரம்பிப்பென்று இவ்வலகை லெறுத்தார். பெருந்திருவையும் அரம்பையரினும் சிறந்த அழகியாகிய யமோதரை என்னுந்தனது அருமை பனை னியையும் ஹந்து அருளே துணையாகத் தவம்புரிந்தார். அதன் பின் இவர்புத்தர் எனப்பெயர் பெற்றார்.

இதன விரிவை நீலகேசி முதலிய நூல்களிற் காண்க.

அருளொன்றே உயிர்த்துணை என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

243. நாடொரு நாட்டுமோண்ட நல்லருளால் துன்பகன்று

கூடினனின் பெண்ணே குமரேசா—தேதம்

அருள்சேர்ந்த நெஞ்சினர்க் கிஃலை யிருள்சேர்ந்த

இனனா அலகம் பு.ல்

(ஊ)

இ—ள்

சூரேசா! நாடன் என்பவன் ஒருநாள் கொண்ட அருளி
னால் ஏன் துன்பமாகிறது இன்பமெய்க்கொன் எனின், இந்நாள் சேர்
ந்த இன்ன உலகம் புதுதல் அருள் சேர்ந்த நெஞ்சினுக்கிலை
என்க.

இருள் சேர்ந்த இன்ன உலகம்—இருள் சேர்ந்த துன்பவுலகம்.

அல்தாவது ஒருவனை நாகத்தை நாகமாவது பாளிகள்
தாது நினைப்பயனாகிய துன்பத்தை அனுபவித்துக் குறித்தற்
குரிய இடம். அது, சேகரம், அநிசேகரம், வீரம், சௌரவம், தா
லம், சூர்ப்பாசம், தமசு, எனப்படும். அவற்றுள் இவ்விசை
குறிக்கப்பட்டது தமசு என்க. இஃது எப்பொழுதும் மிக ஒரு
ங்கிய இருளையுடையதாய்த் தன்னை அடைந்தவாக்குப் பெறாத்
தற்குரிய துன்பத்தைக் கொடுத்து நிற்கும்.

அருள் நிறைந்த நெஞ்சினை யுடையார்க்கு இருள் செறிந்த
துன்பவுலக மென்னும் நாகம் புதுதல் இல்லை என்பதாம்.

அருளுடையார்க்கு நாகம் இல்லையென்க. எனவே அருள்
இல்லார்க்கு அஃது உண்டு என்பது பெறப்படும்.

மேல், அருளே ஒருவனுக்குத் துணை என்றார் இதில் அதனை
யுடையார் மறுமையில் அடையும் பயனை யுணர்த்தினார்.

அருள் சேர்ந்த நெஞ்சினை அடைந்ததின் ஒருவன் நாகனை
யுடையான் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை
நாடன்பால் உணரப்படும்.

கதை

நாடன் என்பவன் நிடதமலை யருகில் கானதம் என்னும்
ஊரில் இருந்த ஓர் வேடன். இவன் தனது குலமுறைமைப்படி
அம்மலைச்சாரலில் வேட்டையாடச் சென்றான். அங்குக்கும்ப
லாய் இருந்த புறவின் கூட்டங்களில் ஓர் அம்பை ஏயினான்.

அதனால் ஐந்து புறங்கள் நொந்து விழுந்தன. அவை சிறையடித்துத் துடிப்பதை இவன் அருகேநுது கண்டான். உடனே உள்ளங்கலங்கிக் கண்ணிர் சொரிந்தான். எவ்வளவு கொடுமை செய்தேன் என்று எதிரியிடுங்கொண். தன் இல்லை முறித்தது வீசிப் பெறிந்தான். தன பிறவி நய வெறுத்தான். அன்று முதல் எவ்வுயிர்க்குந் தீங்கு செய்வதில்லை யென்று துணிந்தான். அநுள் சேர்ந்த நெஞ்சினால் ஆருயிரோடபிஞா. முடிவின் பமே முடிவில் அடைந்தான். அநுள் சேர்ந்த நெஞ்சினனுக்கு இருள் நரகம் புகுதல் இல்லை என்பதை உலகம் இவன்பால் உணர்ந்தது அருளுடையார்க்கு நரகம் இல்லை என்பது இதனால் கூறப்பட்டது

244. அன்றநஞ்சை யுண்டும் அல்லலின்றி யேன்வசவர்
குன்றின புற்றார் குமரேசா--என்றுமே
மன்னுபி ரோம்பி யருளாள்வாற் கிலலென்ப
தன்னுயி ரஞ்சும் வினை. (ச)

பு—ள்.

குமரேசா! வசவர் நஞ்சை யுண்டும் துன்பமின்றி ஏன் இன்பமெய்தினார் ஏனின், மன் உயிர் ஒம்பி அருள் ஆள்வாற்கு தன் உயிர் அஞ்சும் வினை இல்லை என்க.

மன்னுதல்—நிலைத்தல். மன் என்னும் அடையான் உயிரி னது நித்தியத் தன்மை உணரப்படும்.

அருள் ஆள்வாற்கு—அருளையுடையவனுக்கு.

நிலைபெற்ற உயிர்களைப் பேணி அருளைத் தனக்கு என்றும் லரிமையாக உடையவனுக்குத் தன் உயிர் அஞ்சுதற்கு ஏதுவாகிய உண்டாகாதென்பதாம்.

பிறவுயிர்கள் அஞ்சுதற்கேதுவாகிய கொடுவீனையை ஒருவன் செய்யின், பின் அவன் அஞ்சும்படி வந்து பற்றி அஃது அவனை வருத்தும் என்பது குறிப்பு.

அருளுடையவனுக்கு அஞ்ச வருவதொரு துன்பம் யான்
மும் இல்ல என்பது கருதது. இவ் வுண்மை உரவ தேவர் பால்
உணரப்படும்.

கதை.

பொருத்தவர் என்பவர் வடநாட்டிலே பங்காபுரி என்னும்
நகரிலே பங்காசர் என்பவருக்குப் புதல்வராய்ப் பிறந்தார். தா
ய் பொய் பத பரிசை இவர், பங்காம்பை என்னும் ஒரு கன்னி
யை மணந்து இவ வாழ்க்கையிலிருந்தார் பிறிதொரு கோபைக்
தன் னோய்போல் போற்றும் போருளுடையவர். செல்வநூற்
தோம்பி வரு விருந்து பார்த்திருந்தும் பெருவண்மையுடையவர்.
இவர் இல்லில் இலக்கத்தண்பதினாபிரம் அடியவர் ஒரு நாள் உ
ண்டு கவிந்தார். கொடியவரிருவர் கன்ன வோடத் தரித்து நல்ல
அடியவர் போல் அவர் வரிசையில் மெல்லப் புகுத்து உண்ணத் து
ணிந்தார் உண்மை தெளிந்து அவரைப் பிறர் அடிக்கச் சென்
றார். இவர்கித்து அவ்வீவ-தாரிகளை மெய்படியவராகப்பா ரித்து
நல்லுணவுட்டி அனுப்பினார். இவர் மீது பொருமைபற்ற அரச
சன் ஒருவன் இவருக்கு நஞ்சை பூட்டினான். அதனை யுண்டும்
அல்லவென்றி யிருந்தார். வெகுண்டி வந்த வெய்ய புவி ஒன்று இவ
ரைக் கண்டதும் மெய் வணங்கி நின்றது. அஞ்சுதற்கேதுவாகிய
திவினை ஒன்றாமின்றி இவர் இன்புற வாழ்கதார். அருளுடை
யார்க்கு அஞ்ச வருந் துன்பம் இல்லை என்பதை உலகம் இவர்
பால் ஓர்ந்தது. (இதன் விரிவை வசவ புராணத்தில் காண்க)

தன்னுயிர் தான்பரிசு கோம்பு மாறுபோல்

மன்னுயிர் வைதலும் ஒப்பி வாழுமேல்

இன்னுயிர்க் கிறைவனாய் இன்பமுர்த்தியாய்ப்

பொன்னுயி ராய்ப்பிறந் துபரந்துபோகுமே.

(சீவக சிந்தாமணி.)

அருளுடையானுக்குத் திவினை யில்லை பென்பது இதனால்
கூறப்பட்டது.

245. கண்ட திருக்குறிப்பார் கல்லின்மேல் பாய்த்துமல்லல்
கொண்டிலர் முன் என்னை குமரேசா—மண்டுகின்ற
அல்லல் அருளாள்வார்த் கில்லை வளிவழங்கும்
மல்லவா ஞாலங் கரி. (டு)

குமரேசா! திருக்குறிப்புந் தொண்டர் கல்லின் மேல்
பாய்த்தும் ஏன் அல்லல்கொள்ளவில்லை எனின், அருள் ஆள்வார்
க்கு அல்லல் இல்லை என்பதற்கு வளி வழங்கும் மல்லல் மா ஞால
மே கரி என்பதாம்.

ஞாலம் என்பது ஆகு பெயராய் அதில் வாழுகின்ற மக்க
ளோர் கூட்டி நின்றது.

வளி வழங்கும் மல்லல் மா ஞாலம்—நாற்று இயங்குகின்ற
வளப்பத்தைபுடைய பெரிய உலகத்தாகே சாட்சி. வளி—காற்று.
மல்லல்—வளம். மா—பெருமை. ஞாலத்துக்கு அடையாய் நி
ன்ற வளி, மல்லல், மா, என்னும் இரென்றும் முறையே ஒன்றற்
கொண்டு எதுவாதலை புத்ததுணாக.

அருளுடையார்து அல்லல் இல்லை; அதற்குச் சான்று, காற்
று உலாவுகின்ற வளமுடைய பெரிய உலகத்தில் வாழ்வாரேயாவர்
என்பதாம்.

பிறர்க்கு அல்லலைச் செய்தவனே அல்லலை அடைவர்; அரு
ளுடையார் அதனை யாண்டும் செய்யாராதலான் அஃது அவர்க்கு
இல்லையாயிற்று; இல்லாததொன்று என்றும் எவராலும் காணப்படா
து; ஆதலான் அதனைக் கண்டு கூறுதற்கு உரியார் ஒருவரும்
இலர் என்னும் துணிவால் “ஞாலங் கரி” என்றார்.

அருளுடையொருவன் அல்லலையடைந்தான் என்று உலகத்
தில் ஒருவரும் கண்டதில்லை என்பது குறிப்பு.

அருளுடையான் தானே வலிந்து அல்லலை அடையவிருப்பி
னும் அடுத்து அவனை யடையாது எய்பது இதில் உணர்த்தப்பட்
டது. இவ் வுண்மை திருக் குறிப்புத் தொண்டா பால் கா
ணப்படும்.

கதை'

திருக்குறிப்புத் தொண்டர் என்பவர் அறுபத்து மூன்று நா
யன்மாசுவரில் ஒருவர். தொண்டை நாட்டிலே காஞ்சி மாநகரி
லே பிறந்தார் இவர். ஆடை யொலிசரும் வனனும் மரபினர்.
எவையுந் மாடந்த கண்ணாற்புடையவர். தமக்கு இயன்றவாறு
பிறர்க்கு உதவி புரிந்து வந்தார் மன்னுநர் ஒயி அருள்புரிந்து
வரும் இவரது பெருந் தன்மைபை உலகமும் குணர்த்த விருமபி
இதைவன் ஓர் அடியவர் போல் வந்தார். குறியாய் அறிந்து உத
வி புரியும் இவர், அவரைக் கண்டார். அவரது மாநு படித்த ஆ
டையை வாங்கி வெளுத்துத் தர விருந்தார் வேண்டிய பெற்
று வெளுத்து நிறமும் கால மலழ கீடாது பெய்தது. குறியால்
நடுங்குவது போல் அவர், உடல் ஒடுங்கினார். அவரது மெய் நடுங்
கும் பொய்த துன்பத்தைக் கண்டு இவர் பொறுது வருங்கினார்.
அவரைப் பேரை முடியவில்லையேயென்று நானிடம் கல்லின்பது
கடிகப்பாய்த்தார். நில்லென இறைவன் ஒல்லெனத் தோன்றி
யின்னருள் புரிந்தே தன்னுருங் காத்தார் கல்விடை மோதியும்
இவர் அல்லலில்லாதவராய் அகல்கிழ் வெய்திப் பின் பேரின்ப
மெய்தினார் குறிப்பறிந்து பிறவுயிராகடகு அருள்புரிந்தமையான்
இவர் திருக் குறிப்புத் தொண்டர் எனப் பெற்றார். அருளாள்
வர்க்கு அல்லல் இல்லையென்பதை இவர் அன்று காட்டி நின்றார்.
இதன் விரிவைப் பெரிய புராணத்தில் காண்க.

அருளுடையார்க்கு அல்லல் இல்லை என்பது இதனால் கூற
ப்பட்டது.

246. அன்றேன் சமணர் அருணிங்கி யல்ல செய்தார்
குன்றினார் பின்பேன் குமரேசா—சுன்றம்
பொருணிங்கிப் பொச்சாந்தா ரென்பர் அருணிங்கி
அல்லவை செய்தொழுகு வார்.

(சு)

இ-ள்.

குமரேசா! முனைர் அருளை ஒழிந்து அல்லன செய்த சமணர் என் பின்னர் அழிந்தார் எனின், அருள் நீங்கி அல்லவை செய்து ஒழுகுவார் பொருள் நீங்கிப் பொரசாந்தார் எனார் என்க.

அல்லவை—கொடுமைகள். பொரசாப்பு—மறதி, தீது.

பொருள் என்றது இங்கே உறுதிப் பொருளாகிய அறத்தை என்க. மெய்ப் பொருள் எனினுமாம். பொரசாந்தார்—மறந்தவர்.

அருளைத் தவிர்த்து கொடுமைகளைச் செய்து ஒழுகுவார் உறுதியைப் பொருளை இழந்து தாம் பின் வருந்துகின்றமையை மறந்தவர் என்று நல்லோர் சொல்லுவர் என்பதாம்.

அருளிழந்து நினைகளைச் செய்வோர் பொருளிழந்து பின் கெடுவர் எனவும இது பொருள்படும்.

பிறர்க்குத் தீமை செய்யின் அது, தமக்கே யாம் என்பதை மறவா கவர் அருள் நீங்கி அல்லவை செய்யார்; ஆகலான செய்கொழுகுவார் பொரசாந்தார் என்க.

அந்நிலாதவர் அறமும் பொருளும் இழந்து பெருந்துன்பம் அடைவார் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை சதமன சமன் முதலிய சமணர் பால் காணப்படும்.

கதை.

இற்றைக்குப் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னர் பாடலிபுரத்தில் ரமணர் பலர் குழுமி இருந்தனர். அவரனைவரும் கொல்லா விரதங் கொண்டவராயிருந்தும் செற்ற மிகுதியால் அருள் நீங்கி திருநாவுக்கரசு நாயனாருக்குக் கொடுமைகள் பல செய்தனர். அதன் பயனாக உறுதிப்பொருள் முழுதும் இழந்து அல்லலையடைந்தார். அவருட் சிறந்தவராயிருந்த சதமன் சமன் முதலிய குருமார் பலரையும் உண்மை தெளிந்த அந்நாட்டு வேந்தன் ஒறுத்த கற்றினார் அது முதல் அவரெல்லரும் சிதறுண்டு அழிந்தார்.

அருள் நீங்கினார் பொருள் நீங்கிப் புன்மையுறுவர் என்பதை உலகம் இவர் பாலைார்ந்தது.

(இதன் விரிவை அவர் சரிதையில் காண்க)

அருளில்லாதவர் உறுதிப் பொருளையிழந்து பின் வருந்துவர் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

247. அன்ற நூலில் காமந்தன் அவ்வுலகில் இன்பமின்றிக்
குன்றி நொந் தான் என்னே குமரேசா - நன்றும்
அருளில்லார்க் கவ்வுலக மில்லை பொருளில்லார்க்
கவ்வுலக மில்லாகி யாக்ரு (எ)

குமரேசா! காமந்தன் என்பவன் அவ்வுலகில் இன்பம் சிந்தும் பெறாமல் ஏன் பெரிதும் வருந்தினான் எனின், பொருள் இல்லார்க்கு இவ்வுலகத்தில் இன்பம் இல்லையானாற் போல அருள் இல்லார்க்கு அவ்வுலகில் இன்பம் இல்லை என்க.

அ எனனும் சேயமைசு சுடய னுறக்கத்தைச் சுட்டி நின் றது. முத்தியை எண்ணும். அவ்வுலகம் இவ்வுலகம் என்பன இடவாகு பெயர்களாய் ஆண்டும் ஈண்டும் அனுபவிக்கப்படும் இன்பங்களைக் குறித்து நின்றன.

இல் ஆகி ஆங்கு—இல்லையாயினாற்போல்.

பொருள் இல்லாதவர்க்கு இவ்வுலகத்தில் இன்பம் இல்லையாயினாற்போல அருள் இல்லாதவர்க்கு அவ்வுலகில் இன்பம் இல்லை என்பதாம்.

பொறிகளின் துகர்ச்சிக்குரிய உணவு உடை முதலியன எல்லாம் பொருளானே உளவாம், அஃதொன்று இல்லையானால் அனையாவும் இலவாம்; ஆதலான் பொருள் இல்லார்க்கு இவ்வுலகத்து இன்பம் இல்லையாயிற்று என்க.

அவ்வுலக இன்பங்கட்கு அருளே காரணம் என்பதை உணர்ந்துகற்குப் பொருளை எடுத்துக் காட்டினார் அதன் இயல்பு எல்லார்க்கும எளிதில் தெரியும என்பது கருதி.

அருளில்லாதவனுக்கு அவ்வுலகத்து இன்பமில்லை யென்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை காமந்தன்பால் காணப்படும்.

கதை.

காமந்தன் என்பவன் சித்துருவன் என்னும் ஒரு தனவணிகன் புதல்வன். தாய் பெயர் சுலோசனை. இவன், குடும்பினி என்னும் ஒருத்தியை மணந்து இவ்வாழ்க்கை புரிந்தான். பொருள் வளமுடையவனாயிருந்தும் உளத்தில் அருள் சிறிதும் இலனாய் உயிர்களுக்கு அல்லலே செய்தான். வேதயனோருவனைத் தீதுதக் கொன்றான். தன் செல்வமெல்லாமிழந்தான். பின், பசி கோயால் மெலிந்து முன்னைய விலைமையை யெண்ணி யெண்ணி யேங்கினான். இறுதியில் இறந்தொழிந்தான். அவ்வுலக இன்பம் இலனாய் நரகில் பெருந்துன்பமெய்தினான். பொருளுடையனாய் இங்குப் பெருமை யெய்தியிருந்த இவன் அருளின்மையால் அங்குச் சிறுமையே யடைந்தான். (இதன் விரிவை விராயக புராணத்தில் காண்க)

அருளில்லாதவனுக்கு மறுமை யின்பமில்லை யென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

248. அற்றபொருள் பூத்தார்பின் ஐவரந்த நூற்றுவரேன்
குற்றமுற்றே தாழ்ந்தார் குமரேசா—உற்ற
பொருளற்றார் பூப்ப சொருகால் அருளற்றார்
அற்றார்மற ருத லரிது. (அ)

இ—ள்.

குமரேசா! முன் இழந்த பொருளைப் பின் ஐவர் பெற ஏன் நூற்றுவரும் குற்றமுற்றே தாழ்ந்தார் எனின், பொ

ருள் அற்றார் பூப்பர் ஒருகால் அருள் அற்றார், அற்றார் மற்ற ஆதல் அரிது என்க. பூப்பர்—தோன்றி விளங்குவர்.

அருள் அற்றார் அற்றார் மற்ற ஆதல் அரிது—அருள் இல்லாதவர் அழிந்தாரே யாவர் பின் என்றும் ஆதல் இல்லை.

மற்று என்பது அற்றார் என்னும் வினைக்கு மறுதலைபாய் அருள் என்பதை விளக்கி நின்றது ஆகலான் அஃது இங்கு வினை மாற்றின் கண் வந்தது. மற்ற ஆதல் அரிது—அழிநாமல் ஆதல் இல்லை.

பொருள் இழங்கவர் பின் அதனை ஒருகால் பெறினும் பெறுவர் அருளை இழங்கவர் அழிந்தாரே யாவர் பின் என்றும் ஆதல் என்பதாம்.

இம்மை மறுமை இன்பங் கட்டிப் பொருளும் அருளும் முறையே காரணமாகென்று மேலே கூறினார் இதில் அதனினும் இது சிறந்ததென்பதை யேதுவான் விளக்கினார்.

பொருள் இல்லாதவன் அதனையுடையார் எய்தும் பெருமையை யுணர்ந்து தானும் முயன்று ஒருகால் அதனைப் பெறுதலுங் கூடும்; அருளில்லாதவன் கொடுமையே மிகுந்து தெளிவொன்று மின்றி முடிவில் அழிவேயெய்தி ஒழிவான் என்பதாம்.

வறியர் பொருள் பெறினும் கொடியர் நலமடைவதில்லை என்பது கூறுத்து. இவ்வுண்மை ஐவர்பாலும் னாற்றுவர் கண்ணும் அறியப்படும்.

கதை 1.

தருமர் முதலிய ஐவரும் நாடிழந்து காணெறந்து வாடியிருந்தார். பதினமூன்று வருடங்கழிந்தபின் இழந்த பொருளெல்லாம் எய்தப்பெற்று இன்புற்று வாழ்ந்தார்.

கதை 2.

துரியோதனன் முதலாயினோர் பொருளுடையராய் இருந்தும் அருள் இல்லாராயினர். அதனால் எல்லாரானும் இகழப்பட்டு இழிந்தார். பெருமையெல்லாம் இழந்தார். சிறுமைமுழுதும் அடைந்தார். இறுதியில் இழிவே யெய்தியழிந்தார். அவ்வுலகத்து இன்பம் யாதும் இன்றி நரகத்துன்பத்தையே நண்ணி நைந்தார். பொருள் அற்றார் ஒருநால் பூப்பர் என்பதும் அருள் அற்றார் பின் ஆகல் அரிது என்பதும் முறையே இவ்விருதிறத்தார் கண்ணும் உலகம் கண்டு தெளிந்தது

(விரிவு அவர் சரிதையில் தெளிவாம்.)

கலையெலாம் உணர்ந்தா னேனுங் கரிசறத் தெளிந்தா னேனும்
மலையென உயர்ந்தா னேனும் மனைய லகன்ற னேனும்
உலகெலாம் புகழப் பல்லோர் க் குதவி பைய னேனும்
இலகிய இரக்க மின்றேல் எழுநர கடைவ னன்றே.

(பதிபசு பாசவிளக்கம்.)

அருளில்லாதவர் இழிவேயெய்தி அழிவார் என்பது இத கூறப்பட்டது.

249. அன்றாசதா லீகன் அறஞ்செய்தும் ஏனிழந்து
குன்றினான் இன்பம் குமரேசா—என்றும்
தெருளாதான் மெய்ப்பொருள் கண்டற்றால் தேரின்
அருளாதான் செய்யும் அறம். (க)

குமரேசா! சதானீகன் என்பவன் அறஞ்செய்திருந்தும்
என் அதன் பயனை யிழந்து துன்பம் எய்தினான் எனின், அருளா
தான் செய்யும் அறம் தேரின், தெருளாதான் மெய்ப்பொருளைக்
கண்டற்று என்ந்,

அருளாதான் — அருளில்லாதவன்.

தெருளாதான் — அறிவில்லாதவன்.

கண்டு அற்று — அறிந்தாற்போலும்.

மெய்ப்பொருள் என்றது பெய்தூல்தலில் சொல்லப்படுகின்ற உண்மைப் பொருள்: ஆறப்பொருள் எனக். பரம்பொருளுமாம்.

அருள் இல்லாதவன் செட்டும் அறத்தை ஆராயின் தெளிவான அறிவில்லாதவன் நூற்பொருள் அறிந்தாற்போலும் என்பதாம்.

தெளிந்த அறிவில்லாதவன் ஒருநூல் மெய்ப்பொருளைக்காணினும் அஃது அவனுக்கு நிலையாகவா அபோல நிறைந்த அருளில்லாதவன் அறந்தெய்வமே அதன் பயனை அவன் அடையான் என்பது அருத்தது.

ஒவ்வன், புறத்தில் எத்துணை அறஞ்செய்யினும் அதத்தில் அருளில்லைபொனால் அதனால் அவனுக்கு யாதும் பயனில்லை என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை சதாஸீதன் பால் உணரப்படும்.

கதை.

சதாஸீதன் என்பவன் நாவலந்தின் மேல்பாகத்திலிருந்து அரசுபுரிந்த ஒரு முடிபுனை பன்னன். பெருவழி படைத்து நெறியுடன் ஆண்டவன். செயற்களும் வேள்விகள் பல செய்து முடித்தான். அன்னகாசு முதலிய சிறந்த அறங்களைச் செய்தான். ஆரினும் குடிகளை வருத்திப் பெரும்பொருள் ஈட்டினான். இவனது அருளின்மையை நினைந்து அறிஞர்பலர் வருந்தினார். அதன் பயனாக இவன் அறப்பயனை இழந்தான். இறந்தபின் நரசு துன்பத்தை யெய்தினான். அருந்தவராகிய பார்க்கவ முனிவர் எம்புரம் சென்றிருந்தபொழுது இவனைச் செங்கலிட்டு எம்புடர் கிதைப்பதைக் கண்டார். முனிவர் வருந்தியருகில் அனைந்தார்.

அரசே! நீ அறம் பல புரிந்தும் என் இப்பெருந்துயருறுகின்றாய் என்றார். முன்னர் அருந்திறலும் பெருக்கிறவும் பெற்றிருந்தும் அருளிலாதினான். அதனால் எனது அறப்பயன் முழுதாயும் இழந்து இப்பெருந்துயருழந்து பேதலாகின்றேன் என்றான். முனிவர் இரங்கி இரிலவுலகில் வந்து அவன் மகனைச் சதுர்த்தசி விசுதம் கொள்ளச்செய்து அதனால் அவன் கையெழுந்தது உயர் நிலையடையுமாடி செய்தார். அருளில்லாதவன் அறஞ்செய்யினும் அதனால் அவன் பயன் எய்தான் என்பதை உலகம் இவன்பால் உணர்ந்தது. (இதன் விருவைச் சிவபுராணத்தில் காண்க)

அருளில்லாதவன் அறம் புரியினும் அதனால் அவனே அழியுமென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

250. தாசாசி முன்பரசு மாமன் தனைநினைந்து
கூசினான் பின்பேன் சூழ்ச்சா—கூசும்
வலியார்முற் தன்னை நினைக்கதான் தன்னின்
மெலியார்மேல் செல்லுமிடத்து. (10)

இ—ள்

சூழ்ச்சா! தசசக மாமன் முன், பரசுமான் தனது நிலையினை யுணர்ந்து பின் யார்மாட்டும் திடுசெய்யாமல் ஏன் அடங்கினான் எனின், வலியார்முன் தன்னை நினைக்க தன்னின் மெலியார்மேல் தான் செல்லும் இடத்து என்க.

தன்னை நினைக்க—தனது நிலையினை எண்ணுக.

தன்னினும் வலியார், தன்னை நலிய வரும்பொழுது தான் அவர் முன் அஞ்சி நிற்கும் நிலையினை ஒருவன், தன்னினும் மெலியார்மேல்தான் நலியச்செல்லும்பொழுது நினைக்கவேண்டும் என்பதாம்.

உடற்குத் துணையாகிய பொருள் முயற்சியானும், உயிர்க்குத் துணையாகிய அருள் உணர்ச்சியானும் உண்டாம் என்பது கருத்து

பிறர் தன்னை வந்தவருங்கால் தன் நெஞ்சம் பதைப்பதை ஒருவன் உய்த்துணர்வனாயின் அவன் பிறவுட்களை நலியத்துணியான் எனபது கருதி “வலியா முன் தன்னை நனைக்க” என்றார்.

அருளுடைமைபை ஒருவன் அடைந்தது இது வழியா மென்.

கண்ணுபிர்ந்து இன்ப நிலைபை ஒருவன் உணர்க்பின் பிரவுநீர்தகு அவன் துன்பம் புரியான் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது இவ்வுண்மை பரபராமன்பால் உணரப்படும்.

கதை.

பரசராமன் என்பவர் சமசக்கனி முனிவரது தலைமைப் புதல்வர். மாலின் கலையாய வாதவதரித்தவர். அருந்தவமும் பெருந்திறலும் அஞ்சா நெஞ்சமும் அமையப்பெற்றவர். சூரிய குலத் தோன்றலாகிய கார்த்தவீரியனை இவர் கொன்றொன்று தெளிந்து அவன் புகல்வராகிய சயகதுவசன வீரசேனன் என்னும் இருவரும் வந்த இவரது தூதையைக் கொன்று சென்றார். அதனால் இவர் பெருஞ்சினங்கொண்டார். அக்குல முகல்வர எல்லாரையும் கொன்று தொலைத்தார். இருபக்கொருகலை முறையாகக் கருவறுத்து வந்த இவர், தசரத இராமனையும் கண்டு சினந்தார் அப்போர் வீரனால் இவர் வன்மைமழவதும் இழந்து புன்மையடைந்தார். அவர் முன் அஞ்சி நின்று நெஞ்சம் பதைத்தார். அவரது பேராற்றலை வியந்து தொழுது விடைகொண்டு சென்றார். அதுமுதல் தன்னின் மெலியாரை நலியச் செல்லும் கொடுமை நீங்கினார். அருளுடையராய் அருந்தவம் புரிந்தார். வலியார் முன் கண் நிலைமையை நினைக்கவன் மெலிபார்மேல் தான் நலியச் செல்லான் என்பது இவர்பால் தெரிய நின்றது.

(இதன் விசை இராமாவதாரத்தில் காண்க.)

இறப்ப நாமக்கடுத்த எவ்வகோ யாவும்
பிறர்க்குமஃ தாமென்று கொண்மின்—உறக்கருதி
எவ்வாறு மக்குறுதி யெண்ணுதிர்நீர் எல்லார்க்கும்
அவ்வாறே எண்ணல் அறம். (பெருந்தேவனார்.)

பொருளுடையான் கண்ணதே போசம் அறனும்
 அருளுடையான் கண்ணீக யாகுப — அருளுடையான்
 செய்யன் பரிபாவம் சேரான் புறமொழியும்
 உய்யான் பிறிசெவி குந்தி. (சிறுபஞ்சமூலம்)

தன்னுயிரைப் போலவே பிறவுயிர்மீதுப் பேணவேண்டு
 மென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

இவ்விதிகாரக்கிள தொகைப்பொருள்.

அருளுடைமையே செல்வத்துமொல்லாவற்றினான் ஒருவ
 னுக்குச் சிறந்த செல்வம் அருளே உயிராகு உறறதுனை அகளை
 யுடையாக்கு நாகம் இல்லை. அவர் அஞ்சுதற்குரிய துன்பம்
 யாண்டும் இல்லை அவாக்கு இடமையில் அவல்ல எதும் இல்லை.
 அருளிழந்து அல்லவை செய்வோ பொருளிழந்து பொல்லங்
 செய்தவர். அள்ளிவந்தாக்கு அவ்வுலகது இன்பம் இல்லை.
 அருளிழங்கவர் அழிவொழிந்துவா அருள்வீராதவன் செய்யும்
 அறமும் பழகாம். தன்னுயிர்போலவே பிறவுயிர்களை யுட பேண
 வேண்டும.

25-வது அருளுடைமை முற்றிற்று.

உ-காம் அதிகாரம் புலான் மறுத்தல்.

அஃதாவது ஊன் உண்ணாமை. புலால்—ஊன். மறுத்
 தல்—உண்ணாது விடுதல். தன்னுயிரைப்போலவே பிற உயிர்
 களையும் பேணும் அருளுடையார் கண்ணோதான இவ்வுயர் நலம்
 இப்பற்புற அமைபும், ஆலான் அதன்பின் இது ஸ்வகடப்பட்டது.

251. அன்றேன் அருளின் றி ஆதனென்பான் அன்றிலொன்றைக்
கொன்று சிதைந்தான் குமரேசா— நன்றாகத்
தன்னான் பெருக்கறதுத் தான்பிறிதான் உண்பான்
எவ்வனம் ஆளும் அருள். (க)

குமரேசா! மருவிமகிழ்ந்த அன்றில் பறவையை ஏன்
ஆதன் என்பவன் அருள் இல்லாமல் கொன்றான் எனின், தன்
உண்பப் பெருகுகறதுத் தான்பிறிதான் உண்பான் அருளை
எவ்வனம் ஆளும் என்க.

பறவை உணர்த்தும் ஆ என்னஞ்சொல் ஆன் என நிற்பல்
போல் ஊ உன்னும் ஓரேழுதே ஒரு கொழியாய் அமைந்து
தனையை உணர்த்தி னகரச்சாரியை பெற்று ஊன் என நின்ற
நென்க. ஊன் ஒரு பெயர் ஆமொடு சிவனும்.

(தொல்காப்பியம்)

தன் ஊன் பெருக்கற்கு = தன் உடம்பைப் பருக்கச்செய்தற்கு.
பிறிது ஊன் உண்பான் = பிறிதொன்றின் உடம்பைத்தின்பவன்.
அருள் எவ்வனம் ஆளும் = அருளை எவ்வகையான் ஆள்வான்?

எவ்வனம் என்னும் வினா எஜ்மறைமேல் நின்றது.

தன் உடம்பைப் பருக்கச் சொர்வதற்குப் பிறிதொன்றின் உடம்
பைத் தின்பவன் எவ்வகையான் அருளினை ஆள்வான் என்பதாம்.

ஊன் உண்பவன் ஒரு வகையானும் அருளினை உடையவனு
கான் என்பது குறிப்பு.

தம் உடம்பைத் தாம் பேணுமாறு போல் பிற வயிர்களுள்
அவற்றின் உடம்புகளைப் பேணுமே பெண்ணும் உணர்வில்லாமல்
அவற்றைச் சிதைத்துத் தின்னுங் கொடியோர்பால் அருள் ஒரு
சிறிதும் உண்டாகாதென்பதாம்.

ஊன் உண்போன் அருளுடையனாகா? என்பாரை நோக்கி இது கூறியுள்ளதாக அமைந்தமை காண்க.

புலாலுண் போன் இரக்கமின்றி உயிர்களை வருத்துவான் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை ஆதனபால் அறியப்படும்.

கதை,

ஆதன் என்பவன் ஏமகூடம் என்னும் மலைச்சாரலில் இருந்த ஒரு வேடுவன். காடு புகுந்து விலங்குகளையும் பறவைகளையும் தேடிக்கொண்டு அவற்றின் தசைகளையே உணவாகக் கொண்டு வாழ்ந்தான். பிராணிகளெல்லாம் இவனைக் கண்டவுடனே கலங்கி நடுங்கும். ஒரு நாள் விலுங் களையும் வாளுந் கண்ணியுங்கொண்டு செழித்த வனமொன்றில் இவன் புருநான். அங்கோர் உயர்ந்த மாக்களையில் பேடுஞ் சேவலுமாகிய இரண்டு அன்றில் பறவைகள் ஒன்றோடொன்று மருவி மகிழ்ந்து கொண்டிருந்தன. முக்கால் கோதியும் சிறகால் அணைத்தும் கழுத்தோடு கழுத்துப் பிணைந்தும் இணைந்திருந்த அவற்றை இவன் கண்டான். காதலால் கனிந்திருக்கும் அவ் அழகிய பறவைகளின் தசையினை யுண்ண நசைமீக்கொண்டான். மறைந்து நின்று ஒரு கணைபை விரைந்து விடுத்தான். அது படபடது, உடனே அவற்றில் ஒன்று பதைத்து விழுந்தது. துளைபிரிந்த சேவலும் துடித்துச் சோர்ந்தது அக் கொடிய காட்சியை வான்மீகி முனிவர் கண்டு பெரிதும் இரங்கினார். அருளினரிக் கொன்று நின்ற அக் கொடியவனை வெகுண்டு வைதார். ஊன் உண்போனுக்கு அருளுண்டாகாதென்பதை உலகம் அவன் பாலுணர்ந்தது. (இதன் விரிவை வான்மீகத்தில் காண்க)

ஊன் உண்பவனுக்கு அருளில்லை மென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

252

அன்றேன் உதிரன் அருளின்றி யந்தணனைக்
கொன்றுனைத் தின்றான குமரேசா—என்றும்
பொருளாட்சி போற்றுதார்க் கில்லை யருளாட்சி
யாங்கில்லை யுன்தின் பவர்க்கு

(2)

இ—ன்

குமரேசர்! உதிரன் என்பவன் அருளின் ஓர் அந்தணைக் கொன்று ஏன் தின்றான் எனின், பொருள் ஆட்சி போற்றாதார்க்கு இல்லை யாங்கு அருள் ஆட்சி ஊன் தின்பவர்க்கு இல்லை என்க.

பொருள் ஆட்சி—பொருளினையுருதல்.

அருள் ஆட்சி—அருளுடையதாதல்.

-அது போல; இஃது உவமவுருபு.

பொருளால் பயன் கொள்ளுதல் அதனைப் பேணாதவர்க்கு, இல்லையாயினும் போல அருளால் பயன் பெறுதல் ஊன் தின்பவர்க்கு இல்லையாம் என்பதாம்.

புலால் உண்பவர்க்கு அருள் உண்டாகாது என்று மேற்குறித்த உண்மையை இதில், உவமையால் விளக்கினார்.

இம்மை இன்பத்திற்கு ஏதுவாகிய பொருளும் மறுகையின் பத்திற்கு ஏதுவாய் அருளும் முறையே போற்றுதலாலும் புலாலுணவைப் பேர்க்குதலாலும் ஒருவனுக்கு உளவாம் என்பதாம்.

கருத்துன்றிக் காவாமையால் பொருட் கேடும் புலால் மறுக்காமையால் அருட் கேடும் உண்டாம் என்க.

ஊன் உண்போனுக்கு அருளில்லை யென்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை உதிரன் பால் உணரப்படும்.

உதிரன் என்பவன் ஓர் அரசன். வசிட்ட முனிவரது கோபத்தால் விளந்த சாபத்தை யடைந்தவன். அருந்தியென்னும் மலையை யடுத்திருந்த ஒரு பெரு வனத்துட் புகுந்தான். அங்குள்ள விலங்கின் கணங்களைக் கொன்று கொன்று தின்றான். கொடுமையே மிகுந்தான். வனமெங்கும் திரிந்தான்.

ஒரு நள்ளு புது மணம் புசிந்து தன் மனைவியுடனே அவ் வழியை வந்த ஓர் அந்தணனைக் கண்டான் அவனைத் தின்னக் குருநினை. சினந்து டோய்ப் பற்றினான். அவன் மனைவி நடுபடுங்கு அரக்கர் பதியே' என்று கூன். அவன் அடியில் விழுந்தான். அழுது தொழுதான். மங்கலப் பிச்சை கருந்திய தன் செங்கை டுவித்தான். உதிரன் அருள் சிறிதாயினால் அவனைக் கொன்றான். உதிரன் குடித்ததின் ஊன் தின்று சென்றான்.

தன்னுனைத் தடங்கண் நீர்முனைக் கடத்திற் றரைவிட்

டொழுக நின் றிரக்தே

அன்றுரைத் திடுந் சொற செலிக் கொலாணிக் கயந்தணன்

மைந்தனை விரைவில்

கொன்றுடற் குருதி பிழிந்து முன் குடித்துத் தொழுந்தசை

சுறிக்ககல்லாரின்

மென்றுடனருந்திப் பைங்கொடிக் கெதிராய் வெள்ளெலும்

பனைததையும் உமிழ்ந்தான்.

இக் கொடுமையைக் கண்ட மணமகனும் பதைத்து மாய்ந்தான். ஊன் தின்பவனுக்கு அருளாட்சி யில்லையென்பதை அக் கொடிய உதிரன் அன்று காட்டி தின்றான். விரிவைப் பாகவதத்தில் காண்க.

ஊன் தின்பவன் அருளினையாளான் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

[ண்ணிக்

253. வில்வலன் வா தாவிபென்பார் மெய்த்தவர்க்குக்கேடெ கொல்வீனையேன் செய்தார் குமரேசா—கொல்லும் படைகொண்டார் நெஞ்சம்போல் நன்றாக்கா தொன்றன் உடல்சுவை யுண்டார் மனம். (ந).

இ—ள்.

குமரேசா! வில்வலன் வாதாவி என்பவர் ஏன் முனிவர்க்குக் கேடெண்ணிக் கொலை வினையைச் செய்தாரெனின்

என்றன் மடல் சுவை யுண்டார் மனம், டடை கொண்டாது நெஞ்சம் போல் நன்று ஊக்காது என்க.

உடல் உவ உண்டாது உடல் சுவையுடாதாக்க டார். படைஎன்றது வில் லாது, ஆண்டி முதுவிய கொலைக் கரு விகளை. நன்று என்றது அருளே. எல்லா நன்மை களுக்கும் அருளே காரணமாதலான் உடது நெஞ்சு நன்று என நின்றது.

ஊக்காது = ஊன்று நோக்காது.

கொலைக்கருவியைத் தும் ளையில் கொண்டவர் நெஞ்சம் கொலையையே நோக்குவதல்லது கொல்லாமையை நோக்காது அதுபோல் பிறிதொன்றின் மடலைச் சுவைபட உண்டவர் மனம் அவ்வூன் உணவையே நோக்குவதல்லது அருளே நோக்காது என்பதாம்.

விழிகளால் எளிதிக்காணப்படுமென்பது கருமடல் உண்டார் இயல்பை விளக்குதற்குப் படைகொண்டாறா உவமை காட்டி னார்.

புலி, ஓநாய், முதலிய கொடிய விலங்குகள் போல் கண்ட படியே உண்ணாமல் என ஊனை இன் சுவைத் தாக்கியே அருளில் மக்கள் உண்பர் ஆதலான் “சுவை உண்டார்” என்றார்.

ஊனை உண்போர், என்றும் தீவினைகளையே எண்ணுவர் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ் வுண்மை வில்வலன் வாதாவியென்னும் இவர்கள் பால் உணரப்படும்.

கதை.

வில்வலன் வாதாவி என்பவர் சூரபன்மனது தங்கையா கிய அசமுகியின் புதல்வர். தீமையும் வஞ்சமும் செறிந்த நெஞ்சினர். மாயைகள் பலவும் நேயுமொடு பயின்றார். பிறையர்க ளுக்கு இவர் நோயென வளர்ந்தார். பேயெனத் திரிந்தார். பறவைகளையும் விலங்குகளையும் கொன்று தின்று கவித்தார்.

பின்னர் மனிதர்களை யுந் தின்ன விரும்பினார். அதனால் முன்ன வன் முனிவன் போலவும் பின்னவன் ஆடு போலவும் வேடங் கொண்டு முனிவர் வாழும் வனங்களிற் புதுந்தார். முனி வடிவங் கொண்ட வில்வலன் வழியிடையிற் குடிசை யமைத்துத் தவம் புரிபவன் போலிருந்து வருகின்றவர்களை அழைத்து விருந்து செய்வதாகக் கூறி அவ் ஆட்டினைச் சமைத்து அவர் அறியாமல் ஊட்டுவன். உடனே வயிற்றைக் கீறி வாதாவீ வெளியே வருவான். இறந்து பட்டவுடம்பை அதன்பின் அவ் இருவரும் தின்னுவர். இவ்வாறு ஊனை விரும்பித் தீமையே புரிந்தார். உடல் உண்டார் மனம் அருளை நோக்காதென்பதை யிவர், அறியக் காட்டி இறுதியில் அகத்தியரால் அழிந்து தொலைந்தார். (இதன் விரிவைக் கந்த புராணத்தில் காண்க)

ஊன் உண்போர் தீவினைகளையே எண்ணுவர் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

254. உற்ற அரிவிசயர் ஊன் தின்றல் பாவமென்றேன்
கொற்றவைமுன் சொன்னார் குமரேசர்—பற்றும்
அருளல்ல தியாதெனிற் கொல்லாமை கோறல்
பொருளல்ல தவ்வுன் றினல். (சு)

குமரேசர்! ஊன் தின்னல் பாவமென்று ஏன் காரிமுன் அரிவிசையர் சொன்னார் எனின், அருள் அல்லது, யாது எனின் கொல்லாமை கோறலே ஆகலான் அவ் ஊன் தினல் பொருளல்லது என்க.

அருள் யாது எனின் கொல்லாமையே, அல்லது யாது எனின் கோறலே எனக்கொண்டு காண்க.

அல்லது — அருளல்லது; கொடுமை என்க.

கோறல்—கொல்லுதல்.

அருளும் அல்லதும் யாது எனின் கொல்லாமையும் கோற
லும் ஆம் என முறையே கொள்ளினும் அமையும்.

பொருள் என்றது இங்கே உறுதிப் பொருளாகிய அறத்
தை. பொருள் அல்லது--பாவம்.

அருள் கொல்லாமையாம்; அல்லது கொல்லுதலாம்; ஆதி
லால், அக் கொலையால் வரும் ஊனைத் தின்னுதல் பாவம் எனப்
பாரும்.

அருளின்மையால் கொலையும், அக் கொலைப் பாவத்தால்
ஊனும் உண்டாம் ஆதலால் அதனைத் தின்கை பாவமாம் என்க,
ஊன் தின்போன், கொலைப் பாவியாய் அருளிழந்து இருள் நர
கம் புகுவன் என்பது கருத்து.

ஊன் தின்னல் ஆகிய தீவினையை அருளுடையார் யார்
பேர் புரியார் என்பது குறிப்பு. இவ் வுண்மை அரிவிசயர்பால்
அறியப்படும்.

கதை.

அரிவிசயர் என்பவர் வட மதுரையில் இருந்தவர். சிறு
மாவிடம் பெருகிய அன்புடையவர். ஆருயிர் மாட்டிப் பொருள்
வாய்ந்தவர். இவர், ஒரு நாள் பெருமானைக் காணக் கருதிச்
சுகநாதத்துக்குச் சென்றார். இடையே ஒரு சோலையில் தங்
கினார். அவருருந்த காளி கேவிக்குப் பவியிடுமபடி ஒருவன்
இரண்டு ஆடுகளைக் கொணர்ந்தான். இவர், அதனை உணர்ந்தார்.
வருந்தி யெழுந்து விரைந்து சென்றார். காளி பின் சென்றான்.
இன்புறவுண்டு பேரம்படி இவரை அன்புடன் வேண்டினான்.
நீ தேவியாயினும் ஊன் உண்ணும் பாவியாதலால் உன்விடம்
உணவு உண்ணேன் என்று இவர் மறுத்தார். இவரது அருள்
பொழியைக்கேட்டுக் காளி பெரு மகிழ்வுற்றான். அன்றுமுகல்
கொல்லா விரதம் கொண்டான். அந் நரட்டு வேந்தன் கனவில்
தோன்றி “இனிமேல் எனக்கு உயிர்ப்பவியிடம் வழக்கத்தை

பெயரும் செய்யாதிருந் குமபடி நீ செய்பலேண்டும” என்று கூறி
 னா. அரசு நுந் விபநந் அவனாரே செயதான, அநநாடடாச
 னைவநம ஊன னைவ விடுககார். உயர் நலம் ஆடைநகார.
 (இதன் விநிவைப பககமாலையில் காண்க)

ஊன இன்னல வெ குமபாபம் எனபது இசனால கூறப்பட்டது.

255 ப நொரா விவநாநாநா பாவிபகன இன்றேனோ
 கொட நரசரபு மானந மீரசா—தொலதுகில
 உரைநாநா மயுளா மயிர்தி வந்நுணை
 அநாநா நமல செயா காண (7)

வி—ள

குமபாபா¹ பகன எனபவன் வேகதிரகதில் பாஸரபுந
 தினபாபா நதநாநா நரசரபில் அமநகன எனின, உயிர் நிலை
 உரைநாநா மயுளா நத, ஊன உணைநாநாபின் அநாநா அநாநாநத
 தலை செயபாது எனக²

உயிர் நிலை—¹ நொராபி நிலை பெறுதல்.

பகன எனபவன்—² நொராபி எனபவன் ருயின். உண்ணின் என்
 னும விநிவைபககமாலையில் காண எனத திநிநது நின்றது

அநாநா அநாநாநத தலை செயபாது—நரசம வாயைத் திரவாது.

உயிர் உணைநாநா பபாலைதான சில வுயிர்தின் உடலில் நிலை
 பெறுநாநா, அந நிலை குழிய ஒருவன அவநதை உணைநாநா
 ருயின், அவனை முகநி பரகம பின் உயிழகநகு வாயைத்
 திரவாது எனபாராம்.

ஊன உணைநாநா எனனும திவினையை மகநன் செய்யவில்லை
 பாஸரபு, ஆநி முயல மான முதலீப சில விலகினககநாம,
 சோழி குயில் கொகநகு முகலிப சில பறவையினககநாம, நின்
 முகலிய சில நீர் வாழ்நகாநாம, சிகைவன நி திறைநது நெடிது
 வரபும் என்பார் “உயிர் நிலை, உணைநாநாமயின் உள்ளது” என்
 னார்.

உயிர் எய்துதற்குரிய பேரின்ப நிலை ஊன் உண்ணுமை யானே ஒருவனுக்கு உள்ளது எனவும் இது பொருள்படும்.

உயிர்களைத் துடிக்கக் கொன்று அவற்றின் உடல்களைச் சுவை செய்து உண்போரை நரகம் உண்ணும் என்க.

உண்டவுன் மீளாது அவர் வயிற்றிலிருந்தே யிழிந்து சழிநல் போல் அவரும் நரகினது ஆழ் வயிற்றில் அடங்கியே அழிந்து ஒழிவர் என்பதாம்.

ஊனை விழுங்கினவரை நரகம் விழுங்கி உமிழாது என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இது பகன் பால் காணப்படும்.

கதை.

பகன் என்பவன் ஓர் அகரன். எக சக்கிரம் என்னும் பெயரினையுடைய ஒரு வனத்திலிருந்து ஆண்டிள்ள உயிர்களைமே ல்லாம் கொன்று அவற்றின் உடல்களைத் தின்று வாழ்த்தான். அதனால் அங்குள்ள பறவைகளும் விலங்குகளும் தேய்ந்தன. அதன்பின் அதனை அறித்திருந்த வேந்திரசூயம் என்னும் பதியுள் இரவில் புகுந்து எதிர்ப்பட்ட மந்தளை பெல்லாம் பதைந்தக் கொண் டு பழிபடவுண்டான். அவன் ஊன் உணவால் உயிர்கள் நிலை பேறின்றி அழிவடைவதை அவ்ஞாரர் நோக்கி உள்ளம் கலங்கி அவனைப் பணிந்து வேண்டினார். நாள்தோறும் ஒரு சகடம் நிறைய அன்னமும், அதனை யீர்த்துவரும் இரண்டு பகடுகளும், ஒட்டி வரும் ஒருநரனும், முறை தவறாமல் அனுப்பும்படி பகன் கட்டளையிட்டான். என் செய்வார் பாவம்; அவரும் இசைந்தார். அவ்வாறே நடந்துவந்தது. வருங்கால், துரியோதனன் செய்த கொடுமைக்குத் தப்பிப் பிழைத்துத் தயங்கிய தருமன் முதலிய ஐவரும் அவ்ஞருட் புகுந்தார். ஒதுங்கியிருந்தார். பகன் செய் கொடுமையால் அந்நகர்படும் அழிவை அறிந்தார். அவருள் வீமன் துணிந்தான். சகடத்தைச் செலுத்துபவனாய்த் தானே சென்று அவனைப் பொருது தொலைத்தான். அவனும் அழிந் தான். இழி நரகில் ஆழ்ந்து வெளிவராது அமுந்தினான். ஊன்

“ ஸ்பாணை நரகம் விழுங்கி உமிழாது என்பதை உலகம் அவன்
பால உணர்ந்தது. (விரிவைப் பாரதத்தில் காண்க.)

ஊன் உண்பவன், என்றும் நீங்காத நரக துன்பத்தையே
அடைவன் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

256. வில்லாமல் சூரனுக்கேன் பீனசுமந்து கொண்டித்தார்
மொல்லாத தேவர் குமேசா—மல்லாந்
தின்பொருட்டாற் கொல்லா துலகெனின் யாரும்
விலைப்பொருட்டால் ஊன் தருவார் இல். (சு)

-ள.

குமரேசா! மொல்லாத தேவர் ஏன் அசுரர்கட்கு பீன்
சனைச் சமந்து கொண்டுவந்து தந்தார் எனின், உலகம் தினல்
பொருட்டாற் கொல்லாது எனின், விலைப் பொருட்டால் ஊன் தரு
வார் இல் என்க.

உலகு, தினல்பொருட்டால் கொல்லாது எனின்—உலகத்
தார், ஊனைத் தின்னும் பொருட்டுக் கொல்லாராயின்.

உண்ணுதல் காரணமாக உலகத்தார் கொலை செய்யாராயின்
பொருளுநதாக ஊனை விலைசெய்வார் ஒருவரும் இல் என்பதாம்.

கொலைப்பாவம் கொன்றவனைச் சேருமேயன்றி ஊன் தின்ற
வனைச் சேராது என்பாரை மறந்து இஃது உணர்த்தியதென்க.

ஊன் தின்பார் இல்லையாயின் இவ்வுலகில் கொலைகளை சிறி
தும் இலையாம் என்பது கருத்து.

ஊன் தின்போர் உண்மையானே கொலைப்பாவம் உளவாகின்
றது என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது.

இது சூரன் முதலாயினோர்பால் காணப்படும்.

கதை.

கொலைத்தொழிலைச் செய்யாத தேவர்களும் சூரன் எவலால் மீன்களை வாரிகொணர்ந்தார். ஊன் தினனும் அசுரரில்லை யானால் அமரர் அன்று மீன்கொண்டு தந்திரார். அசுரர் தினம் பொருட்டால் கொன்றோயன்றி அமரர் விலைப்பொருட்டால் மீன்களைக் கொல்லவில்லை. அம்மீன் கொலைக்கு அசுரர் ஊன்தின்னையே காரணமாயிருந்தது. அசுரா அழிந்தபின் அமரர் அங்கொலைத்தொழிலைக் கொள்ளவில்லை. ஊன்தின்போர் இல்லையானால் உயிர்களைக் கொல்வோர் உலகில் இல்லையென்பது அவர்பால் அன்று உணரவின்றது. (விநி சரிதைப்பில் தெளிவாம்)

ஊன் தின்னையே கொலைப் பாவத்துக்குச் காரணம் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

257. ஊனென்றுணர்ந்தவுடன் வெறுத்தேன் உண்ணவில்லை
கோங்குமர தேவர் குமரேசா—தானாக
உண்ணாம வேண்டும் புலாஅல் பிறிதொன்றன்
புண்ண துணர்வார்ப் பெறின். (௭)

ஆ—ள்

குமரேசா! குமர தேவர் ஊன் என்று உணர்ந்தவுடனே என் அதனை உண்ணாமல் வெறுத்து விசிஞர் எனின், புலால் பிறிது ஒன்றையுண்; அது உணர்வாரைப்பெறின் அதனை உண்ணாம வேண்டும் என்க.

புலால் பிறிது ஒன்றன் புண்-ஊன் பிறிதோருடம்பின்புண்.

அது உணர்வார்ப்பெறின - புண் என்னும் அவ்வுண்மையை உணர்வார் உண்டாயின். பெறின் என்றது அதனை உணர்வார் அரியர் என்பதை உணர்த்தி மின்றது.

உணர்வோர், ஊன் உண்ணா; உணர்வில்லாதவரே அதனை உண்டு களிப்பர் என்க.

புலால் என்பது பிறிதோருடம்பின் புண்ணை என்னும் உண்மையை உணர்வாரைப்பெறின் அதனை உண்ணாது ஒழித்தல் வேண்டும் என்பதாம்.

தமது உடம்பில் புண் ஒன்று காணப்படின அதனைத் தீண்டும் கூசுகின்ற மக்கள் பிறிது ஒன்றன் உடம்பிலுள்ள தசைகுருதி நிணம் முதலியவற்றை அருவருப்பின்றிக் தின்னுவதற்குக் காரணம் என்னையோ எனின் அறியாமையே யாம் என்பது கருத்து.

நரி கழுகு நாய் முதலிய இழிந்த பிராணிகளே ஈனஊனை எண்ணாது உண்பனவாம்; அறிவமைந்த மக்கள் அதனை எவ்வகையாலும் உண்ணலாகாதென்பது குறிப்பு.

சிறந்த அமுதத்தோடு கலத்திருப்பினும் ஊன் என்று உணரப்பெறின் அதனை அறிவோர் உண்ணார் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை குமாரதேவர்பால் காணப்படும்.

கதை.

குமாரதேவர் என்பவர் சற்றேறக்குறைய இற்றைக்கு முன்னூறு வருடங்கட்கு முன்னர்க் கன்னடதேயத்தில் மாகபுரி என்னும் நகரில் தோன்றியிருந்த ஒரு மன்னவர். இவர், அரியணையமர்ந்து இருசிலம் புரந்தார். திருவமைந்து நின்றுபெரு நலத்துய்தார். பதி, நிதி, முதலிய யாவுற்றாந்து பின் உல இடங்களுக்குச் சென்றார். எவ்வுயிர்களும் இன்புறம்படி இன்னருள் செய்தார். ஒருநாள் இவர், விருத்தாசலம் என்னும் பதியில் புருந்தார். உச்சியம்போதில் அங்குப் பிசசைக்குசு சென்றார். இவரை அடியவர் என்று கருதி ஒரு குடியானவன் இவர்கை நிறைய அன்ன மிட்டான். அதனைப் பெற்றார். உண்ணுதற்குமுன் உற்று நோக்கினார். மீனின் ஊனை அதில்கண்டார். உண்ணாமல் ஏந்தியபடியே ஓர் நீர்சிலையை யனுமினார். உயிருண்டாக அருள் புரிந்தார். அது மீனாகி நீரில் தானே பாய்ந்தது. புலாவின் இழிவையும் அதனை உண்ணுவதால் வரும் பழி பாவங்களையும் குமாரதேவர்.

வருங்கும் உணர்த்தினார். உணர்ந்தவரெல்லாரும் ஊனுணவை யொருங்கே ஒழிந்தார். புல்லானது ரிழிது ஒன்றன் புன்று என்று உணர்ந்தார், அதனை உண்ணார் என்பதை அவர் உணர்த்தினினார். (இதன் விரிவைத் தேவா சரிதையில் காண்க.)

நாய்கழுது கூடை நரிநாடும் சுயெயுட்பு

போயிவைகள் ஆய் பிரிந்தநூன்--தேயமொடு

தானருத்தல் அல்லாது சற்கா ரியமனிகர்

தானருத்த லாவதோ சாமுறு.

(1)

ஊறுநா யாதிகண்ணில் தித்தித்தோர் புழுக்கண்டாடேல்

வேறவே விசிக்கிந்தை பெய்மிசை குலைந்துமுயால்

நாறுமுன புழுக்கதேனும் நனிமிசை கிருாரிபுள்ளர்

தேறிநீ புண்டவாறென் செப்புதி தெவிவிலாதேய்.

(2)

பிறித்தோருடம் சின் புண்ணை என்று ஊனின் உண்மையை

புணரவேண்டும் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

258. ஊனென் றுணர்ந்த உடன் வசிட்டர் உண்ணுதேன்

தோனைச் சினந்தார் குமரேசா--சனச்

செயிரிற் தலைப்பிரிந்த காட்சியார் உண்ணார்

உயிரிற் தலைப்பிரிந்த ஊன்.

(அ)

இ-ள்.

குமரேசா! ஊன் என்று உணர்ந்தவுடனே வசிட்டர் உண்ணாது வெறுத்து அரசனை ஏன் வைதார் எனின் செயிரின் தலைப்பிரிந்த காட்சியார், உயிரின் தலைப்பிரிந்த ஊனை உண்ணார் என்க.

செயிர்--குறும்

தலைப்பிரிந்த--நீங்கிய.

நீக்கத்தை உணர்த்தும் பிரிவு என்னுஞ்சொல் இங்கே அடைபெடுத்துவந்தது. இவ்வாறு வருவதை வடநூலார் உபசர்க்கம் என்பர்.

உயிரின் தலைப்பிரிந்த ஊன்—உயிரின் நீங்குவந்த ஊன்:
பிணம் என்றபடி.

சூற்றத்தின் நீங்கித் தெகிந்த அறிவினையுடையார் உயிரின்
நீங்கிய ஊனை உண்ணர் என்பதாம்.

படமையும் தொழிமையுமுடைய அறிவினையே ஊனின் நன
த்தையுணராமல் அதனை உண்டுதனிப்பர் என்பது குறிப்பு.

ஊனாவது உயிரிங்கிய பிணமே யென்று உணர்ந்து அதனை
எவ்வதையானும் உண்ணாமல் ஒழிப்பவரே உயர்த்தோர் என்பது
கருத்து.

உணர்வுடையார் ஊனின் இழிவை உணர்வராதலின் அதனை
யாண்டுத்தீண்டார் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்
மை வசிட்டர்பால் உணரப்படும்.

கதை.

திருவயோக் கொலிந்து அரசுபிரிந்த மிக்திரசகன் என்னும்
மன்னவன் ஒருநாள் தமது முன்னோர்களை யெண்ணிப் பெருவிரு
ந்து செய்தான். அதில், வசிட்டமாமுனிவரை முகன்மையாக
உணங்கி அழைத்தான். முனிவர் வந்தார். அரசன் அவரை
உபசரித்து உயர்த்த ஆசனத்திலிருத்திச் சிறந்த உணவுகளைப்
படைக்குப்படி செய்தான். அரசனாக் குப் படைவனாகிய அரசு
கன் ஒருவன் கரவாகவந்து உணவுசெய்பவன்போல் அமைந்து
ஒதுங்கியிருந்தான். அவ்வுஞ்ச மடைமகன் புனிதமான இனிய
வுணவுகளோடு சன ஊனையும் இங்கவைத்தாக்கிப் படைத்தான்.
முனிவர், உண்ணப்புகுமுன் அவ்வுண்மையை உணர்ந்தார். உண்
ணத்தொழந்தார். அரசனை நோக்கிப் பெருஞ்சினங்கொண்டார்.
அரசன்குறும்படி சித்திசார். வஞ்ராயில்லாத மன்னனும் அஞ்சி
வருத்தினன். செயிர நீங்கிவந்த அறிவினோர் உயிர் நீங்கி வந்த
ஊனை உண்ணர் என்பதை முனிவர் உணர்த்தி நின்றார்.

(மிரிவை விராபத புராணத்தில் காண்க.)

உயர்ந்தாரா யாண்டும் ஊனை உண்ணார் என்பது இதனால்
ரப்பட்டது.

259. வெற்றிமிகு பிம்பசரன் வேள்வியினை ஏன் தடுத்துக்
குற்றமென்றார் புத்தர் குமரேசா—உற்ற
அங்கசொரிந் தாயிரம் வேட்டலின் ஒன்றன்
உயிர்செகுத் துண்ணுமை நன்று. (சு)

இ—ள்.

குமரேசா! பிம்பசரன் என்பவன் செய்யுள்வேள்வியைத்
தடுத்து என் புத்தர் மது தீது என்று உரைத்தார் எனின், அங்
சொரிந்து ஆயிரம் வேட்டலினும், ஒன்றன் உயிர்செகுத்து உண்
னுமை நன்று என்ற

அவியாவது மந்திர முறையோடு தேவர்களை நோக்கி வேள்
வித்தியில் இருகின்ற நெய் முதலிய இனிய உணவுகள். ஆயிரம்
என்னும் எண்ணுப்பெயர் இங்கு உத்தொகையினை யுடைய
வேள்விகளைக் குறித்து நின்றது. வேட்டல்—ஒய்செய்தல்.

ஆயிரம் வேட்டலின்—ஆயிரம் வேள்விகளைச் செய்தலினும்.
ஆயிரம் என்றது இறப்பவும் பல என்னும் மிகுதியை விளக்கு
தற்கு எனக்.

அங்களைச் சொரிந்து ஆயிரம் வேள்விகளைச் செய்வதினும்
ஓர் உயிரினைத் தொலைத்து அதன் ஊனைத் தின்னுமை நன்று
என்பதாம்.

பல்லாயிரம் வேள்விகளைச் செய்து அவற்றின் எய்தும் நலத்
தினும் ஊன் உண்ணுமையான் ஒருவனுக்கு உடாதாம் நலம் பெரி
தாம் என்பது கருத்து.

ஊன் உண்ணுமை என்னும் இவ் ஓர் அறமே அரிய பயன்
களையெல்லாம் எளிதிலுதவும் என்பது கருத்து இது பிம்பசரன்
பால் தாணப்படும்.

கதை.

பிம்பசரன் என்பவன் இற்றைக்கு இரண்டாபிரந்து ஐந்
 ஞாழி வரிடங்கட்கு முன்னிருந்தவன். சிறந்த ஓர் அரசன். கங்
 கையின் வடபாடுருங்க இராசகிருகம் என்னும் நகரத்திலிருந்து
 இவன் அரசுபுரிந்தான். கல்விதேள்விதளில் வல்லுநரான அமைச்
 சர்ப்பலர் இவன்பால் அமர்ந்திருந்தனர். மனநலமும் இனநலமும்
 மாண்புறப் பெற்றவன். அங்கநாட்டையும் வென்று அனைவரையுந்
 தன் குடைக்கீழ்த் தங்கவைத்தான். வருடந்தோறும் முறை
 யாக அரசன் வேள்விதளைச் செய்துவந்தான். புத்தர் ஒருநாள்
 இவனிடம் வந்தார். அரசே உயிர்ப்புடல்செய்து வன இவ்
 வேள்வியைச் செய்கின்றாய். எவ்வகையானும் பிறவுயிர்கள் சிறி
 தும் வருந்தாவண்ணம் ஒழுக்குவதே ஒருவன் அறிவுடைமைக்குப்
 பயனும். பல்லாயிரம் வேள்விதளைச் செய்து உயர்ந்த பித்தத்தை
 யடைந்தவனிலும் ஓரயிரையும் கொல்லாத ஒருவனே சிறந்தவ
 னாவான் என்று அருளுடன் கூறினார். அவரது பயனிறைந்த அரு
 ல் மொழிகளை அரசன் கேட்டான். அன்றுமுதல் வேள்வி
 செய்வதை விடுத்தான். வேட்டையாடலுக்கு றந்தான். ஊன்
 உண்ணாமையென்னும் உயர்ந்த விரதத்தைக் கொண்டான். இவன்
 நாடுமுழுவதும் இரல்லரம் பரவியது. உயிர் செகுத்து உண்ண
 மை எனனும் உயர் நலத்தால் இவ்வரசன் வேள்விப் பயனினும்
 பெரும்பயனெய்தினான். ஆரம வேட்டலின் ஒன்றன் உயிர்
 செகுத்து உண்ணாமை நனவு என்பதை அன்று நின்று காட்டி
 னான். (இதன் விருவைப் புத்த சரிதையில் காண்க.)

ஊனுண்ணாமை ஒன்றுனே ஒருவனுக்கு எல்லா நலங்களும்
 ஒருங்கே உளவாய் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

260. மண்டுபுகழ் நந்தனார் வான்மீகர் ஏனுலகம்
 கொண்டதொழ நின்றார் குமரேசா-கண்டதொன்றும்
 கொல்லான் புலலை மறுத்தாணைக் கைகூப்பி
 யெல்லா வுரிநுந் தொழும். (10)

குமரேசர்! நகனூர், வான்மயர் என்பவர் ஏன் எல்லா
ராணர் தொழி பெற்றார் என்பர், கொல்லான் புலலை மறுத்தா
களை எல்லா பரிந்து வைக்கப்பிடித் தொழும் என்பர்.

அவினாயச் சொரிந்து வேள்வியைப் புரிதினார் ஒருநினைத்
தொன்றி உரையத் தின்றானாம் கலெமென்று பெற்றதற்சத்தனை கொ
க்கி அவனைவையால இந்நினை பகு முகலிய உயா கலம்களைச் செய்த
லாமே இதனால் உரையையா என்னாக்கு இது கூறியபின்னும்.

கொல்லான் என்னும் எதிர்மறை புறந் இங்கு எச்சமாய்
நின்றது.

வைக்கப் பார்த்துத் தொழுகற்கு எவ்வாகிய உவகையின்
மிருதியை " ணாத்து கற்கு எனும்.

ஒருநினைத் தொல்லா கலையார்ப் பண்ணையும் உண்ணாக ஒரு
களை எல்லா உரிமையுட் வைக்கப்பிடித் தொழும் என்பதாம்.

இப்பொழுது புலலை உண்ணா கலாயினும் இரங்கற் சிறி
துவிலலால் உரிக்களைத் தொல்வாரின், அவா, யானை, குதிரை,
காரணதயாசு, மன, டிகலிய சில உண் உண்ணாக விலங்கினங்களை
தொல்லா கருவாரிவரை அளறி, அந்நாட்டையாய் பதிக்கப்பட்டார்
ஆகலான, எல்லா பரிநும் கொழிட உயா கலம ஆய்க்கு இல்லா
யாய் எனும்.

கொல்லாண புர்புலால் உண்ணாபுமாயிய இவ்விரண்ட
தங்க்ராய் ஒருங்கே புலையார் புறங்குகள் திங்கு செய்யார்
ஆகலான, அக்கணதைய சினைத் தொல்லாபுரிநும் அகரைப்போ
தலாம் என்பதாம்.

பொலை துறந்து புலால் பதக்கவர், எல்லாராணர் தொழத்
தக்க பெரும் சிற்றை வையகவர் என்பது இதில் உணர்ச்சுப்
பட்டது. இவ்வுண்மை நகனூர் உண்ணாய், வான்மயி பாடும்
காணப்படுக.

கதை 1.

நந்தனார் கொலைத் தொழிலும் புலைப்புசிப்புந் துறந்தமை
யால் எல்லாவுயிர்களும் அவரை இன்புறத் தொழுதன.
வாழ்த்தணர்சனும் சிரமேற் கைகூப்பித் திரண்டு தொழுதனர்.
(விரிவை அவர் சரிதையில் தெளிக.)

கதை 2.

வேடர்களைடு கூடிச் சளவு முதலிய கொறித்தொழில்
களைச் செய்து திரிந்த வான்மீகியார் மெய்யுணர் வுடையராய்த்
தெளிந்த பின் ஒருபிரையுங் கொல்லாதவராய் ஊன் உண்டலை
யொழிந்து எவ்வுயிர்க்கும் இனியராய் அருளையே செய்து அரிய
தவத்தைக் கொண்டார். கொலையும் புலையுந் தவிர்த்ததின் அவ
ரை அமரரும் முனிவரும் அகமகிழ்ந்து தொழுதார். அருளுடை
யராய்ப் புலால் மறந்தவரை எல்லாவுயிருந் தொழும் என்பதை
உலகம் இவர்பால் தெளிந்தது.

கொல்லாமைபும் புலாலுண்ணாமைபுமுடையாரை உலகமெல்
லாம் உவந்து தொழும் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

உயிர்சள் ஒப்புமின் ஊன்விழைந் துண்ணல் மின்
செயிர்கள் நீங்குமின் செற்றம் இகத்தொரீஇத்
கத்திகள் நல்லுருத் கண்டனா கைதொழும்
மதிகள் போல மறுவிலர் தோன்றுவீர். (வளையாபதி.)

கொலையும் புலையுந் சளவுந் தவிர. (ஔவை.)

இவ்வதிகாரத்தின் தொகைப் பொருள்.

தன் னுடம்புபருக்கப் பிறிதொன்றின் உடம்பைத்தின்போன்
கொடியனே யாவன். அவனுக்கு அருள் உண்டாகாது. அவன்
மனம் தீமையையே யெண்ணும். புலால் உண்டல் பெரும் பாவம்.
ஊனுண்ணோனை நரகம் விழுங்கி யுமிழாது. ஊன் திண்டையே கொ
லைப் பாவத்துக்குச் காரணம். ஊன் என்பது பிறிதோருடம்பின்
புண்ணோயென்று தெளிந்து அதனை யுண்ணாது ஒழிநல்லேண்டும்.

அறிவுடைபார் அதனை யாண்டும் உண்ணார். பல்லாயிரம் வேள்விகளைச் செய்வதிலும் ஊன்தின்னாமை ஒன்றே நன்று. அநுலோமி புலால் மறுத்தவனை எல்லாவுயிர்களுங் கைகூப்பித் தெழும்.

26-வது புலான் மறுத்தல் முற்றிற்று.

உள-ம் அதிகாரம் தவம்.

அஃகாவது மனத்தைப் புலன்வழிச் செலுத்தாது நலனுற நிறுத்தித் தன்னுயிர்க்கு உறுதுயர் தனிசின்று பொறுத்துப் பிறவுயிர்களைப் பேணும் பெருகலம். புலா லுண்டலையொழிந்து புனிதமெய்திய மனமுடையார்க்கே இஃது இனிது அமைபுமா தலான் அதன்பின் வைக்கப்பட்டது.

261. உண்டி துறந்தார் உயிர்க்கிரக்கம் கண்ணுவரேன்
கொண்டு புரிந்தார் குமரேசா—மண்டி பொன்றும்
உற்றநோய் நோன்றல் உயிர்க்குறுசண் செய்யாமை
அற்றே தவத்திற் குரு. (3)

இ—ள்.

குமரேசா! கண்ணுவர் தான் வருத்தி நின்று என் பிறவுயிர்களைப் பேணிநாள் எனின், உற்ற நோயை நோன்றலும் உயிர்க்கு உறுசண் செய்யாமையும் ஆகிய அற்றே தவத்திற்கு உருஎன்க.

நோன்றல்—பொறுத்தல். உறுசண்—துன்பம்.

உற்றநோய் நோன்றல்—தமக்கு வருந்துன்பங்களைப் பொறுத்தல். அற்றே என்னும் கட்டின் அடியை ஒட்டி நின்ற ஏகாரம் தேற்றப் பொருளைத் தோற்றி நின்று

தம் உயிர்க்கு வருகின்ற துயரைப் பொறுத்தலும் பிற உயிர்க்கு ஒரு துயரும் செய்யாமையும் ஆகிய அவ் அளவினதே தவத்திற்கு வடிவம் என்பதாம்.

பசி நிணி பருக வெளில் பணி மனை முடிபெயர்ந்தால் தமக்கு
உயர்வுகளைப் பொறுத்துப் பிழையிற் படருச் சிறிதும்
நீங்கு செய்பாமல் அருள் புரிந்து ஒழுக்கை ஒருவர்க்குத் தவ
மாம் என்பது கருத்து.

பிறத்தவர்களை உடனுறைந்தமைந்து என்னோயிர்த்து ஓபா
செழுந்தாந் தந்தவியுப் பசிப் பிணியே உற்றிதராய் என்றதற்கு
இக்கு முதல உரிமையாய் விளங்கு. அதலான் அகனைப் பொறுத்
தலே தவ இயல்பென்பதாம். ஆற்றுவார் ஆற்றல் பசி ஆற்றல்
என்றார் மேலும்.

புலனுக்கிசைவில் புக்குழலாமல் மனம், தீயெயும் பொருட்
செய்வையுணவு உலர்த்து உயர்தயப் பொறுகது ஆருநிர்மாடரி
அருள்புரிந்தோர்க்குலே அருந்தவர் இயல்பென்பது இதில் உணர்
த்த பட்டது. இன்னுண்மை கண்ணுவர்பால் காணப்படும்.

கதை.

கண்ணுவர் என்பவர் அப்பிரதிரதன் என்னும் முனிவரது
புதல்வர். உயர் கலை பலவும் ஒதிபுணர்ந்தவர். மாம் கொடி
செய முடிபெ ஓரறிவுபெய்க்கையும் இவர். சீபரநருடன் பேணி
ஞர். நடந்து செல்லுங்கால் எழிப்பு முதலிய சிறிய உயர்ந்ததும்
உறுமண் உறுமேயென்று இரங்கி நுதங்குவார் அந்நிப விடும்
களைக்கொண்டு பொறுக்கையடக்கினார். தனிவனம் ஒன்றில் இ
னிதது அமர்ந்தார். நல்லெயரெழிய சாமாதியை நெடிது பாரின்று
உற்ற கோயைப் பொறுத்துப் பற்றற கின்றார். இவரது திருவுட
ம்பைப் புற்று முடி வளர்த்தது பருவங்கள் பல கழிந்த பின் அத
ன்மேல் முங்கில் ஒன்று தோன்றி வளர்ந்தது. இவரது தவ மசி
மையால் அது பெருவலிபுற்றது. அதன் அருமையைப் பிரமன்
உணர்ந்தார். முனிவரது புனிதமிக்க மனதிலையை வியந்து அதனை
முன்று விழ்களாக்கித் தான் ஒன்றைக்கொண்டு மற்றையிரண்டில்
ஒன்றை உமாபதிக்கும் ஒன்றைத் திருமாலுக்கும் கொடுத்தார்.
அப்பொழுதும் முறைபே காண்டியம் பிழைந் தாரங்கம் எனப் பெ
யர் பெற்றன. கண்ணுதற் பசமன், கண்ணுவர் கருதியனவெல்

லம் அநுஷ்டித். அநுத்தவருட் சிறந்த நாய் விளங்கி இவர் வணத்திலிருந்த காலத்திலே விசுவ மிகதிரங்கு மேனிகாரிடந் தோன்றிப் போற்றுவாரி நிறிய புலட்சிபாழித சதந்தலையைக் கண்டார். அநுஷ்டன் எடுக்கார் அதரித்த வளர்த்தார். தான் வருந்தியும் சிறவுரிநனைப் பேணிப் பெருத்தவமுடையராய் எல்லா நலங்கோயும் பெருத்தப பெற்றார்.

(இதன் விரிவாத தணிகைப் புராணத்தில் காண்க)

தவந்திள் தன்னை இருதனால் கூடியாட்டது.

262, வெற்றித் தவமுரிந்தனும் மெய்யாயனை யேனிழந்தான்
குமபகருணன் குமரேசா—நம்புந்
தவமுந் தவமுடையார்சு காசும் அவமகனை
யல்கிலார் மேற்கொள்வது. (உ)

இ - ள்.

குமரேசா! குமபகருணன் வருத்தித் தவமுரிந்தும் என் அதன் பயனை இழந்தான் எனின, தவமும் முன் தவம் உடையார்க்கே ஆகும்; அதனை அஃது இலார் மேற்கொள்வது அவமாய் என்க.

அதனை—அந்நவகதை அஃது என்றது முன் தவமுடைமைபய. அவம்—வீண். மேற்கொள்வது—செய்ய முயல்வது

முன் செய்த தவமுடையார்க்கே தவம் கைகூடும்; அஃது இல்லாதவர் அத்தவத்தை மேற்கொள்வது வீண் என்பதாம்.

தவமுந், என்பதிலுள்ள உம்மை அதன் பயனையும் சுட்டி நின்றது ஆதலான் அஃது இறந்தது தழுவி எச்சவும்மையாம்.

தன்னை முன்செய்து பழகினவனுக்கே ஒருநொழில் இனி தவ அமைப்பு அல்லாதவனுக்கு அது நன்கு அமையாது; அது

போல் தவமும், தண்ணை முன் செய்துள்ளவனுக்கே தடையின்றி முடிவுறும், இல்லாதானுக்கு இன்புற முடியாது என்க.

முண்ணைத் தவமுடையார்த்கே தவம் இனிதாம்; இல்லாதார் மேற்கொள்வது அவமாம் என்றது இதுவரை கவஞ் செய்யாதவர் இப்பொழுதேனுஞ் செய்து பின் வரும்நிலத்தில் முன் தவமுடையாராக அவர் அபையவேண்டுமென்பது கூறுகி என்க.

முதல் நாள் இரவு ஒரு செய்யுளை மனனஞ்செய்தவனுக்கு மறுநாட்காலையில் அஃது எளிதாய்த் தோன்றாதல்போல் முன் செய்தவர்க்கே தவம் சிறந்து முடியும் என்பது கூறுகது.

இனி, தவவொழுத்தமுடையார்த்கே தவவேடம் நல்லதாகும் அவ் ஒழுக்கமில்லாதார அதனை மேற்கொள்வது தீதாகும் எனவும் இது பொருள்படும்.

இதில் தவம் ஆகு பெயராய் வேடத்தைக் குறித்து வின்றது.

முண்ணைய லவ்வினையுடையார்த்கே தவம் இனிதாய் முடியும்; இல்லாதார் ஊத்தமும் ஆற்றலுமுடையராய் அதனை ஒருவாறு முடிப்பினும் அதன பயனை விழப்பர் எனபது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை குடபகருணன்பால் உணரப்படும.

கதை

இலங்கையார் வேந்தனுக்கு உடன் தம்பியாகிய கும்பகருணன், எல்லாரையும் அடக்கியாளுகற்குரிய உயர் நிலைகளை அடைய விரும்பினான் உயிர்கள்மாடபு அருளிலவையினும் பொறிக்கையாடக்கிணன். கொன்றைக் கானம் என்னும் பெயரினையுடைய ஒருவனத்தையடைந்தான். உணவும் நீருத்துறந்தான். கோடைக்காலத்தில் கொதிக்கின்ற வெயிலிடை நின்றான் மாரித்தாலத்தில் குளிர்கின்ற நீரிலை வின்றான். ஒரு மனமுடையனாய்ப் பிரயணை நாயினான். அழலில் இருந்தும் மழையில் நனைந்தும் அருந்தவஞ்செய்தான். ஆண்டிகள் பதினாறாம் மாண்டு கழிந்தன. அவன், மனந்தளராத நினைத்ததே செய்தான். அவனது ஆற்

1ம் அநுஞ்செயலையும் அயன் வியரது அவன் முன் தொன்றி
 னான். குழம்பநுண்' நீ வேண்டிவ கருவேன் வேண்டிக என்றான்.
 நனறான துறகம் பதந்தை அவன் நாடியிருக்கான். உள்ளத்தில்
 கொள்ள விரும்பியது அதுவாயினும் “ருன்றாத உறங்கமேகொடு”
 என்று குழறிக் கூறினான். அயனும் உடனே கொந்தேகன் என்
 றான். அவனும் சொண்டதை நினைந்து குலைந்து நந்நினான்.
 அருந்தவசதை வருந்தி முடித்தும் அதன் பயனை யடையாதிழந்
 தான். முன்னைத் தவமிலார் முயன்றாலும் தவம் இனிது முடி
 யாது. ஒருவாறு முடியினும் அகன் பயனை அடையாது அவர்
 அவமே அடைவர் என்பதை உலகம் அவன்பால் உணர்ந்தது.

இதன் விரிவை உத்தரகாண்டத்தில் காண்க.

அள்ளன் மடுவின் ழழங்கிக்கும் அநுப்பாட்டினியட் டலமத்தும்
 உள்ளந் தூய சல்லாரும் கொருகாரியமும் பலமாநா
 கள்ள மனச்செய்தவக்குர்பகனன்னகருதும் வந்நெகடுக்கும்
 வள்ளன் மலரோன் இடைபபெற்றவரத்தால் மாறுத்துயில்பெற்
 றான்.

(ஒட்டம் கூத்தர்)

எத்தொழிலும் முற்பழங்க மின்னியெய்தா தறமென்னும்
 இணையொன்றில்லா
 அத்தொழில்முற் பழக்கமின்றிச் சாங்காலத் தமையுமோ
 வருமன்றற்கு
 வத்திரம்பேண் டிற்பருத்திவிதைத்துமுன்னம் நெய்யாபல்
 மணஞ்செய்காலத்
 தொத்ததுகில் வேண்டுமென எத்தனைபேர் முயன்றாலும்
 முறுமோ நெஞ்சே. (நீதிநூல்.)

தவத்தை ஒருவன் தாழாது செய்யவேண்டு மென்பது இத
 னால் கூறப்பட்டது.

263 ஏனோ தவபரியா தில்லிநர்கார் சீர்தனார்
 சீரான சோம சோமேசா—தானே
 துறந்தார் துற ஆயிரடி வேண்டி யுறந்தாரொன்
 பையா யவர்கள் தவம்

இ—ள்.

குமரேசா! சேந்தனார் சோமர் என்னும் துறந்து கவர்
 செம்பாலை என்ன இல்லாதவர்க்கும் விந்நி இந்நகர் வரின,
 துறந்தார் துற ஆயிரடி வேண்டி யுறையவர்கள் தவம் துற
 தார் வின்

துறந்தார்—சோமர் என்னும் தவம் தவப்படுவதற்கு உணவு முதலிய
 இயற்பியல்கள் பற்றாது என்பது இல்லாதவர்க்கும்.

துறந்தார்—சோமர் என்னும் தவத்தை விந்நிநகரம்
 தவந்தவர்க்கும் தவத்தார் பற்றாது போலும் என்பதாம்.

இவ் வாய் வாய், துறந்தார் தவத்தார் உணவு முதலிய
 இயற்பியல்கள் பற்றாது என்பது, துறந்தார், உணவு முத
 தவப்படுவதற்கு உணவு முதலிய இயற்பியல்கள் பற்றாது
 சோமர் என்னும் தவம் தவப்படுவதற்கு உணவு முதலிய
 இயற்பியல்கள் பற்றாது என்பது, துறந்தார், உணவு முத

வேண்டிய எல்லாம் உணவு முதலிய வஸ்து, தவத்தார்
 துறந்து சென்று வந்தவர்க்கு செய்யாமல் போலான் இல்லாதவர்க்கும்
 யிவ்விதம் தவத்தார் தவத்தார் தவத்தார் தவத்தார் தவத்தார்
 இதற்கும் தில்லிநகர் துறந்தவர்க்கும் என்னும் இந்நகர்தார்
 இப்படித் தவத்தார் தவத்தார் தவத்தார் தவத்தார் தவத்தார்
 வார்தவம் தவத்தார் தவத்தார் தவத்தார் தவத்தார் தவத்தார்
 சேந்தனார் சோமர் என்னும் இந்நகர்தார் தவத்தார்

கதை.

சேந்தனார் என்பவர் சோமர் என்னும் தவத்தார் தவத்தார்
 தவத்தார் தவத்தார் தவத்தார் தவத்தார் தவத்தார்

இல்வாழ்க்கையிலமர்ந்து எவ்வயிர்த்கும் அன்புடையராய் இன் புடன் வாழ்ந்தார். காம், முதலில் வணிகராய் இருந்தகாலத்தில் பட்டினத்தடிகள் இவரைத் தமது நிதியறைக்குத் தலைவராக்கி னார் இவரும் அமைந்து அதனை உரிமையோடு போற்றினார். அடிகள் துறவடைந்தபோது, தம் பொருள் முழுவதையுந் தெரு விடைச் சூறையிடும்படி சொன்னார். அவ்வாறே இவர் செய்தாந், பற்றற்று நின்றார். பல்லுயிர்த்கும் இரங்கினார். அடிகள் அன்ற பின் இவரும் அந்நகரைவிட்டதன்று மனைவியோடு சித்தம்பரத்துங் கு வந்தார். அங்குத் தங்கினார். பொருளை வருத்தி யிட்டினார். அதனால், விருந்தினரை யூட்டினார் அருந்தவரைப் பேணினார். தவம் புரிதற்குரிய மன நிலையைப் பெற்றிருந்தும் அகனை மறந்து இவர், உயிர்த்து ௨ களியே புரிந்தார். தவத்தின் உயர்வை உணர்த்திருந்தும் தாம் செய்யும் தானத்தையே விரும்பி இல்வாழ்க் திருந்தார். இவரது உபகார நலத்தை உலகனுக்கு உணர்த்த விருமபிச் சிவமூர்த்தி ஒருநாளிரவு இவர் வீட்டுள் நுழைந்தார். அங்கிருந்த கூழை, அவுடன உண்டார். மறுநாள் தில்லைப் பரமன் நிருமேனி முழுதங் கூழைமந்திருந்தது. கண்டவர் கிடைத்தார். உடனே “இது சேந்தனார் ஊட்டிய திருக்கூழ்” என்று ஒருநிசால் சிறந்தெழுந்தது. கேட்டவரெல்லாரும் வியந்து சென்று சேந்தனரைச் சேவடி வணங்கினார். அவரும், துறந்த வர்க்கெல்லாம் துப்புரவு நலகச் செப்பமுற வாழ்ந்தார்.

விரிவைத் திருமுறையில் காண்க.

கதை 2.

சோமர் என்பவர் தினகரன் என்னும் ஓர் அரசன்புதல்வர். அருளும் நீதியும் அமைந்த தெஞ்சினர். பெருங்கொடையாளி. உயிர்களுக்கு உதவிசெய்தலை தவமெனக் கொண்டார். உணவும் பிறவும் எவர்க்கும் உவந்து உதவினார். பற்றில்லாத உள்ளத்தைப் பெற்றிருந்தும் இல்லறத்தையே இவர் பற்றி நின்றார். தானஞ் செய்வதையே விரும்பித்தன் தவத்தையும் மறந்தார். ஒளவையாரும் இவரை அன்புடன் பாடினார்.

நிழலருமை வெய்யிலிலே நின்றறிமின் ஈசன்
கழலருமை வெவ்வினையிற் காண்மின்—பழகுதமிழ்ச்
சொல்லருமை நாலிரண்டிற் சோமன் கொடையருமை
புல்லரிடக் தேயறிமின் போய். (ஒளவை.)

இல் வாழ்வார் தானத்தையும், துறந்தார் தவத்தையும் இவரி
து செய்யவேண்டுமென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

264. ஏசிச் சிலரை விழித்தார் திரிசங்கைக்
கோசுகரேன் காத்தார் குமரேசா—கூசாமல்
ஒன்னூர்க் தெறலும் உவந்தாரை யாக்கலும்
எண்ணிற் தவத்தான் வரும். (அ)

ள்.

குமரேசா! கோசுகர் சிலரை வைது கெடுத்தார் என்
திரிசங்கை வாழ்த்திக் காத்தார் எனின், ஒன்னூரைத் தெறலும்
உவந்தாரை ஆக்கலும் எண்ணின் தவத்தான் வரும் என்க.

ஒன்னூர்—பகைவர். தெறல்—கெடுத்தல். ஆக்கல்—உயர்த்
தல். உவந்தார் என்றது நண்பரை.

பகைவரைக் கெடுத்தலும் நட்பினரை உயர்த்தலும் தவத்தி
செய்வார் எண்ணுவராயின் அவர்க்கு அவை எளிதில் உளவாம்
என்பதாம்.

அருளமைந்த உளமுடையராதலால் தவஞ் செய்வார், தமக்
குத் தீங்கு செய்யுங் கொடிய பகைவனையும் கெடுக்க எண்ணார்
என்பது கருதி “எண்ணின்” என்றார்.

செற்றமும் பற்றும் நீங்கிய மனத்தினையுடைய தவத்தினர்
க்குப் பகைவர் இவர், உறவினர் இவர், என்னும் பருப்பு இல்லை
யாயினும் ஏதேனும் ஓர் ஏதுவால் உளராயின் முறையே அவரை
அழிக்கவும் ஆக்கவும் அவர், வல்லுநர் என்பதாம்.

பட்டினி கிடந்து உடல் வலி துன்றி ஒடுங்கிவிருப்பினும் தவ முடையார் எண்ணிய றுணையானே எல்லா வலிமைகளும் அவர் பால் நண்ணும் என்பது கருத்து.

தவத்தினரைப் பறைத்து இகழ்வோர் கேடுற்றழிவர், உவந்து புகழ்வோர் உயர்ந்து வாழ்வார் என்பது குறிப்பு.

செறுத்தாரை அழிக்கவும் சேர்த்தாரை ஆக்கவும் தவவலியுடையார்க்கு இப்பலும் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இது கோசிகர்பால் உணரப்படும்.

கதை.

கோசிகர் அரசைத் துறந்து அடவியிற் புகுந்து தென் திசை நாய்க்கி அருகுவார் புரிக்கார். அக்காலத்தில் திருவயோத்தியரிருந்து ரெங்கோல் செலுத்திய ருரியகுலத் தோன்றலாகிய தரிசங்கு என்பவன் தனது குருநாள் சடபத்தால் உருநிலைமாறி மனமிக மெலிதது வனமெலாத திரிந்தான். முடிவில் இவரை வந்து கண்டான். பேருவகை கொண்டான். உவந்து தொழுதான். முனிவர், அவனது இயல்பினை முழுவதும் வினவியோர்தார். இரங்கினார். அவர் அடைக்க சிறுமையை நீக்கி அவனை அமரருள் முருகனை ஆகக் எண்ணினார். அகன பொருட்டு வேள்வி ஒன்று செய்ய விருப்பினார். அங்குள்ள முனிவரை உடனவர அழைத்தார். சிலர் மறுத்து இவரை அவமதித்தார். அவரை வரும் இழிர்கவராக இவா, சீனந்தார். உடனே வேடுவாகவாயினார். காடுகள்தோறும் அலைந்தார். கேடுற்றிழிந்தார். அதன்பின் அரசனை நொக்கினார். “நீ போய்த் துறச்சத்தில் நில்” என ஏகினார். உடனே மன்னன் ஒங்கி யெழுந்தான். அவ்வுலகை ஒல்லையிலடைந்தான். அங்குள்ள தேவர் அவனைப் புலையென்று சுருதித் தலைமூகத் தள்ளினார். அரசனும் புரண்டு அவனியிலிழிந்தான். அபயம் அபயம் என அஞ்சி அறற்றினான். முனிவர் தெரிந்தார். “நில் நில் நில்” எனச் சொல்லி விரைந்தார். அரசனும் ஆங்கே அமைந்து தொங்கினான். முனிவர் முனிந்தார். வான்முடி லணைத்தெய்துந்தானே படைச்சுத் துணிந்தார்.

அவரது தவ வலிமையைக் கண்டு அமரரும் அஞ்சினார். மூவரும் வியந்து அவர் முன்னே தோன்றினார். அடுத்தாலை ஆதரிக்கும் அவரது அருளையும் தவந்தையும் ஆடுகார். பொறுக்கநாற்படி அவரைப் புறந்து வேண்டினார். திரிசங்கை வானில் தனியிடமொன்றில் அவர் விரும்பியபடி பேதல்தம்படி செய்தார். ஒன்னுரைத் தாழ்த்தவும் உவந்தாரை உயர்த்தவும் தவமுடையார் வண்ணின் உடனே அவர்க்கு அவை உளவாம் என்பதை அனைவரும் அவாபால் தெளிந்தார். (இதன் விரிவை இராமாயணத்தில் காண்க.)

இன்னும், இவர்பால் ஒன்னுராகி ஒழிந்தாரும் உவந்தாராய் நின்று உயர்த்தாரும் பலராவர்.

விஞ்சிய விசுவா மித்திர னாலே

அஞ்சொல் அரம்பை அருஞ்சிலையானுள்

தஞ்சென ிடு தவத்தவர் தம்பால்

வஞ்ச மிழைத்தெவர் வாழ்த்தவர் மன்மேல் (சேதுபுராணம்.)

தவமுடையார் அழிச்சகவும் ஆக்கவும் வலியா என்பது

கூறப்பட்டது

265. பாலப் பருவத்தே பண்டுதவம் ஏன் முயன்றார்
கோலவுப் மன்யு குமரேசா—சீலமுடன்
வேண்டிய வேண்டியாங் கெய்தலாற் செய்தவம்
சுண்டு முயலப் படும்.

குமரேசா! உபமன்யு என்பவர் இளமைப் பருவத்தே ஏன் பெருந்தவஞ் செய்தார் எனின், வேண்டிய வேண்டியாங்கு எய்தலால் செய்தவம் சுண்டு முயலப்படும் என்க.

வேண்டிய—விரும்பிய பொருள்கள். இது வினைபாலணையும் பெயர். சுண்டு முயலப்படும்—இங்குச் செய்யப்படும்.

தவமே தம் கருமம் என்று கருதி அறிவுடையோரால் செய்யப்படும் ஆதலால் அதனைச் 'செய்தவம்' என்றார். இது செய்யப் பாட்டு விடைப்பொருளில் வந்த செய்வினை எச்சம்.

தவத்தால், விரும்பிய பபன்னை விரும்பியவாறே மறுமையில் பெறலாம் ஆதலால், செய்யப்படுவதாய் தவம் அறிவுடையோரால் இம்மையிலே முயலப்படும் என்பதாம்.

மேல், படைத்தவனாக் கெடுதலும், அடுத்தவரை உயர்த்தவும் தவம் வல்லது என்றார்; இதில், அகனூல் எண்ணியவெல்லாம், எண்ணியவாறே எய்தலாம் என்றார்.

ஆக்கமும், திறலும், சீரூர், ஆயுளும், நலனும், மேலாம், ஊக்கமும், வீடும, எல்லாம், சுவத்தினது ஊற்றும் அன்றே எனாரர் பிறரும்.

எல்லா நலங்களும் தவத்தால் எய்தலாம் ஆதலால் அதனை இளமையிலேயே ஒருவன் விரைந்து செய்ய வேண்டுமென்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வண்மை உபமனயு பால உணரப்படும்.

கதை.

உபமனயு என்பவர் வியாக்கிரபாத முனிவருடைய புதல்வர். வசிட்டருடைய தம்பையாகிய வசமதி பால் பிறந்தார். வறுமை வளர வளர்ந்தார். மாணின் பாலையே நாளும் பருகினார். தாய் இவரை எடுத்துச் சென்று தன் தமையனார் வீட்டில் சில காலம் தங்கியிருந்தாள். வசிட்ட பத்தினியாகிய அருந்ததியார் அங்கிருந்த காம தேனுவின் பாலே நாளும் கறந்து இவர்க்கு நன்கு கொடுத்தார். உண்டு மகிழ்ந்தார். பின், ஊருக்கு வந்தார். அப்பாலையே நினைந்து தாயிடம் அழுதார். என் செய்வான் பாவம்! வசமதி வருந்தி முன்னைத் தவமின்மையால் வறுமையில் வாடுகின்ற நமக்குப் பால் எங்கிருந்து வரும் என்று மதலையை நோக்கி மனங் கவன்று மொழிந்தாள். உபமனயு கேட்டார். எல்லா நலங்களையும் தவத்தால் எய்தலாம் போலுமென்று துணிந்து வெளியே சென்றார். திரிகூட மலையிலிருந்து இறைவனை நோக்கி

அருத் தவ முயன்றார். பருவங்கள் பல கடந்தன. முடிவில் பா
மன் இவர் முன்னே தோன்றி வேண்டிவதென் என வேண்டிக்
கூறினார். இவர், தமது தாய் தந்தையர் பொற்காலத்தில் வைத்து
ப் பாலுச் சில் உண்ணவும், திருமகள் என்றுந் தம் இல்லில் உறைய
வும், இருமை இன்பமும் தாம் உரிமையிற் பெறவும், அருள்க என
வேண்டினார் அவ்வாறே பரமன் அகமகிழ்ந்தருளித் திருப்பாற்
கடையும் இவர் விருப்புறத் தந்தார். உபமன்யு, தம் தவ நலத்
தால், இம்மையில் எல்லா நலங்களையுந் துய்த்து மறுமையினும்
வேண்டியன வேண்டியவாறே எய்தி மேன்மைபுற்றிருந்தார்.

(இதன் விரிவைச் சிவ ரகசியத்தில் காண்க).

ஆற்றலேற்றம்முடல் அசைப் பற்பாகல்
சோற்றவ மல்லரோ நாவல் வேண்டுமோ
தேற்றுகி ளீர்நொடிலை தேவ ராகியே
மேற்றிசுழ் பதகதொறு மேவுற றோரெலாம்.

(கந்தபுராணம்).

எவ்வடைப் பொருள்களும் சய வல்லது
செவ்விய தவாமதே ற்திரிபின வேறிலை
இவ்வுல கத்திலெ ளியற்று கின்றதே
உவ்வுட லெடுத்தபே ருறுதி யென்பவே.

(திருக்கூவப் புராணம்).

எண்ணியவெல்லாக் தவத்தால் எய்தலாம் என்பது இதனால்
கூறப்பட்டது-

266. பண்டுபலர் சிற்றின்பம் பற்றச் சவுனகரேன்
கொண்டுதவஞ் செய்தார் குமரேசா—மண்டு
தவஞ்செய்வார் தங்கருமஞ் செய்வார் மற்றல்லார்
அவஞ்செய்வார் ஆசையுட் பட்டு.

(சு)

இ-ள்.

குமரேசா! பலர் பொருள் இன்பங்களைச் செய்து நிற்ப என் சவுனகர் என்பவர் தவஞ் செய்யச் சென்றார் எனின், தவம் செய்வாரே தம் கருமம் செய்வாராவர்; மற்று அல்லார் ஆசையுட் பட்டு அவம் செய்வார் என்க. அவம்—மேத.

மற்று அல்லார் என்றது தவம் செய்யாதவரை.

செய்தல் என்னும் வினைக்கு மறுதலையாய செய்யாமையை உணர்த்தி நின்றமையின் மற்று இங்கு வினைமாற்றின்கண் வந்தது.

தவம் செய்வாரே தம் உயிர்க்கு இன்பம் செய்தவராவர் அல்லாதார் ஆசையாகிய வலையுட்பட்டு கேடுசெய்பவரே என்பதாம்.

உயிர்க்கு உறு துணையாய் நின்று பிறவியை ஒழித்துப் பேரின்பத்தைத் தர வல்ல தவத்தைச் செய்யாமல் பொறியின்பங்களை விரும்பிப் பொருள்களைப் பெற முயுகி செய்வோர், ஆசையென்னும் பெருங் காற்றிலகாப்பட்டு உணர்விழந்து சுழன்று மேலும் மேலும் பிறந்து பெருந் துன்பத்தைக்கூடிய மருபுவர் ஆதலால் தவஞ் செய்யாதவர் தமக்கே அவந் செய்வார் ஆயினார் என்க.

தமக்கு நன்மையை நாடுவோர் தவமே செய்யவேண்டுமென்பது குறிப்பு.

தவமே உயிர்க்கு இன்பம் பயக்கத்தக்கது; அத்தவத்தைச் செய்யாதவர் தமக்கே துன்பஞ் செய்தவராவர் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை சவுனகர் பாலும் சையாதி பாலும் உணரப்படும்.

கதை.

சவுனகர் என்பவர் திருகுறணிவருடைய புதல்வர். வேத முதலிய கலைகளையெல்லாம் ஓதியுணர்ந்தார். உணர்வுமிருந்தார். உருவம் பருவம் முதலியவற்றால் தமையொகத அரசபுதல்வர் பலருடன்கூடி அகமகிழ்ந்திருந்தார். உலகப்பொருள்களால் உள

வாம் இன்பம், நிலையில்லாதது என்று தெளிந்தார். உடலுறும் இன்பத்தை வெறுத்தார் உயிர்க்குறும் இன்பத்தை ஈன்றும்பினார். தனிவனம் ஒன்றில் இனிதுறஅமார்கார் வருந்தின்று அருந்தவஞ்செய்தார். இவருடன் இருந்த அரசகுமாரர் அனைகரும் பொருளின் இன்பங்ஙளைப் பொருத்தச் செய்தார். சிற்றின்பங்ஙளை முற்றத்துய்ததார். ஆசையுட்பட்டார். அரசராய் நின்றார். அவருள சையாகி எனபவன் தன் அருமைமகளுடன் ஒருநாள் வேட்டைக்குவர்கான். சவுனகர் இரக்குந் தவவனஞ்சார்த்தான். அரசன்குபரி அங்கிருந்த ஒருபுற்றினை உற்றநோக்கினான். அதில் விழ்க்கின ஒரிகளைக் கண்டான். ஒரிகுறு துரும்பையெடுக்கான். அவ் ஒளி ஒன்றில் வருவக்குகக் கண்டான். அஃது அப்புற்றன் அடங்கியிருந்த சவுனகரது விழியாகலால், அவர் சிறிது வருந்தினார். அதனால் அவ்வனமுழுதும் இருண்டது. அரசனும் பிறரும் நடுங்கி அப்புற் நினைபடைந்தார். உற்றதையுணர்ந்தார். உடனே முனிவர் அடியில் அரசன் முடியுறப்பணிந்தான். சவுனகர் பொறுத்துத் தவநிலைநின்றார். சையாகி என்னும் மன்னன் தன் மகளை அம்முனிவருக்கே உகவித்தானும் மெய்யுணர்வுடையவனுய்த் தவஞ்செய்யவிரும்பினான். அவர் தலைவனாகிய இந்திரனும் வந்துவணங்கிச் சவுனகர் தவஞ்செய்து உயர்ந்தார். உடனிருந்த அரசரும் பிறரும் பொருளின் பங்க்ஙளைச் செய்து ஆசைவளையிற் பட்டு அல்லற்பட்டார். தவஞ்செய்வாரே கமக்கு நன்மைசெய்பவர் அல்லாதவரெல்லாரும் தமக்கே அஞ்செய்தவராவார் என்பதை உலகம்இவர்பால் ஓர்ந்தது. (விரிவைப் பாரதத்தில் காண்க)

பொருளொடு போதம் புணர்த லுறினும்

அருளுதல் சான்ற அருந்தவஞ் செய்ம்மின்

இருளில் கதிச்சென் றினியிவண் வாரிர்

தெருள லுறினுந் தெருணமின் அதுவே. (வளையாபதி.)

தவஞ் செய்வாரே தம்முயிர்க்கு நன்மைசெய்வார் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

267. மண்டு புதழ்ச்சீதை வாசீசர் வாசநர்சீர்
கொண்டனரேன் துன்பால் குமரேசா—மண்டிச்
சுடச்சுடரும் பொன்போல் ஒளியிடுந் துன்பம்
சுடச்சுட நோற்கிற் பவர்க்கு. (எ)

இ—ள்.

குமரேசா! சீதை, வாசீசர், மாணிக்கவாசகர் என்னும் இவர்கள் துன்பம் எய்தியதால் ஏன் மேன்மையை எய்தினர் எனின், சுடச் சுடரும் பொன் பொல், நோற்கிற்பவர்க்குத் துன்பம் சுடச்சுட ஒளிவிடும் என்க.

நோற்கிற்பவர்க்கு—தவஞ் செய்வார்க்கு. இதிலுள்ளகில் என்னும் இடைநிலை அவர், அதனை ஆற்றும் ஆற்றலையுணர்த்தி நின்றது.

நீ, சுடச்சுட பொன்னுக்கு ஒளி மிதமாறுபோல், துன்பம் வருத்த வருத்த தவஞ்செய்வார்க்கு மேன்மை மிகும் என்பதாம்.

பொன்னின் உவமையால் அவர் தன்மை யுணரப்படும்.

பொன்னைத் தீயிடைவைத்து உருக்கி அதனெடு கலந்து நின்ற மாசுனை நீக்குவர்; அங்ஙனஞ் செய்தலைப் புடம் இடுதல் என்பர். புடம் இடுந்தோறும் பொன்னுக்கு ஒளியும்மாற்றும் உயர்ந்து தோன்றும், அதுபோல், துன்பந்தோயுந்தோறும் அருந்தவர்க்கு மேன்மையும் ஞானமும் மிகுந்து விளங்கும் என்பார் “பொன்போல் ஒளியிடும்” என்றார்.

பசி முடிவிட உற்ற நோயானும் பிறர் புரியும் மற்ற நோயானும் வருந்த வருந்த அருந்தவர்க்குப் பெருமையும் ஞானமும் பொருந்தி மிகும் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை சீதை, அப்பர், மாணிக்கவாசகர், என்னும் இப்பெரியார்பால் காணப்படும்.

கதை.

சீதை என்பவர் மிதலை வேந்தனாகிய சனகன் புதல்வி. திருவின் கலையாய இவ்வுலகிலவதரித்து இராமபிரானை மணந்து திரு

வயோத்தியிலிருந்து வாழ்ந்தார். இராமன் வணம் புகுங்காலை உடன் || குந்தார். பஞ்சவடியென்னும் இடத்தில் அமைத்திருந்த இலக்குடிசையில் தங்கியிருந்தார். இராமனும் இலக்குவனும் நீங்கிய அமைபம் பார்த்துவந்து இலங்கைவர் வேந்தனாகிய இராவணன் இவரைக் காதலித்து எடுத்துச் சென்றான். சிறையிடைவைத்துத் தன் தீய எண்ணத்தைத் தெரிவித்தான். கற்புத் தெய்வமாகிய சீதை தன் நிறைவுமூலமால் நின்று இராமனை நினைந்து நெடுந்தவஞ் செய்தார். கணவனைப் பிரிந்து இலங்கையிலிருந்த காலத்தில் அவர் அடைந்த துன்பங்கள் பல. முடிவில் இராமன் வானரப்படைகளுடன்வந்து இலங்கையை வலுத்து அரக்கரனை வரையும் இராவணையுங் கொன்று வென்றி புனைந்தபின் தன் மனைவியையுங் கொணரும்படி செய்தார். சிறையிடையிருந்த சீதையும் விரைவுடன் வந்து தன் கணவனைத் தொழுதார். இராமன், வெகுண்டவர்போல் நோக்கிப் பல வெம்மொழி பகர்ந்தார். அவர் குறிப்பின்படி சீதை தீயிடைக் குதித்தார். நீங்கின்றி நின்று. சிறந்து ஒளி மிகுந்தார். அவர், கற்பின் நலத்தையும் தவத்தின் நிறத்தையும் எல்லாரும் புதுத்து அறிந்தார். சிறையிருந்து துன்பமெய்தியதால் சீதையின் அறிவும் பெருமையும் முன்னையினும் சிறந்து விளங்கின.

பொன்னைத் தீயிடைப் பெய்தலப் பொன்னுடைத் தூய்மை
தன்னைக் காட்டுதற் சென்பது மனக்கொளல் தகுதி
உன்னைக் காட்டினன் கற்பினுக் கரசுபென் றலகில்
பின்னைக் காட்டுதற் கரியதென் றெண்ணியிப் பெரியோன்.

இது, துன்பத்தால் வருந்தி நின்ற சீதையைத் தேற்றித் தசரதன் கூறியது.

கதை 2.

அப்பர், மாணிக்கவாசகர், என்னும் இவ் வருந்தவர் இருவர்க்கும் சமணரும், பாண்டிரனும், செய்த துன்பங்கள் பல. அத்துன்பங்கள் வருத்த வருத்த அவர்க்கு மெய்யுணர்வும் மேன்மையும் மெலிவாங்கி நின்றன. இவ்வுண்மையை அவர் சரிதையில் உணர்க.

வருந்த வருந்த அருந்தவர்க்குப் பெருஞ்சீர் உண்டாம் என்
பது இதனால் கூறப்பட்டது.

268. மணிபுகழ் நந்திபையேன் மன்னுயிரெல் லாமுவந்து
கொண்டுதொழு கின்ற குமரேசா—கொண்டுமின்ற
தன்னுயிர் தானைப் பெற்றானே யேனைய
மன்னுயி ரெல்லாக் தொழும். (அ)

இ—ள்.

குமரேசா! உயிர் எல்லாம் நந்தியை ஏன் உவந்து
தொழுகின்றன எனின், தன் உயிரைத் தான் அறப் பெற்றானே
ஏனைய மன் உயிர் எல்லாம் தொழும் என்க.

தான் அறப் பெற்றானே—தனக்கே முற்றும் உரிமையாகப்
பெற்றவனை. என்றது புலன்களை அவாவி மனவசப்பட்டு அடிமை
யாகாமல் தனது உயிரின் உயர் நிலையை ஒருவன் தனக்கே உரித்
தாகக்கொள்ளலை, ஏனைய மன்னுயிர் என்றது தன்னுயிரைத் தனக்
கு உரித்தாகப் பெறாத மற்றைய உயிர்களை. ஏனைய என்பது
குறிப்புப் பெயரெச்சம்.

தனது உயிரைப் பொறுத்த உரிமைபாக்காமல் தனக்கே
முழுநதும் உரிமையாக்கிக்கொண்டவனை மன்னுயிர்களெல்லாம்
மகிழ்ந்து தொழும் என்பதாம்

பொய்ப் பொருள்சனில் புக்குமுன்று புன்மையுறாமல் மெய்ப்
பொருளை அடைதற்கு ஏதுவாகிய தவத்தைச் செய்தவரே உயிர்
பெற்ற பயனை யுற்றவராவர்; மற்றவரெல்லாம் பெற்றவரல்லர் என்
பது கருத்து. புறத்தேயுள்ள பொருள் முதலியவற்றைத் தனக்
கு உரித்தாகப் பெற முயல்வதிலும் உள்ளேயிருக்கும் உயிரையே
அவ்வடைபெற ஒருவன் முயல்வெண்டுமென்பது குறிப்பு.

உடம்பு பெற்றவரெல்லாம் உயிரைப் பெற்றவரே யெனினும்
அவ்வுயிர், உயர்நிலை யெய்தி மெய்யின்பத்தைப் பெறும்படி உயர்வு
பெற்றவனை அதனைத் தனக்கு உரித்தாகப் பெற்றவன் என்க.

தவத்தால், உயிரைத் தனக்கு உரித்தாகப் பெற்றவரை உணர்
மெல்லாம் உவந்து தொழும் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது.
இவ்வுண்மை நந்தி தேவர்பால் உணரப்படும்.

கதை.

நந்திதேவர் என்பவர் சிலாத முனிவருடைய புதல்வர். தாய்
பெயர் சித்திரவதியார். தமது பெற்றோர் செய்த அருந்தவத்தின்
பெரும் பயனாக இவர் அவதரித்தார். அழகும் அறிவும் அமைதி
யும் வாய்ந்து எல்லாவுயிர்களும் இன்புற வளர்ந்தார். சைலாதி
என்று முதலில் பெயரிடப் பெற்றார். பல்வகைக் கலைகளும் பரி
ன்று தெளிந்தார். உலகப் பொருள்களில் உளப்பற்றற்றார். பொறி
வழிச் செல்லும் சிறுமை அகன்றார். மனமொழி மெய்களை இனி
துற அடக்கினார். சிவமே துணையென்று தவமே புரிந்தார். உதிர்
சருகு தின்றும் சிறிது நீர் பருகியும் உடல் வருத்தி நின்றார். பரு
வங்கள் பல கழிந்தபின் பரமன் தோன்றினார். வேண்டியது என்
என வினவினார். “நின்பால் அன்பே என்பால் அருள்க” என
இவர், வேண்டி. வணங்கினார். அவர், அதை அருளி அகன்றார். அதன்
பின்னும் இவர், அருந்தவமே செய்து அவர்பால் பெரு நலங்களை
எல்லாம் பெற்றார். பரமனைப்போலவே திருவுருவமைந்து என்றும்
அழிவில்லாதவராய் எல்லாத் தெய்வங்களுக்கும் தலைமைத்தன்மை
யை பெய்தி சுயஞ்ஞை என்னுந் திரு மனைவியோடு பெருமகிழ்
வுற்றார். திருக்கையில் நின்று சிறந்து விளங்கினார். அமரரும்
போற்றும் உயர்ந்த பதனியில் அமரப்பெற்றார். ஆராயிர் அனைத்
தும் இவரை அகமகிழ்ந்து தொழுதன. தன் உயிரைத் தனக்கு
உரித்தாகப் பெற்றவனை மன்னுயிரெல்லாம் மகிழ்ந்து தொழும் என்
பதை உலகம் இவர்பால் உணர்ந்து தெளிந்தது.

(இதன் விரிவைச் சிவ புராணத்தில் காண்க.)

தவமுடையாணை உலகமெல்லாம் தொழும் என்பது இதனால்
கூறப்பட்டது.

269. சாற்றபுகழ் மார்க்கண்டர் சாருஞ் சுவேதரேன்
கூற்றினையும் வென்றார் குமரேசா—சீற்றமிது
கூற்றங் குதித்தலுங் கைகூடும் நோற்றலின்
ஆற்றல் தலைப்பட்டவர்க்கு. (க)

இ—ள்.

குமரேசா! மார்க்கண்டர் சுவேதரன்னும் இருவரும் ஏன்
தமது தவத்தால் கூற்றையும் வென்றார் எனின், நோற்றலின் ஆற்
றல் தலைப்பட்டவர்க்குக் கூற்றம் குதித்தலும் கைகூடும் என்க.

கூற்றம்—எமன். இப்பெயர் உடம்புகளினி ருந்து உயிரை
வேறு பிரித்துக் கூறுபடுத்துவான் என்னும் ஏதுவான் வந்தது.

நோற்றலின் ஆற்றல் தலைப்பட்டவர்க்கு—தவத்தினாலாகிய
வலிமையைச் சாராதவர்க்கு கூற்றம் குதித்தலும் கைகூடும்—எம
னைக்கடக்கவு முடியும். உம்மை, அமனைக் கடக்க முடியாமையைக்
காட்டி நின்றது, தலைப்பட்டவர்க்கும் கைகூடும் என்று காண்க.

தவத்தினுண்டாம் வலிமையை யடைந்தவர்க்கு எமனை
யுங் கடந்துவிட முடியுமென்பதாம்

கை தலை என்னும் உறப்பின் பெயர்கள் இதில் வேறு வகை
யில் கலந்து நின்றன.

தவமுடையாரை மன்னுயிரெல்லார் தொழும் என்று மேலே
கூறினார்; இதில், அவர், எமனையும் கடப்பார் என்றார். தவமான
து தன்னையுடையாருக்கு அழிவில் நிலைமையை அருளும் என்
பது கருத்து.

கடத்தற்கு அரிய எமனையும், தவமுடையார் கடந்து விடு
வர் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை மார்க்
கண்டர் சுவேதர் என்னும் இவ்விருவர்பாலும் உணரப்படும்.

கதை.

மிருகண்டு முனிவரது புதல்வராகிய மார்க்கண்டர் பதினாறு
வது வயதின் முடிவில் தமக்கு முடிவுகாலம் என்பதைத் தெரிந்
தார். என்றும் அழியாமல் இருக்கும் நிலைமையை எய்த விரும்பி

னார். தவம் ஒன்றானே விரும்பிய எல்லாம் விரும்பியவாரே பெற
லாம் என்று உணர்ந்தார். உடனே சென்றார். உற்ற நோய்
நோற்று உயர் தவஞ்செய்தார். அதன் வலிமையால் எமனையும்
கடந்தார்.

உதவிய மிருககண் யேன் மாலயன்
முதலவர் புழ்தரு முதன்மை பெற்றனன்
விதிமுறை யவனருள் மிருகண் டொப்பிலோர்
புதல்வனைப் பெற்றனன் புரிந்த நோன்மையால். (1)

அப்பெருந் திருமகன் ஆற்றும் நோன்பினால்
தப்பரும் விதிரினைத் தணர்து கூற்றுவன்
துப்பினை யகற்றியே தொலைவு தண்டின்
எப்பொழு தத்தினும் இறப்பின் முயினான். (2)

(மார்க்கண்டேயப் பாடலம்.)

கதை 2.

சுவேதர் என்பார் மாநிபன் என்னும் ஒரு வேதியன் புதல்
வர். சிறந்த கல்விபும் நிறைந்த அறிவும் திருந்நிப பண்பும் ஔ
ருந்தப் பெற்றவர். பிறவியில் என்றும் பெருந்துன்பமே என்று
தெளிந்தார். உலக வாழ்ந்தையை வெறுத்தார். உண்டி முதலிய
வற்றைச் சுருக்கி உயர்த்த விரதங்களைக் கொண்டார். அதன்கண்
அலைகின்ற மனத்தையடக்கி அருந்தவம் புரிந்தார். புரிந்துவருங்
கால் காலமுடிவில் காலன் வந்தான். அவரது அருந்தவங்
டான். கலங்கியவனானான். பின் கூற்றுவன் வந்து கொதித்துப்
பிடித்தான். பரமனருளால் அவனே யிறந்தான். அழியாத
வாழ்வனைச் சுவேதர் அடைந்தார். இறந்த எமனை எழுப்பித்தரும்
படி வேண்டினார். இறைவன் அருள அவனும் எழுந்தான். தவத்
தின் ஆற்றலை மிகப்போற்றி யகன்றான்.

தவவலியுடையார் எமனையும் கடப்பர் என்பதை உலகம்,
இவர்பால்சண்டது. (இதன் விரிவை இலிங்கபுராணத்தில்காண்க.)

தவத்தினில் அமர்புரி சமனை வெல்லலாம்
தவத்தினில் எழு கடல் தமையும் உண்ணலாம்
தவத்தினில் வடவரை களைந்து தாங்கலாம்
தவத்தினில் அனலமும் தரிக்க லாகுமே.

(திருக்கூவப் புராணம்.)

தவவலியால் எமனையும் கடக்கலாம் என்பது இதனால் கூறப் பட்டது.

270. பண்டு பலரிலராய்ப் பாடநீந்தார் பாணனைன்
கொண்டான் திருவைச் சூரேசர்—மண்டி
இல்பல ராகிய காரணம் நோற்பார்
சிலர்பலர் நோலாதவர். (ய)

இ—ள்.

சூரேசர்! பலர் வறுமையால் வாடினார் பாணன் என் டெருந் திருவையெய்தி அரசனாய் மெய்தான் எனின், இல் டல ராகியகாரணம் நோற்பார் சிலர் நோலாதவர் டலர் என்க.

இல்—வறியவர். பொருள் இல்லாதவர் என்னும் ஏதுவான் வந்தது. நோற்பார்—தவஞ்செய்வார். நோலாதவர்—தவஞ்செய்யா தவர். இல் டலர் ஆகிய காரணம்—வறியவர் பலர் ஆதற்குக் கார ணம். ஆகிய என்பது இங்கு எதிர்கால வினையெச்சமாய் நின்றது.

பொருளுடையவர் சிலராகவும் பொருளில்லாதவர் பலராக வும் ஆதற்குக் காரணம் தவஞ்செய்வார் சிலரும் தவஞ்செய்யா தவர் பலருமாயமைந்தமையேயாம் என்பதாம்.

செல்வர் சிலராகவும், வறியர் பலராகவும், இவ்வுலகில் காணப் படுகின்றாரே யிதற்குக் காரணம் யாது என்பாரை நோக்கி யிது கூறியுள்ளதாகக் காண்க.

ஒத்த பிறப்பினையுடைய மக்களுள்ளே சிலர் மாத்திரம் செல்வம்பெற்றுச் சிறந்து வாழவும், பலர் வறுமை மிக்ருவருந்தித்

தாழவும், அமைந்தமைக்குச் காரணம் தவஞ்செய்தலும் செய்யாமைபுமேயாம் என்று காட்டிக் தவத்தின் நலத்தை இஃதுணர்த்தியதென்க.

இனி, துண்ணிய அறிவு இன்மையே வறுமை உஃதுடைமையே பெருஞ் செல்வம் எனப்படும் ஆதலால் அவ் அறிவினது இன்மை உண்மைகளும் ஈண்டுக்கொள்ளப்படும்.

முற்பிறப்பில் தவஞ்செய்தவரே இப்பிறப்பில் செல்வராய்த் திகழ்வர்; செய்யாதவர் வறியராய்த் திரிவர் என்பது கருத்து.

தவம், எம்பயத்தை நீக்கி இறுதியில் பேரின்பத்தை ஆக்கும் என்றமே லேகநினர்; இதில் அது, பெருந்திருவையும் இங்ருப்பொருந்த நல்குமென்றார். தவம் ஒன்றே இருமையினும் இன்பமெய்து தற்குரிய உரிமைகளையெல்லாம் ஒருங்கே உதவும் ஆதலால் அதனை ஒருவன் விரைந்து செய்துகொள்ளவேண்டுமென்பது குறிப்பு. தவஞ்செய்தவரே செல்வராய்ச் சிறந்து வாழ்வார் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை பாணன்பால் காணப்படும்.

கதை.

பாணன் என்பவன் பலியின் புதல்வன். சோணிதபுரம் என்னுந் திருநகரில் இருந்தவன். அரகுலத் தோன்றலாகிய இவன், தந்தை யிறந்தபின் தனிநின்று வாழ்ந்தான். புண்ணிய மொன்றே எண்ணிய எல்லாம் தரும் என்று தன் புத்தியிலுணர்ந்தான். இறைவனை நினைந்தான். நிறைபுடன் ஒழுகினான். வருந்தி நின்று அருந்தவம் புரிந்தான். பருவங்கள் பல கடந்தபின் பரமன்தோன்றினார். அவரருளால் இவன் பெருந்திரு வெய்தினான். அமரரும் போற்றும் உயர் நலமடைந்தான். அரசனாய் மைந்து ஆருயிர் ஓம்பினான். தன் மரபில் தோன்றினவரும் வேறு பலரும் இல்லாதவராய்த் தன்னை வணங்கித்தாழ்ந்து நின்றார். இவன் மாத்திரம் செங்கோல செலுத்திச் சிறந்து வாழ்ந்தான். முடிவில், பரமன் அருகே நின்று பணிபுரியும் உயர்பதம் பெற்றான். தவத்தாலேயாகுமாந் தான் பெற்ற செல்வம் என்பதை உலகம் இவன்பால் உணர்ந்து மகிழ்ந்தது.

திருவும், அறிவும், தவத்தானே வருமென்பது இதனால் கூறப் பட்டது.

உய்த்தொன்றி யேர்தந் துழவுழு தாற்றவும்
வித்தினீறிப் பைங்கூழ் விளைக்குற லென்னெக்கும்
மெய்த்தவம் இல்லான் பொருளொடு போகங்ஙத்
கெய்த்துழந் தேதான் இடர்ப்பநி மாறே. (வளையாபதி.)

பிறந்தனர் பிறந்துசாலப் பெருகினர் பெருகிப்பின்னை
யிறந்தனர் ரென்பதல்லால் யாவரும் இன்றுநாறும்
மறைத்துயிர் வாழாதின்றார் இல்லையால் வாழிநெஞ்சே
சிறந்தது தவத்தினமிக்க தின்மையே சிந்திகண்டாய்.

(குளாமணி)

அழகு, இளமை, மேன்மை முதலிய உயர் நலங்களெல்லாம் ஒருங்கே வாய்ந்த தெய்வமகளிர் பலர் எவியராய் வந்து பணிகள் புரிய, அரங்கியர் தலைகியராய் நின்று இலங்கையில் நிலவுவதைக் கண்ட அனுமான், அவரது தவப்பயனை வியந்து கூறியதாகக் கம்பர் தீட்டித் காட்டிய இன்கள் ஒன்று ஈண்டுக் காணத்தக்கது.

சுட்டுவார் தவமலான்மற் றிட்டினால் இயைவதின்மை
காட்டினார் விதியாரஃது காண்கிற்பார காண்மினம்மா
பூட்டுவார் முல்பொருத பொய்யிடை மையப்பூரீர்
ஆட்டுவார் அமரர்மாதா ஆடுவார் அரக்கர்மாதர்.

தவமுடையவரே திருவின் அடைவர் என்னும் உண்மையை உணர்த்துகின்ற இதன் நயத்தை ஊன்றியுணர்க.

(இவ்வதிகாரத்தின் தொகைப் பொருள்.)

உறுநோய் பொறுத்தலும் பிறவுயிர்கட்கு அருள்புரிதலுமே ஒருவனுக்கு அருந்தவமாகும். முன் தவமுடையார்க்கே அஃது எளிதில் கைகூடும். இல்லறத்தார்க்குத் தானடபோல் திறவறத் தார்க்குத் தவமே சிறந்தது. அதனால் ஆழிக்கவும் ஆக்கவும் வல்ல ஆற்றல்கள் உளவாம். எண்ணிய எல்லாம் அஃது இன்புற நல்கும். தவஞ்செய்வாரே தன்னுயிர்க்கு நன்மை செய்தவராவர். சுடச்சுடப் பொன ஒளிகிடுவதுபோல் னுனபம் உற உறத் தவஞ் செய்வார் சிறந்து விளங்குவார். தவமுடையானே உலகமெல்லாம் உவந்து தொழும். தவமுடையார் எமனையும் சுடப்பர். அவரே செலவமெல்லாமெய்திச் சிறந்து வாழ்வர்.

உளவது தவம் முற்றிற்று.

உஅ-ம் அதிகாரம் கூடாவொழுக்கம்.

அஃதாவது தவத்தோடு பொருந்தாத ஒழுக்கம். உள்ளத்தில் ஒழுக்கம் இல்லாபிருந்தும் தவமுடையாபோல் புறத்தே பொய் வேடங்கொண்டு உலகத்தாரை வஞ்சித்தொழுகும் இவ்வன்கண்மை, இருபையினும் பெருங்கேடு பயக்குமாதலால் மெய்த் தவமுடையார் இப்பொய்பொழுக்கத்தை அறவே ஒழிக்கவேண்டுமென்பது கருதி இஃது ஈண்டுவைக்கப்பட்டது. அதிகாரமுறைமையும் இதனானே தெளிவாம்.

271. பண்டுமுத்த நாதன் படிற்றொழுக்கை எல்லாரும்
கொண்டிழித்தார் என்னே குமரேசா—மண்டிகிற
வஞ்ச மனத்தான படிற்றொழுக்கம் பூதங்கள்
ஐந்தும் அசுத்தே நகும். (க)

குமரேசா! முத்த நாதனது படிற்றொழுக்கத்தை என்
எல்லாரும் நகைத்து இழித்தார் எனின், வஞ்சமனத்தானது படிற்
று ஒழுக்கத்தைப் பூதங்கள் ஐந்தும் அசுத்தே நகும் என்க.

படிறு என்பது பொய் களவு வஞ்சம் என்பவற்றைக்குறித்து
வரும் ஒரு சொல். படிறு ஒழுக்கம் என்பது படிற்றொழுக்கம்
என நின்றது. படிற்றொழுக்கம்—கள்ளவொழுக்கம்.

பூதங்கள் ஐந்தாவன நிலம், நீர், தீ, வளி, வான் என்பன.
இவற்றின் சேர்க்கையானே உடம்பு முதலிய எல்லாப் பொருள்
களுந் தோன்றியுள்ளன.

வானின் குணமாகிய ஒளியைச் செவியானும், வளியின் குண
மாகிய ஊற்றை மெய்யானும், தீயின் குணமாகிய ஒளியைக் கண்
னானும், நீரின் குணமாகிய சுவையை வாயானும், நிலத்தின் குண
மாகிய நாற்றத்தை மூக்கானும், நுகர்ந்து உயிர்க்கு உறுதுணை

யாயினேந்திருக்கும் மனத்தின்கண் ஐம்பெரும் பூதங்களும் அணுவாயமர்த்துள்ளன. அவையறியாத மறைபொருள் யாண்டும் இல்லை; இவ்வுண்மையை உணராமல் எவரும் காணார் என்று கருதி வஞ்ச மனத்தான் கொள்ளும் கூடாவொழுக்கத்தை அவைதணி அவனது மடமைபை நினைந்து அவன் காணாமல் தம்முள்ளே நனைக்கும் ஆதலான் “பூதங்கள் ஐந்தும் அசத்தே நகும்” என்றார்.

வஞ்சங்கலங்க மனத்தையுடையவனது படிற்றொழுக்கத்தை ஐம்பெரும் பூதங்களும் அறிந்து தம்முள்ளே சிரிக்கும் என்பதாம்.

ஆறாவது ஒன்று இன்மைபால், ஐந்தும் என்றார். இது முற்றும்மை. இனி, பிறர் புறத்தே நகைப்பர், பூதங்கள் ஐந்தும் அசத்தே நகும் எனக்கொண்டால், எச்சவுண்மையாம். ஐம்பூதங்களும் இறைவனுருவாய் எங்குந் தலந்து நின்று எல்லாநிலாநிலும் சூதலால் எவரும் அறிபார் என்று கருதித் கூடாவொழுக்கத்தை ஒருவன் கூடலாகாதென்பது குறிப்பு.

அசத்தே நியண்ணங்கொண்டு புறத்தே தவவேடங்கொள்வான் பழிபேயெய்தி யிழிவான் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை முத்தநாதன்பால் உணரப்படும்.

கதை.

முத்தநாதன் என்பவன் கொங்கு நாட்டின் கீழ்ப்பால் திருந்த ஒரு குறநில மன்னன். செருக்கும் வஞ்சமுந் சேர்ந்த நெஞ்சினன். அழுக்காறுள்ளவன். ஆசை மிக்கவன். கொடுங்கோலனாகிய இவன், அக்காலத்தில் திருக்கோவலூர் என்னுந் திருநகரிலிருந்து செங்கோல் செலுத்திவந்த மெய்ப்பொருளார் மீது மிகப் பகைமை கொண்டான். அவரை வென்று அவரது நாட்டைக் கைக்கொள்ளக் கருதினான். படையுடன் சென்று மிடலுடன் பொருதான். போரில் வலிதொலைந்து புறமுதுகிட்டான். பல முறையும் வந்தான். ஒரு பயனுமின்றி மீண்டான். அப்புண்ணிய வேந்தன் பெருமையை இப்புல்லியன் எண்ணி யெண்ணிப் புழுக்கினான். வஞ்சனையாலன்றி நேர்நின்று அவரை வெல்ல முடிபாடு என்று தெளிந்தான். தவமுடையார்போல் பொய்வே

டங்கொண்டு அம்மெய்யர்பால் வந்தான். அவர், இவன் காவரி யாது முனிவர் எனக்கருகித் தம் அரண்மனைக்குள் அழைத்துச் சென்றார். தனியிடம் புகுந்தவுடனே இக்கொடியோன் தன் னையில் மறைத்துவைத்திருந்த வாளால் அவர்தலை துணிபடவீசிக் கொலைவினை செய்தான். உயர்ந்த வேடத்தைக் கொண்டிருந்தும் தீவினையால் இவன் இழிந்து தொலைந்தான். குற்றமுற்ற நெஞ்சி னர் கொள்ளும் வஞ்சவேடத்தால் யாதும் பயனில்லையென்பதை உலகம் இவன்பால் கண்டது. (இது பெரியபுராணத்திலுள்ளது.)

வஞ்சித் தொழுகும் மதியிலிகள் யாவரையும்
வஞ்சித்தோம் என்று மகிழ்ந்மீன்—வஞ்சித்த
எங்கும் உளநொருவன் காணுங்கொல் என்றஞ்சி
அங்கம் குலைவ தறிவு. (குமர குருபார்.)

தீயார் கொள்ளும் மாய வேடத்தைக் கண்டு மயங்கலாகா தென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

272. குன்ற வுயர்தோற்றம் கொண்டும் அதிசூரன்
குன்றினன் என்னே குமரேசா—என்றேனும்
வானுயர் தோற்றம் எவன்செய்யும் தன்னெஞ்சம்
தானறி குற்றப் படின. (2)

இ—ள்.

குமரேசா! அதிசூரன் நீறுதோய்ந்த மெய்யினனாய் உயர்ந்த தோற்றம் உற்றும் ஏன் இழிந்தான் எவின், தான் அறிந்த குற்றத்தில் தன் நெஞ்சம் படின, வான் உயர் தோற்றம் எவன் செய்யும் என்க. வான் உயர்தோற்றம்—வான்போல் உயர்ந்த தவவேடம்.

வானை உவமை கூறியது தோற்றத்தின் உயர்ச்சி தோன்ற என்க. அறிகுற்றம்—அறிந்த குற்றம். இது வினைத்தொகை.

தான் குற்றமென்று அறிந்ததின் கண்ணே தன் நெஞ்சம் பொருந்துமாயின் வான்போல் உயர்ந்த தவவேடம் என்னபயனைச் செய்யும் என்பதாம். அதனால் யாதும் பயனில்லை என்றபடி.

மனத்தின்கண் மாசுடையார் புறத்தில் எத்துணை உயர்ந்த தவ வேடத்தைத் தாங்கியிருப்பினும் அசனல் அவர்க்குப் பயனில்லை என்பது கருத்து. நீய நெஞ்சினா கொண்ட வஞ்ச வேடத்துக்கு அஞ்சவேண்டாம் என்பது குறிப்பு.

சிறந்த தவவேடத்தை ஒருவன் பொருந்தியிருப்பினும், தன் நெஞ்சம் குற்றத்தின் கண்ணே பொருந்துமாயின் அவன் எல்லா ரானும் இகழப்பட்டு இழிவான் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது.

இவ்வுண்மை அதிகுரன்பால் உணரப்படும்.

கதை.

அதிசூரன் என்பவன் சோழமண்டலத்தைச் சார்ந்த எயி னன் என்னும் ஊரிலே சான்றார் குலத்திலே பிறந்தவன். பொற மையும் வஞ்சமும் பொருந்திய நெஞ்சினன். இவன் காலத்தில் ஏனாகிறாதா எனவும் பெரியார் ஒருவா அக்குலத்தில் தோன்றி நலத்துடன் வாழ்ந்திருந்தார். அவர், அஞ்சா நெஞ்சினர். குன்று அன்பினர். பின்றுவென்றியர். சிவனடியாரைச் சிவமென நினை க்கும் தவநலமுடையவர். வாள்விக்கையில் வல்லவர். அதனைப் பிறர்க்குப் பயிற்றுவித்து அதனால் வரும் ஊதியங்கொண்டு அருக் தவரைப் பேணிக் தாமும் அருளுடன் வாழ்ந்தார். இங்ஙனம் வாழ்ந்துவருங்கால், வாள்வலியில் தன்னிலுஞ் சிறந்து விளங்கு கின்றார் என்று கருதி அவர்மேல் இவன் பொறுமைகொண்டான். புறங்கூறி வந்தான். பின் வெல்ல முயன்றான். பலமுறை முய ன்றும் பழுதுற நின்றான். ஒடுங்கி நொந்து கொடுஞ் சூழ் செய் தான். தனியான இடத்துக்கு வரும்படி அவரைப் போர்க்கு வலிந்து அழைத்தான். அவரும் அங்கு சென்று இவனை யெதிர் பார்த்து நின்றார். ஏனாகிறாதர் சிவனடியாரைச் சிவனென மதி க்கும் இயல்புடையார் ஆதலால், இக்கொடியவன் அவ்வுடியவர் போல் தவவேடங் கொண்டான். நீறுதோய்ந்த மெய்யினுய் வாணுயர் தோற்றத்தோடு இப்பொய்யன் அம்மெய்யர்முன் அணு னும்வரையும் தன் கையிலிருந்த கேடகத்தால் தன் முகத்தை மறை த்துச் சென்றான். அவர், இவன் மீது தம் வாலினைவிசை அடி

பெயர்த்தார். உடனே தன், பொய்வேடத்தை இவன் பொருந்தக் காட்டினான். அவர் கண்டு மதித்தார். இவன்பால் அன்பு கொண்டார் அவ்வமையம் இத்தீயவன் பாய்ந்து அத்தூயவர் தலையைத் துணிக்தான். இறைவன் அருளால் அவர் உயர்ப்பத மெய்தினார். சிவவேடங் கொண்டும் இவன், அவமோழிந்தான். தான் அறிந்த குற்றத்தின் கண் தன் நெஞ்சு விழுமாயின் வானுயர் கோற்றத்தால் ஒருபயனும் அவனுக்கு இல்லையென்பதை உலகம் இவன்பால் உணர்ந்தது. (விரிவைப் பெரியபுராணத்தில் காண்க.)

உள்ளந் தீதாயின் வெளிவேடததால் பயன் இல்லையென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

273. மாதவன்போல் இந்திரனேன் வல்லுருவர் தாங்கிவந்து
கோது புரிந்தான் குமரேசா—ஏதும்
வலியில் நிலைமையான் வல்லுருவம் பெற்றம்
புலியின்தோல் போர்த்துமேயந் தற்ற. (உ.)

இ—ள்.

குமரேசா! இந்திரன் ஏன் மாதவன்போல் உருவந்தாங்கிவந்து காதல் இன்பத்தைத் தீதுறத் துய்த்தான் எனின், வலியில் நிலையான வல் உருவம் பெற்றம் புலியின் தோலைப் போர்த்துமேயந்தற்று என்க பெற்றம்—பசு.

பைங்கூழ் என்றது உணவுப்பொருள்களை யுதவுகின்ற நெற்பயிர் முதலான பசிய பயிர்களை.

வல் உருவம்—வலிய கோலம். அஃதாவது மனத்தின் வழிப் பட்டு மெலியாமல் அதைத் தன்வழிப்படுத்தும் வலியுடையார் கொள்ளும் தவவேடம். இங்கு வலி என்றது அறிவின் திண்மையை

மனத்தைத் தன்வசப்படுத்தும் வலியில்லாத இயல்பினையுடையான் அவ்வலியுடையார் வேடத்தை மேற்கொள்ளல் பசு, புலியின் தோலைப் போர்த்துப் பசும் பயிர்களை மேய்ந்ததை ஒக்கும் என்பதாம்.

காமம் தன்னுள்ளே தோன்றி நலிய அதனை அடக்குதற்கு உரிய தவவலி இல்லாதிருந்தும், தவமுடையார்போல் வஞ்சவேடங் கொண்டு பிறர் அறிந்த ஐயுறாறு ஈரத்து சென்று கான் விழைந்ததை விரைந்து ஹய்த்து, பெரியனுக்கு, இயல்பாகவே வலியில்லாதிருந்தும் வலியுடைய புலியின் தோலைப் போர்த்துத் தனக்குரிய புல்லைவிட்டுப் பிறர்க்குரிய பாய்சனைப் பரந்து மேயும்பட்டிப் பசுவை இங்கு ஒப்புறக்கூற்றார். இஃது இல்பொருளுவமையாம். அஃதாவது எக்காலத்தாம் இல்லாத ஒன்றினை இருப்பதாகக் கொண்டு ஒரு பொருளுக்கு உவமையாக அமைத்து உரைப்பது. இதனை வடநூலார் அபூத உவமை என்பர். பசு, புலியின்தோலைப் போர்த்தல் என்றும் இல்லை என்பது நன்று தெளிவாம்.

பசு, புலித்தோலைப் போர்த்த ஒருவன் பைங்குழை மேய்வதைக் காணினும், புலி புல்லைத் திணுது என்னும் துணிவானும் நெருங்கினால் அடித்துவிடுமே என்னும் அச்சத்தானும் எவரும் அதனை அகற்றாது அகல்வர்; அதிபோல் வேடமுடையார் தீயொழுக்கம் புரியார் என்று நம்பியும், அவர் தவவலியுடையார் என அஞ்சியும் அவரை உலிசைர் ஒன்றுங் கூறுதுபோற்ற அவர், தன்கருத்தை நிறைவேற்றிக் கவித்துத் திரிவர் என்பதாம்.

உள்ளத்தில் தோன்றி நலியும் காமத்தை அடக்கலாற்றாது புறத்தில் தவமுடையார்போல் வேடங்கொண்டு பிறர்க்குரிய மகவிரை விழைகல் பெருந்திது என்பதும் அத்தீயவொழுக்கம் தன்னையுடையானுக்குப் பழியையும் தன்பத்தையும் வருவாமல் பயந்தேவிடுமென்பதும் இதில் உணர்த்தப்பட்டன. இவ்வுண்மை இந் திரன்பால் உணரப்படும்.

கதை.

தன் மனத்தை யடக்குதற்கு உரிய தவவலியில்லாத இந்திரன் அவ்வலியினை யுடைய தோதமரைப்போல் உருவங்கொண்டு அவருடைய மனைவியாகிய அக்ஷிசைபால் வந்து அவளை வஞ்சித்து மருவினான். அதனால் என்றும் குன்றாத பழியினை யெய்தினான்.

எவரும் அறியார் என்று கருதிக் கரவாக நின்று தீயொழுக்கம் புரியினும் அஃது எல்லாரானும் அறியப்பட்டு இழிவு பயக்கும் என்பதை உலகம் இவன்பால் ஓர்ந்தது. (விரிவை மேலேநாண்க.)

கூடாவொழுக்கத்தால் கேடேவரும் என்பது இதனால்கூறப் பட்டது

274. பண்டுதவ வேடமுற்றும் பார்த்தன் சுபத்திரையைக்
கொண்டசுன்றான் என்னே குமரேசா—கொண்ட
தவமறைந் தல்லவை செய்தல் புதுன்மறைந்து
வேட்டுவன் புட்சிமிழ்த் துற்று. (ச)

இ—ள்.

குமரேசா! தவ வேடத்தை மேற்கொண்டிருந்தும் பார்த்தன் ஏன் சுபத்திரையை மறைத்துக் கொண்டு போனான் எனின், தவம் மறைந்து அல்லவை செய்தல் வேட்டுவன் புதல் மறைந்து புள் சிமிழ்த்து அற்று என்க.

புதல்—தூறு: அஃதாவது செடி கொடிகளின் செறிவு.

புள்—பறவை. சிமிழ்த்தல்—பிடித்தல். பிணித்தலுமாம்.

தவம் என்றது ஆகுபெயராய் இங்கு அதன் வேடத்தை புணர்த்தி நின்றது. அல்லவை என்றது தான், கொண்டவேடத்துக்கு இயல்பல்லாத கூடா ஒழுக்கங்களை.

தவம் மறைந்து—தவவேடத்தின் கண்ணே மறைந்து நின்று.

அல்லவை செய்தல்—தவம் அல்லாதவற்றைச் செய்தல்.

சிமிழ்த்து அற்று—பிணித்ததை ஒக்கும்.

தவவேடத்தின் கண்ணே மறைந்து நின்று தவம் அல்லாதவற்றை ஒருவன் செய்தல், புதரின் கண்ணே மறைந்து நின்று வேட்டுவன் புட்களைப் பிணித்தாற்போலும் என்பதாம்.

வெளிவேடங்கொள்ளும் வெய்யரைப் பழிவேடர் என்று ஒழிக்கவேண்டும் என்பது குறிப்பு.

மேல், அடித்தில் காமமுடையவன் புறத்தில் தவவேடங்கொள்ளல் பசு, புலி, தோலைப் போர்த்தலை ஒக்கும் என்றார். இதில் அவன், பறவைகளைப் பிடிக்கும்பொருட்டுப் புதரில் மறைந்து நிற்கும் வேட்டுவனை ஒப்பன் என்றார்.

கூடாவொழுக்கத்தானது உருவமும் செயலும் இவ் இருவகை உவமைகளாலும் விளக்கப்பட்டன.

அடிகள் காட்டிய இவ்வுவமையை கச்சியப்பவள்ளல் தம்பாவில் காட்டியுள்ளமை இதனடியில் வருவதால் காணப்படும்.

கேட்டியால் அத்தளை கேடிலா எம்பிரான்றன்
மாட்டொரு சிறிதுமன்பு மனத்திடை நிகழ்ந்ததில்லை
காட்டுறு புள்ளிந்ருழல் கவருவான் புதன்மேற்கொண்ட
வேட்டுவனியல்போன் மேலோன் வேடம்நீ கொண்டதன்மை.

உமாதேவி தவம் பார்த்தகாலத்தில் பரமன் ஒரு தவயோகி போல் வந்து, அவரது திருவுள நிலையை உலகறியும்படி அவாவிச் சிவ நிக் கனையாகச் சில மொழிகள் பார்த்தார். அம்மை பொறுது வெகுண்டு அவரைநோக்கி, தவவேடமுடையயாபிருந்தும் இவ்அவ மொழி புதலும் உரது செடலைநோக்கின் புதர்மறைந்து புட்களைக் கவரும் பொல்லா வேடனது புல்லிய இயலை ஒத்திருக்கின்றது. ஆதலால், செல்லும் செல்லும் என்றுசொல்லுங்கால் இது, சொல்லியதென்

சுருதியதைக் கைக்கொள்ளும் பொருட்டு அரிய தவவேடத் தை மேற்கொள்வாருஞ் சிலர் உளர் என்பது இதில் உணர்த்தப் பட்டது. இவ்வுண்மை அருச்சுனன்பால் அறியப்படும்.

கதை.

அருச்சுனன் என்பவன் தருமர் முதலிய ஐவருள் ஒருவன். பங்குனித் திங்கலில் உத்திரநாளில் இத்திரமந்திரத்தகல் ருத்தியிடம் பிறந்தவன். சிறந்த போர்வீரன். வில்வித்தையில் இராகவனுக்கு அடுத்தவன். பார்த்தன், தனஞ்செயன், பற்கு

னன், கீரீடி, விசயன், சவ்வியசாசி, வீபற்சு, அருச்சுனன், கிருட்டினன், சுலோதலாகனன எனப் பத்துப்பெயர்களை யுடையவன். இவையெல்லாம் இவனுக்கு ஏதுவால் வந்தன. ஒரு காலத்தில் இவன், ஓர் ஏதுவால் இந்திரப்பிரக்தம் என்னும் தன் நகரத்தை விட்டுத் திர்த்தயாத்திரைக்குச் சென்றான். பல நதிகளிலும் நீராடி மகிழ்ந்து இறுதியில் துவாரகையை அடைந்தான். கண்ணன் தங்கையாகிய சுபத்திரைரின் பேரழகைக் கேட்டு அவள் மேல் பெருங்காதல் கொண்டான். பெற்றாரும் உற்றாரும் அவளைத் துரியோதனனுக்கு மணமுடிக்கக் கருதியிருந்தனர். அதனமுன்னர் அவளை இவன் கைக்கொள்ள விரும்பினான். காவியோய்த்த ஆடையை உடுத்து தண்டுங் கமண்டலமுங்கொண்டு ஒருமாதவன் போல் வேடங்கொண்டு அங்கோர் மலைச்சாரலில் தங்கக் கண்ணனைக் கருதினான். அவரும் வந்தார். உண்மை தெரிந்தார். பலராமன் முசல் அவர் மரபினர் அனைவரும் முனிவர் என்று கருதி மனமுறப் பணிந்தார். சில நாட்கள் சுழித்தபின்னர் அவருக்குப் பணிசெய்துவரும் டி சுபத்திரையைத் துணையாக வைத்தார். விரும்பியது கிடைத்ததென்று விசயன் பெருமகிழ்வெய்தினான். பணிவிடை செய்து வருங்கால் காதல் மொழிகளும் இடையிடையே கலந்து நிகழ்ந்தன. இயல்பாகவே சுபத்திரை அருச்சுனன்மீது மயல் கொண்டிருந்தாள். தவமறைத்திருந்தவர் தன் மையை அறிந்தாள். விழைந்திருந்ததை இருவரும் விரைந்துடன் துய்த்தார். பருவங்கண்டு ஒருநாள் அவள் உடன்கொண்டகன்றான். பலராமர் முசலிய அனைவரும் தவமறைந்து அல்லவை செய்தான் என்று அவனை மிக இகழ்ந்து நொந்தார். வேடம்புதரில் மறைந்து நின்று பறவைகளைப் பிணித்தல்போல் சிலர் தவ வேடத்தில் மறைந்து நின்று தாம் கருதிய மகளிரை யணைத்ததல்வர் என்பதை உலகம் அருச்சுனன்பால் உணர்ந்தது. எத்துணை சிறந்தவர்களாயினும் தவமறைந்து அவம்புரிந்தால் அவர் பழிக்கப் படுவராதலால் அச்சுனை ஒழிக்கவேண்டும் என்பது கருத்து. இதன் விரிவைப் பாரதத்தில் காண்க.

1 கூடா ஒழுக்கம் கூடாதென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

275. பற்றற்றார் போன்று படிவமுற்ற வில்வலனைன்
குற்றமுற்று மாய்த்தான் குமரேசா முற்றவே
பற்றற்றேடம் என்பார் படிற்றொழுக்கம் எற்றெற்றென்
றேதம் பலவுந் தரும். (கு)

குமரேசா! பற்று அற்றவர்போல் வேடங்கொண்ட
வலன் பழியுற்று அழிந்து ஏன் இழிந்தாய் உற்றான் எனின், பற்று
அற்றேம் என்பார் படிற்று ஒழுகும் என்று எற்று என்று பழிக்கத்
தக்க எதங்கள் பலவுந்தரும் என்க.

எற்று எற்று என்று—என்ன பாவஞ் செய்தேன், என்ன
பாவஞ் செய்தேன் என்று தானே வருந்தி இரங்கும் வகை.

ஏதம் பலவுந்தரும்—துன்பங்கள் பலவற்றையும் கொடுக்கும்

எற்று எற்று என்று ஏதம் பலவுந்தரும் என்பது, கொல்லு
கொல்லு என்று பிறர் சொல்லிவிடமுமபடியான துன்பம் பலவும்
தரும் எனவும் பொருள்படும.

மனததில் பற்று அறதிருந்தும், “யாம் பற்று நீங்கினோம்”
என்பாரது வஞ்சவொழுக்கம், என செய்தேன் என செய்தேன்
என்று பின் அவர் வருந்தி இரங்கும் வகை பல துன்பங்களையும்
அவர்களுக் கொடுக்கும் எனபதாம்.

கூடாவொழுக்கம் பின், தனக்கே தேடு வினைஞ்ஞமாதலால்
அதனைச் சிறிதும் கொள்ளலாகாதென்பது குறிப்பு.

வேடத்தால் உலகத்தாரை வஞ்சித்து அதனால் இன்புற்று
வாழ்வோர் பின் தாமே வாய்விட்டு அலறிப் பெருந்துன்பத்தால்
வருந்தி மாள்வர் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்
மை வில்வலன்பால் உணரப்படும்.

கதை.

வில்வலன் என்பவன் எல்லார் துறந்தவன்போல் நடத்து
அருந்தவர் தமக்கு விருந்து செய்வதாகக் கூறிப் பெருந்திக்கு

செய்து முடிவில் அகத்திய முனிவரைக் கண்டான். அருத்தவத் திற் சிறந்த அப்பெருந்தகையிடத்தும் அஞ்சாது நின்று வஞ்சம் புரிந்தான். முனிவர் தெளிந்த பெருமுனிவு கொண்டார். தருப் பை ஒன்றை எடுத்து அவனமேல் வெறுப்புடன் ஏயினார். அக னால் அவன் ஆவி தீர்ந்தான். நாகினிலாழ்ந்து பின் பிழியில் வீழ்ந்தான். வறுமையும் நோயும் வருத்த வருத்தினான். என் செய்தேன் என் செய்தேன் என்று பின் ஏங்க இரங்கினான். தன் பழவீணையை நினைந்து அழுதழுது நொந்தான். பற்று அற்றேம் என்பாரது படிற்றொழுக்கம் எறறு எறறு என்று இரங்கும்படி அவர்க்கே பின் ஏதம் தரும் என்பதை இவன் எய்தக் கண்டான்.

—வொழுக்கம் பின்பு தனக்கே பெருந்துன்பந்தரும் என் பது இதனால் கூறப்பட்டது.

[வந்தேன்]

276. மாதவன்போல் வந்தமதன் மாண்பொருளெல் லாங்க
கோதுசெய்து சென்றான குமரேசா—யாதொன்றும்
நெஞ்சிற றறவார் துறந்தார்போல் வஞ்சித்து
வாழ்வாரின் வனகணர் இல். (சு)

இ—ள்.

குமரேசா! மதன் என்பவன் மாதவன்போல் வந்து வஞ் சித்துத் தருமதத்தையும் இரக்கமின்றிக் கெடுத்து என் ஓடி மறைந்தான் எனின், நெஞ்சில் துறவார், துறந்தார்போல் வஞ்சித் து வாழ்வாரின் வனகணர் இல் எனக. வனகணர்—கொடியார்.

உள்ளத்தில் பற்றுக்களை வைத்துக்கொண்டு துறந்தார்போல் புறத்தில் பொய்வேடம் பொருந்தி வஞ்சித்து வாழ்வாரைப்போல் கொடியவர் உலகத்து இல்லை என்பதாம்.

நெஞ்சு நேர்மையில்லாது வஞ்சவேடத்தைக் கண்டு மயங்க லாகாது என்பது குறிப்பு.

உள்ளத்தில் துறவு இன்றிச் சள்ளவேடம்பூண்டு உலகத்தாரை வஞ்சிக்கும் கூடாவொழுக்கத்தவர், தம்மை நம்பி அடுத்தவர் பொருளை யெல்லாங்கவர்ந்து நன்றியும் அருருமினி அவர்க்குப் பெருங் கேடு விளைக்கும் கொடியர் ஆகலால் அவரை “வன் கண்ணார்” என்றார். இவ்வுண்மை மதன்பால் காணப்படும்.

கதை.

மதன் என்பவன் இறைம்குப் பல்லாயிர ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் கலிங்க நாட்டிலே மதங்கபுரி என்னும் நகரிலே யிருந்தான். மனநலமில்லாதவன். சொல்வலியால் எவரையும் மயக்க வல்லவன். பொல்லாத சூழ்ச்சிகள் எல்லாந் தெரிந்தவன். இவன் ஒருநாள் தனையை முண்டிக்குச் செய்து, காதிற் குண்டலமணிந்து கழுத்தில் கண்டிகை புனைந்து, மெய்முடிதும் வெண்டிரு கீறுபுசி கையால் சிறிய தண்டு ஒன்றை எடுத்தி, முற்றத்திறந்த முனிவன்போல்நின்றி, அந்நாட்டிலுள்ள அரிபுரம் என்னும் ஊரினையடைந்து தனியான ஓரிடத்தில் தங்கினான். மதுநாள் தருமத்தன் என்னும் தனவனிடன் இல்லீனையணைந்தான். அவன் இக்கொடியவனை அடியவர் என்ற பதித்து அவனைக்கி ஆதரித்து உணவருத்தினான். இவன் உண்டு மகிழ்ந்தான். பற்றற்றவன் போல் நடத்துத தத்தனை நோக்கினான். அன்பனே “யான் முற்றத்துறந்தவன். நின் அன்பிற்காக ஈண்டு வந்தேன். இருப்பு முதலிய இழிந்த பொருள்களையெல்லாம் உயர்ந்த பொன்னுக்கு வேன். அருந்தவஞ் செய்கின்ற நான உனக்கேதாவது தருமபடி விரும்பினேன். உன்பால் உள்ள பொருளெல்லாங் கொணர்க. நின் இல்லில் வைத்தற்கு இடம் இல்லையென்று சொல்லும்படி அவற்றை மிகப் பெரிதாக்கி நினக்கின்று தருவேன்.” என்று காயமொழிகள் பல நேயமொடு புதுகொண். தத்தன் கம்பித் தன் பொருளெல்லாந் தந்தான். அவ்வளவில் அடையாமல் தம் முன்னோர் நிறுவிய தரும வுரிமைகளையும் விற்றுகடன் பெயரியல்பினை விளக்கினான். வந்தவன் கொண்டு வாந்தரு செய்வதுபோல் எதஞ் செய்தான். உருக்கிய குகையை நெருப்பிடை வைத்தான். பெரும்புகை செறிதருமருந்தொன்றையிட்டான். புகையால் தத்தன்

பொறிகலங்கி நின்றான். அவ்வமையம் இவன், பொய்க் குகை யொன்றைப் பொருக்கவைத்து அமெய்க் குகைதன்னை மெல்ல மறைத்தான். புரையையும் ஆணைத்தான். நாளுக்கு நாட்களுள் வருவதாக நயமொழிபுகன்றான். தன்னை மும்முறை வலம்வந்து வணங்கச் செய்தான். பாவம்! தகதன் சுற்றிவந்து வணங்கித் துவண்டு நின்றான். குகையிலிட்ட பொன், மூன்றுநாட்களுள் தூற்றெட்டு மாற்றும் என்று பொருந்த மொழிந்து பொய்க் குகை ஒழிந்துபோனான். குறித்த நாளில் தத்தன் குகையைப் பார்த்தான். மிகையே கண்டான். வருந்தி வீழ்ந்தான். மடிந்து தீர்ந்தான். அற வுரிமைகளை விறற்றமையால் சுரும தத்தன் மதமீறிய யானையாய் பாறிப் பிறந்து வனத்தில் திரிந்தான். உணவையும் உண்டுப் பொருளையும் கொண்டு நன்றி சிறிதுமின்றிக் தன்னை நம்பினவனுக்கு இருபையினும் பெருங்கேடு விளைத்த கொடியன தலால் நெஞ்சிற்றறவின்றி துறங்காரபோல் வந்த அவ்வுஞ்சனை வன்முண்ணன் என்று வைபவ இழந்தது. அவனுமாய்ந்தான். நாகில் ஆற்றான். இதன் விரிவைக் கந்தபுராணத்தில் காண்ட.

கொடியார் எவரினும் கூடா வொழுக்கத்தாரே கொடியார் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

277. சீதைபால் மாதவன்போல் சென்றான் இராவணனுட்
கோதுகொண்டும் என்னை குமரேசா—ஒதும்
புறங்குன்றி சுண்டனைய ரேனும் அகங்குன்றி
மூக்கிற் கரியார் உடைத்து. (ஏ)

இ—ள்.

குமரேசா! சீதைபால் மாதவன்போல் வேடங்கொண்டு வந்த இராவணன் ஏன் தன்னுள்ளத்தில் தீய எண்ணத்தைக் கொண்டிருந்தான் எனின், புறம, குன்றி சுண்டு அனையரேனும் குன்றி மூக்கிற் அகங்கு கரியாரை உடைத்து, உடைத்து என்னை.

குன்றி என்பது ஒருவகைக் கொடி. அஃது இங்கு ஆகுபெயராய் அதன் கொட்டையை உணர்ச்சி நின்றது. நுனியில் கறுசுறு மற்றது சிவந்து உருட்சியாயிருத்தலின் அதனைக் குன்றி மணி என்பர்.

புறம் குன்றி கண்டு அணையர் எனும்—புறத்தில் குன்றிமணியைக் கண்டாற்போல செம்மையான வேடத்தையுடையராயினும்.

குன்றி மூக்கின்—குன்றி மணியின் மூக்குப்போல.

அசும் கரியார்—மனம் இருண்டிருப்பார். கருமை இங்கு தீமைமேல் நின்றது.

குன்றி மணியைப்போல் புறத்தில் செம்மையுடையராய்க் காணப்படு னும் அதன் மூக்குப்போல அசுத்தில் கருமையுடையாரை இவ்வுலகம் உடைத்தாயுள்ள தென்பதாம்.

உள்ளந் தியாரும், நல்லார்போல் வேடம்பொருத்தி இவ்வுலகில் திரிவர் ஆதலால் அவரை அஞ்சி அகலவேண்டு மென்பது குறிப்பு.

காவிதோய்ந்த ஆடையையுடுத்து புறத்தில் பற்றற்றவர்போல் நடந்து அககதில் காம முடையராய் அறிவிழந்து திரியும் வேடகாரிகளுக்குக் குன்றிமணியை ஒப்புக்கூறியது, செம்மையும் கருமையும் சேர்ந்திருக்கும் அதன தன்மை கருதி என்க.

நல்ல வேடத்தை மெய்யிலும் திய எண்ணத்தை நெஞ்சினும் உடையாரும் இவ்வுலகத்தில் உளராவர் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை இராவணன்பால் உணரப்படும்.

கதை

இராவணன் சீதைமேற் காசல் புண்டு அவனிருந்த சோலைக்குவந்து அருந்தவன்போல் வேடங்கொண்டு அவன்முன் சென்

றான். அவனும் அவனை முனிவனென்றே கருதி இனியமொழி
கள் பகர்ந்து எதிர்கொண்டமைத்தான். ஏத்திக் துதித்தான்.
இருக்கையும் ஈந்தான். அவ்வஞ்சனும் இருந்தான். அவ்வஞ்சி
யை நோக்கி நோக்கிக் தன் நெஞ்சங் களித்தான். உரியவர் வரு
வரே என்று பெரிதும் விரைந்தான். ஐசையீக்கூர்ந்தான். நீர்
யாராய்மா? என்றான். அகம் கரியனாய்ப் புறம் செய்யனாய் வந்த
அவ்வெய்யவன் தீமையை, அம்மெய்யவன் ஓர்ந்திலன் “யான் சன
கன் மாமகன். பெயர் சனகி, காகுத்தன் பனைன்” என்று அம்மறு
வில் தற்பிள்ளை மறுமொழி தந்தான். இருந்தவன் போன்று இருந்
தவன் இவற்றையெல்லாம் கேட்டான். தானும் சிலபுன்ருன்.
பின், வானும் வையழும் வருந்த அவனை வாரியெடுத்திச் சென்
றான். நெஞ்சு கரியாரும் வஞ்ச வேடங்கொண்டு உலகில் உலாவு
வர் என்பதை அவன் உணர்த்தி நின்றான்.

உள்ளும் புறமும் ஒவ்வாத கள்ள வேடத்தாரை உணர்ந்து
நீச்சவேண்டுமென்பது இதனால் உணர்த்தப்பட்டது

278. பண்டொருவன் ஆசான் பணம்பறிக்கப், பொய்வேடம்
கொண்டிருந்தான் எனவே குமரேசர் — கொண்ட
மனத்தது மாசாக மாண்டார்நீ ராடி
மறைந்தொழுகு மாந்தர் பலர். (அ)

இ—ள்.

குமரேசர்! முன், ஒருவன் தன் குருவின் பொருளைக்
கவரும் பொருட்டு ஏன் வேடங்கொண்டு மறைந்து வந்தான்
எனின், மாசு மனத்தது ஆக மாண்டாராய் நீராடி மறைந்துஒழு
கும் மாந்தர் பலர் இவ்வுலகில் உளர் என்க.

மாசு மனத்தது ஆக--குற்றம் மனத்தின்கண் அமைந்திருக்க.
மாண்டார் நீர் ஆடி--மாட்சிமையுடையார் போன்று நீரின் முழுகி.
இனி, மாண்டாரது நீர்மையைப் பொருந்தி எனவும் இது பொ
ருள்படும். நீர்மையென்றது தவத்தின் தன்மையை.

மனத்தின்கண் மாசு உடையார்பிருத்தும், மாட்சிமையுடையார் போன்று நீரில் மூழ்கிப் புறத்தே தவவேடங்கொண்டு அதன்கண் மறைந்து நின்று ஒழுகும் மாந்தர் பலர் உளர் என்பதாம்.

உள்ளத்தில் அழுங்கு இருக்க அதனை ஒழிக்காது உடல் அழுக்கைக் கழுவிச் சுள்ளவேடங்கொண்டு நல்லார்போல் நடிக்கும் பொல்லாதாரும் பலர் இவ்வுலகில் உளராதலால், அவரை அறிந்து அதற்றவேண்டுமென்பது கருத்து.

உள்ளம் மாகுற உடல் மாசு கழுவிப் பிற்பொருள் கவர்ந்து கரவுடன் ஒழுகும் பழியர் பலருளர் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை தேவசன்மன் பாலும், தீவகன் கண்ணும் தெரியப்படும்.

கதை.

இற்றைக்கு எண்ணாறு வருடங்கட்கு முன்னர் மதநாட்டிலே மாகபுரி என்னும் ஊரிலே தேவசன்மன் என்னும் வேதியன் ஒருவன் இருந்தான். அவன் வறுமை மிக்கவன். வஞ்சித்து வாழத் தன் நெஞ்சத்தெண்ணினான். துறவிபோல் வேடங்கொண்டான். அருள் பெற்றவன்போல் நடத்துப்பொருள் பெற வர்பால் சென்றான். அருந்தவன் என்று மதித்து அனைவரும் அவனுக்கு அன்பு செய்து வந்தார் அவர்பால் தொகுத்த பொருளையெல்லாம் பொற்காசுகளாக மாற்றி உள்ளே துளையுள்ள தண்டு ஒன்றில் எவரும் அறியாமல் செறித்து என்றும் அதனைத் தன்னைக்கொண்டிருந்தான். பரம் பொருளிலும் அவ் அரும்பொருள் மிகே அவன் பற்று மீக்கூர்ந்தான். என்றும் எவரிடமும் அத்தன்னை எனைத்துணையும் நல்கான். இவ்வாறு ஒழுகி வருந்தால் அத்தன்னை தன்மைபுத் தீவகன் என்னும் ஒருமிண்டன் தேர்ந்தான். அதனைக் கைக்கொள்ள விரும்பினான். தக்கார் போலித்தானும் தவவேடம் பூண்டான். பொன்னுறு தண்டுகொண்ட அப்பொய்யுள்பால் வந்தான். பொருந்த வணங்கி அருந்தவன் போல் நடத்தான். தொண்டசெய்வதாகத் தொழுது அடி அடைந்தான். குருவும் சீடனுமாய் அவ் இருவரும் அழைந்தார். ஆண்டு

ஒன்று கழிந்தது. இருவரும் ஒருவன் இல்லிடைச் சென்று
தம் இருப்பிடம் மீண்டார். வேடச்சீடன் தன் தலையில் ருத்
தூரும்பு ஒன்றை எடுக்கான். “அந்தோ! அவ் அன்பன் மனைத்
தூரும்பு என் தலையிலிருந்தது, யான் அறியாமல் கொணர்ந்தேன்.
பெரும்பாவம் செய்தேன். என்செய்வேன்! குருநாதா”, என்று
அழுது தொழுது மிண்டு ஓடினான். அவ் இல்லிடையே அகனை
மெல்ல எறிந்துவிட்டு ஒல்லையில் வந்து தன் குருவின் அடியினை
யடைந்தான். அப்பாவங்குரிய அருள் செய்ய வேண்டினான்.
எவரையும் நம்பாத அப்பொய்க் குருவும், வியந்து அன்று முகல்
அவனை நம்பினான். தன் கைத்தண்டையும் அவன் கையில் தந்து
வாங்கத்தானே இசைக்கான். கொடுக்கலும் வாங்கலும் அடுத்து
அடுத்து நிழ்ந்தன. குறி பார்த்திருந்து அத்தண்டை ஒருநாள்
நிவகன் கொண்டே போயினான். கருத்தில் அருளில்லாத இவன்
தன் கையிலிருந்த பொருளையுமிழ்ந்தான். மருளுமிழ்ந்தான்.

“பிறர் மனைத் தூரும்பு கொள்ளான்

பிராணன் தண்டு கொண்டான்”

என்று அந்த நாடெங்கும் ஒரு மொழி ஓடி உயர்ந்தது. நிவக
னும், தேவசன்மனும் மனத்துக்கண் மாசுற்றும் மாண்டார் நீராடி
மறைந்தொழுகி வாழ்ந்ததை உலகம் தெரிந்து இகழ்ந்தது.

உள்ளத்தில் இழுக்கிருந்த உடலழுக்கைக் கழுவுவதால் பய

என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

279. கண்டமான் செவ்விதென்ற காகுத்தன் ஏன்செயலாற்
கொண்டனன்தீ தென்றே குமரேசா—மண்டுங்
கணைகொடி தியாழ்கோடு செவ்விதாய் கன்ன
வினைபடு பாலாற் கொளல். (க)

இ—ள்.

குமரேசா! முன் கண்ட மானைச் செவ்விது என்று
கொண்ட காகுத்தன் பின் ஏன் அதன் செயலால் தியத்தென்று

தெளிந்தான் எனின், கணைகொடிது, யாழ்கோடு செவ்விது, ஆங்கு அன்ன வினைபடு பாலால் கொளல் வேண்டும் என்க.

காகுத்தன்—இராமன்; ககு மரபில் பிறந்தவன் என்பதாம். இவ்வாறு வருவதை வடநூலார் தத்திதர்த நாமம் என்பர். தாரமதி என்பதும் அது.

கணை—அம்பு. கோடு—வினாதண்டம்.

ஆங்கு அன்ன—அவ்வகையே கொடியர் செவ்வியர் என்பன.

ரபு பாலல் கொளல்—தொழில்படு வகையால் தெளிந்துகொள்க. செவ்விய கணை கொலைத னுன்பத்தையும் கொடிய யாழ் இசை இன்பத்தையும் கொடுத்து நின்றலால், கொடியர், செவ்வியர், என எவரையும் வடிவால் துணிபாது செயலால் கௌரிச என்பதை அன்ன என்னும் வினைக் குறிப்பால் விளக்கினர்.

அம்பு, வடிவத்தால் செவ்விது, ஆயினும் தொழிலால் கொடிது; யாழ், கோட்டில் வளைந்தது ஆயினும் செயலால் செவ்விது; அவ்வகையே தவம்புரிவோரைக் கொடியர் செவ்வியர் என அவரவர் வினைபடு வகையால் அறியவேண்டும் என்பதாம்.

இவர், நல்லவர்; இவர், தீயவர்; என எவரையும் வேடத்தால் பதிநகரமாதது. அவர் அவர் செயல்களால் அறியவேண்டுமென்பது கருத்து.

மாடு மனத்தது ஆர் அருங்கவர் போல் மறைந்தொழுகும் மாந்தர் பலர் உலகில் உவர், அவரை அறிந்து நீக்கல் வேண்டுமென்று மேலே கூறி, அவரை அறியும் விதத்தை இதில் உவமை யால் விளக்கினார்.

உருவத்தால் செவ்வியர் போன்று வந்தவர், பின் செயலால் கொடியராய்க் காணப்படுன் உடனே அவரை ஒழித்து மீளவேண்டும் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது, இது மரீசன் பால் உணரப்படும்.

கதை.

மாரீசன், மானுசி வந்துசீதைமுன் நின்றதைக்கண்ட இராமன் அதனது உருவச் செவ்வியைக்கொண்டு நல்லதென்றே துணிந்து பற்றும்படி பின்சென்று நெடுந்தூரம் போனபின் அதன் செயலால் கொடுந் தீமை தெளிந்தார். பின் தம்மைக் கொண்ட அம்பை அதன் மெய்க்கொள்ள விடுத்தார். திரும்ப வந்தார். அதனால் சேர்ந்த தீமைபால் நொந்தார்.

காயம்பே ருகிச் செய்யுங் கரும்பு வேராயிற்றன்றே
வயுமே யென்னின் முன்னம் எண்ணமே இளவற்குண்டே
ஆயுமே லுறுதல் செல்லாம் அரக்கரானவர்கள் செய்த
மாயமேயாய தேநான் வருந்தியதென்றான் வள்ளல்.

ஐ, தான் செவ்விது என்று கொண்ட மாயமானின் விளைபடு பாலால் அதன் தீமை கண்டபோது இராமன்சொன்னது.

வேடதாரிகளின் இயல்பினை அவசது செயல்களான் உணர வேண்டுமென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

280. பண்டுதவ வேடமொன்றும் பற்றார் சகநேசர்
கொண்டார் உயர்வேன் குமரேசா—கொண்ட
மழித்தலும் நீட்டலும் வேண்டா வுலகம்
பழித்த தொழித்து விடின். (௩)

இ—ள்.

குமரேசா! சகநேசர் என்பவர், உயர்ந்த தவவேடம் ஒன்றுக்கொள்ளாமல் ஏன் சிறந்து நின்றார் எனின், உலகம்பழித்ததை ஒருவன் ஒழித்துவிடின், மழித்தலும் நீட்டலும் அவனுக்கு வேண்டா என்க.

மழித்தலும்—தலைமயிரைக் களைதலும், வழித்தல் என்பதும் அது.

நீட்டலும்—களையாது வைத்து மயிரைச் சடையாக்கி நீட்டலும். உலகம் பழித்தது—உயர்ந்தோர் பழித்துக்கூறிய குற்றத்தை. தீமை நன்மைகளைத் தெரிந்து கூறவில்லா உயர்ந்தோரே ஆதலானும் “உலகம் என்பது உயர்ந்தோர் மாட்டே” என்றதனாலும் உலகம் என்றது ஈண்டு உயர்ந்தோர்மேல் நின்றது.

சிலர் மொட்டையடித்தும், சிலர் சடைவளர்த்தும் துறவியாவர். சைநமதத்தைச் சார்ந்தவர் துறவு கொள்ளுங்கால் மயிரை ஒவ்வொன்றாகப் பறித்து நீக்குவர். மொட்டைச்சாமி, சடைச்சாமி என்று பெயரெடுப்பதினும், ஒழுக்கச்சாமி என்று உயர்ந்தோர் புகழுமாறு ஒழுகுவதே நன்மை என்பது கருந்து.

உயர்ந்தோர் குற்றமென்று விலக்கிய தீய ஒழுக்கத்தை நீக்கி விடின் மொட்டையடித்தலும் சடைவளர்த்தலும் வேண்டா என்பதாம்.

உள்ளத்தில் உள்ள குற்றத்தை ஒழிக்காமல், உடலிலமைந்த மயிரை ஒழிப்பதால் பயனில்லை என்பது குறிப்பு.

துறந்தவர்க்கு வேடத்தினும் ஒழுக்கமே சிறந்தது என்க. உள்ளும் புறமும் ஒப்ப நின்று நெறிவழுவாதொழுகும் அறிவுடையார், வேடநிறியும் தவப்பயனை யெய்துவர் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை சகமித்திரர்பால் உணரப்பட்டு.

கதை.

சகமித்திரர் என்பவர் வடநாட்டிலே பரளி என்னும் ஊரிலே இருந்த ஒரு லேதியர். பெருமாளிடத்தே பேரன்புடையவர். வேதமுதலிய கலைகள் பலவும் ஒதிபுணர்ந்தவர். கமலை என்னும் கன்னியை மணந்து இவ்வாழ்ந்திருந்தார். அறிவும், அருளும் அமைதியுமுடையவர் வறுமையும் இவரை உரிமையாகக் கொண்டது. வறியவராயினும் ஒழுக்கத்தில் பெரியவராதலால் அனைவரும் இவரை அன்புடன் ஆதரித்துவந்தார். பலருதலால் நலமுற வாழும் இவர்மீது சிலர் பொறாமை கொண்டார். அக்தியவர், ஒருநாளிரவில் இவர் இல்லில் தீயிட்டு மறைந்தார்.

பிறரால் இகழப்பட்டாத தன்மையை எய்த விரும்புகின்றவன் யாதொரு பொருளையும் பிறரை வஞ்சித்துக்கொள்ளக் கருதா வதை தன் நெஞ்சினைக் காக்கவேண்டும் என்பதாம். இனி, எள்ளாமை என்பதை எள்ளி என்னும் எச்சத்தின் எதிர்மறையாத் திரித்து, வீட்டினை இகழாது விரும்புவான் என்பான் எனைத்தொன்றும் உள்ளாவதை தன் நெஞ்சினைக் காக்க எனவும் பொருள் கொள்ளப்படும். 'வீட்டினை' என்னும் வினைக்குரிய செயப்படு பொருள் இதில் வருவிக்கப்பட்டது.

களவே இழிவினுள் எல்லாம் இழிவாம் என்பது சுருத்து. எனைத்தொன்றும் என்றதனால் அரிய கல்விப் பொருளையும் முறையானன்றிக் கரவாகக் கொள்ளக் கருதலாகாதென்பதும், கருதிய அதனால் இழிவே வரும் என்பதும், இதில் உணர்த்தப்பட்டன. இவ்வுண்மை சுன்னன்பால் காணப்படும்.

கதை.

சுன்னன், வில் வித்தையைத் துரோணரிடம் கற்க விரும்பினான். அவர் ஓர் ஏதுவால் அதற்கு இசைந்தில். அதன்பின் அவன் பரசுராமர் பால் பரிலக் கருகினான். அவர், அரசர் மாபிணர்பால் பெரும் படைமை பூண்டவராதலால் தன்னை அந்தணன் என்று காட்டிக் சுன்னன் அவரையடைந்தான். அவரும் நம்பி அன்புடன் பயிற்றினார். சுன்னன் பயின்றுவருங்கால் ஒரு நாள் அழகிய பூஞ்சோலை ஒன்றில் தானும் குருவும் தலரியாயுலாவினர். முடிவில், சுன்னன் தொடையில் தம் தலையை வைத்துப் பரசுராமர் துயின்றார். அவ்வரையம் சுன்னனது வஞ்சத்தை வெளிப்படுத்தக் கருதி இரத்திரன் வண்டிபோல் வந்து அவன் தொடையில் புழையுறும்படி குடைந்தான். உதிரஞ் சிதறியொழுகினும் சுன்னன் அஞ்சா நெஞ்சினால் அசையாதிருந்தான். குரு விழித்தார். குருதியைக் கண்டார். இதற்கு ஏது யாது என வினவினார். வண்டின் செயலை வணங்கி உரைத்தான். குரு வியந்தார். இத்துணைத்தின்மையும் ஆண்மையும் வேதியர்க்கு உண்டா என்று ஐயங்கொண்டார், சுன்னனை நோக்கினார்.

“அந்தணன் அல்லீ; நீ யார்! உண்மையை ஒழியாது உரை” என உவந்து கேட்டார். நிசுழ்த்தன எல்லாம் கணனன் நெறியே கூறினான். களவாகக் கற்றதனால் இவ்வித்தை பவியாமல்போகக் கடவது என்று சபேத்தார். எல்லாரும் எள்ளுவரே என்று கணனன் கவன்று மீண்டான். எனைத்தொன்றையும் வஞ்சித்துக் கொள்ளா வதை தன் நெஞ்சைக் காத்தலை நன்று என்று தெளிந்தான். விரிவு பராதத்தில் தெளிவாம்.

யாதொரு பொருளையும் கணினால் கொள்ளக் கருதலாகா தென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

282. பண்மேலர் கள்ளத்தால் பற்றிப் பரார்தகனும்
கொண்டணந்தி தென்னே குமரேசா—கொண்டுநின்ற
உள்ளத்தால் உள்ளலும் தீதே பிறன்பொருளைக்
கள்ளத்தால் கொள்வேம் எனல். (2)

குமரேசா! பரார்தகன் என்பவன் பலரைக் கள்ளத் தால் கொண்டதால் ஏன் பெருந்தீது கொண்டான் எனின், உள்ளத்தால் உள்ளலும் தீதேயாம், ஆதலால் பிறன் பொருளைக் கள்ளத்தால் கொள்வேம் எனல் என்க.

உள்ளலும் தீதே—கருதலும் பாவமே. உம்மை இழிவு சிறப்பு.

பிறன் பொருளைக் கள்ளத்தால் கொள்வேம் எனல்—பிறனுடைய பொருளைக் களவால் கொள்வேம் என்று கருதற்கு. எனல் என்பது ஈண்டு எதிர்மறை வியங்கோளாய் நின்றது.

1, எனல் என்பதைத் தொழிற் பெயராகக்கொண்டு, பிறன் பொருளைக் கள்ளத்தால் கொள்வேம் என்னலை உள்ளத்தால் உள்ளலுந் தீதே எனவுங் கொள்ளலாம்.

பிறனொருவன் பொருளைக் களவினால் கொள்ளவேண்டுமென்று கருதினும் பாவமாம் என்பதாம்.

மேல், களவால் பழிவரும் என்றார்; இதில் அதனைக் கருதினும் பாவமாம் என்றார்.

களவினை, உள்ளினும் கொள்ளினும் உடனே பெருந் தீமை யுண்டாம் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை பராதந்தகன்பால் உணரப்படும்.

கதை.

பராதந்தகன் என்பவன் இற்றைக்குப் பல நூற்றாண்டுகட்கு முன் உறையூரை ஆண்டவன். இவன் அரசுபுரிந்து வருங்கால் சாரமா முனிவர் என்னும் பெரியவரொருவர், செவ்வந்தி பலரைப் பரமனுக்கு அணிய விரும்பி அதன் மூலங்களை அரிதின் முயன்றுகொண்டு வந்து தனியிடத்தில் வைத்து அவற்றைப் பெரிதும் போற்றிவந்தார். பருவமுற்றதின் அவற்றில் நறுவிய மலர்கள் தோன்றின. மாவலன் என்னும் அரசனுடைய எவலன் ஒருவன் அம்மலர்களை முனிவர் அறியாவதை கவந்துகொண்டுவந்து அரசனுக்குத் தந்தான். முனிவர் தெரிந்து அரசன்பால் வந்து புலாணிதன செய்த புன்மையைப் பொருத்த உணர்த்தினார். உணர்த்தும் அரசன் ஒன்றும் சொல்லாது அகற்கு உடன்பட்டிருந்தான். முனிவர் நாளுட பொறுத்தார். மேலும் மேலும் புயின் களவு பொருந்தி மிகுந்தது. கள்ளககால் வருவதென்று தெரிந்தும் தள்ளாமல் அரசன் கொள்ளுகின்றானே என்று முனிவர் கொதித்தார் உடனே அங்கு மண்மாரி பெய்தது. அவனும் மாண்டான். நகரமும் அழிந்தது. தான் கள்ளாதிருந்தும் கள்ளத்தால் வந்ததைக் கொள்வேமென்று கருகியதால் அரசன் பெருங் கோபடைந்தான். பிறன் பொருளைக் கள்ளத்தால் கொள்வேம் என்று கருதினும் தீதாம் என்பதை உலகம் பராதந்தகன்பால் தெளிந்தது. 'விரிவை அவன் சரிசெய்தில் தெளித.

களவினைக் கருதினும் தீதாம் என்பது இப்பட்டது.

283 அன்று களவால் அடைந்தவெல்லாம் ஏழிழந்து

குன்றா சாரா யம்மேசா—என்றும்

களவினால் ஆகிய ஆக்கம் அளவிற்

தாவது போலக் கெடும்.

(ஈ)

குமரேசா! களவினால் அடைந்த ரெல்வெல்லாம் இழந்து என் சாரர் குன்றினர் எனின், களவினால் ஆகிய ஆக்கம் அளவிற் தாவது போலக் கெடும் என்பது.

அளவு இறந்து ஆவதுபோலக் கெடும்—வாய்ப்பு கடந்து வளர்வதுபோலக் கோன்றி அழியும். ஆவதுபோல அளவு இறந்து கெடும் எனக் கூட்டி ஆவதுபோலத் தோன்றி அளவு கடந்த கெடும் என்று கொள்வினும் அமையும். அஃதாவது தன்னால் ஆகிய ஆக்கத்தோடு தன்னை ஆக்கினவன் முன் ஆக்கியிருந்த அறம் புகழ்மயாவும் ஒருசேர அழியும் என்பது கருதி என்க.

களவினால் உளதாகிய செல்வம் மிகப் பெருகுவதுபோல் தோன்றிப் பழியையும் பாவத்தையும் நிறுவி விரைவில் அழியும் என்பதாம்.

களவினால் பழியும் பாவமும் உளவாம் என்று மேலுணர்த்தியதை நோக்கி, அவை வரினும் அகனால் பொருள் உண்டாகுமல்லவா என்பதை நோக்கியிது கூறியதென்க.

களவால் சொண்ட பொருளோடு, தம் பொருளையும் அறத்தையும் இழந்து மன்னர் தன்புறவர் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவையுணர்வான் முதலிய சாரர்பால் உணரப்படும்

கதை.

இற்றைக்குப் பல நாற்றாண்டுகளுக்கு முன்னர் மதுரையுள் பதில் அரசுபுரிந்திருந்த விரபாண்டியன் என்னும் வேந்தர் பெருமானுக்கு அழகிய காமக்கொத்தியர் பலிருந்தனர். அப்போது

மாதர்பால் சுகன், மதனன், சுருணன், சோமன், விக்ரமன், வீரசேனன், வீரசேகரன், வீரகாமன், விசயன், சயதரன், எனப்புதல்வர் பதின்மர் தோன்றி வளந்தார். சாரப்பிறந்ததால் இவர் சாரர் எனப்பட்டார். அதன்பின் தன் இன்னுயிர்த் துணைவியாகிய நன் மனைவியும் உலகம் மகிழ்வுற ஒரு குல மகனைப் பெற்றாள். அரசன், பேருவகை யூத்துக் குமரனைப் போற்றினருங்கால் ஒரு நாள் வேட்டைமேல் சென்று அங்கோர் புலிவாய்ப்பட்டான். அனைவரும் ஏங்கி அழுதிருங்கினர். சுகன் முதலிய புன்மக்கள் பதின்மரும் அற்றம் நோக்கி நிதியறைக்குட் புகுந்து மணி முடியையும், அணிகலன்களையும் சுவர்ந்துகொண்டு மறைந்து சென்றார். அமைச்சர் அத்துல மகனுக்கு மணி முடி சூட்ட விரும்பி அணி அறையைத் திறந்தார். அங்கிருந்த மணி மகுடத்தைக் காணாது மதி மயங்கி நொந்தார். முன்னர் ஸூதி மருமகனாகி இவ்விரு நிலம்புரந்த அம் முழுமுதற்பரமனே ஒரு ணிகளாய் வந்து மரகத முதலிய மணிகள் ஒன்பதையும் அணி பெறத் தந்து மன்னன் மகனுக்கு மகுடம் புனைமின் என்று வாழ்த்தி மறைந்தார். அனைவரும் வியந்து பரமனைத் துதித்து அவரருளியபடியே மணி முடி சூட்டி அரசினங் குமரனுக்கு அபிடேச பாண்டியன் எனப் பெயரும் புனைந்தார். தோன்றலும் மன்னுயிர்க்கெல்லாம் இன்னுயிர்த் துணையாய்த் தோன்றி வினங்கினான். தனக்கு ஒரு வகையில் துணைவர்போ லத் தோன்றியிருந்த பணைகள் பதினமரையும் பற்றிக் கொணர்ந்து அவர் சுவர்ந்தனவெல்லாம் உவந்து வாங்கினான். களவால் வந்த பொருளைத் தம் பொருளையும் இழந்து பழியும் பாவமுமெய்தி அவசனைவரும் அந்த நகரை விட்டு அகன் றொழிந்தார். களவினால் ஆகிய ஆக்கம் ஆவதுபோலத் தோன்றி அளவிறந்து கெடும் என்பதை உலகம் அவர்பால் ஓர்ந்தது. விரிவைத் திருவினையாடலில் மாணிக்கம் விற்ப படலத்தில் காண்க.

களவால் வரும் பொருள் பழியை விளைத்து விரைவில் அழிவுறும் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

284. மாசில் மணிக்களவால் மந்திரிதன் இன்பதம்போய்ச்
கூசினொந்தான் என்னே குமரேசா—நீசும்
களவின்சுட் கன்றிய காதல் விளைவின் கண்
வியா விழும் தரும். (சு)

இ —ள்.

குமரேசா! ஒரு மணியின் களவால் கனகேசன் என்
னும் அமைச்சன், ஏன் தனது உயர்ந்த தக்கை இழந்து இழிந்
து நொந்தான் எனின், களவின் கண்ணே கன்றிய காதல், விளை
வின் கண்ணே வியாத விழும்த்தைத் தரும் என்க.

கன்றியகாதல்—மிகுந்த ஐசை.

விளைவின் கண்—பயன்தரும்பொழுது, விளைவு ஐகுபெயர்.

வியா விழும் தரும்—தொலையாத துன்பத்தைக் கொடுக்கும்.

காதல் தரும் என்று காண்க. விளைமுதல் அடைபெற்றதற்
கேற்பச் செயப்படு பொருளும் பெற்று வந்தது.

களவினிடத்தே மிகுந்த ஐசையானது, பயன் கொடுக்கும்
பொழுது, தன்னையுடையானுக்குத் தொலையாத துன்பத்தைக்
கொடுத்துவிடும் என்பதாம்.

பொருளை நெறியான முயற்சியான் அன்றி, இழிவான கள
வால் ஒருவன் கொள்ள விரும்பின், அவ்விருப்பம் விறகுபெற்ற
தழல்போல் முறுகி வளர்ந்து முடிவில்லாத துயரை அவனுக்கு
முடிவில் விளைவிக்கும் என்பது கருத்து. இவ்வுண்மை கனகே
சன்பால் காணப்படும்.

கதை.

கனகேசன் என்பவன் இற்றைக்கு முன்னாறு வருடங்கட்கு
முன்னர் அங்காட்டு வேந்தன்பால் அமைச்சனாய் இருந்தவன்.
சிறந்த நிலையிலிருந்தும், இழிந்த செயல்களில் இவன் இளைசந்திருந்

தான். மேல்வரும்படி யென்று இதுபொழுது வழங்கியருவென்ற பரிசான உபாஸம் கீழ்வருவாரின் இவன் தான் கோழை விரும்பினான். அஃதென அரகணம் இவனம்மல் ஐயுறநிற்கான். ஒரு நாள் அரகண உருமாநி நன்விரிவில் நகர்வலம் வருங்கால் எதிரே வருக ஓர் இளைஞனைக் கண்டு “பியார், எங்கே போகின்றாய்” என்றான். மான் தன்வன், அரகண இல்லில் பொருள் கொள்ளாசெல்வன்தேன் என்று அமன் பொய்யாதுபுகன்றான். மன்னன்வியந்து தானும் உடன் வருவதாகச் சொல்லி அவனோடு இசைந்து சென்றான். நிதியறைக்குள் இருவரும் புதுத்து உயர்த்த மணிகள் மூன்று ஒருங்கிடுப்பக் கண்டார். அவற்றின் இரண்டு மணிகளை மட்டும் எடுத்து உடன்வந்த உரிய கள்வனுக்கு ஒன்றைக் கொடுத்துத் தான் ஒன்றை வைத்துக்கொண்டான். அவ் ஒன்றை என் கொள்ளாது தன்வினாப் என்று கூட்டாரி கேட்டான். நம் பிருவர்க்கும் பங்கிடுவதற்கு இசையாது ஆகலால் அதனை விடுத் தேன் என்றான். மன்னன் அவனது மனநலத்தை வியந்து, பெயர் ஊர் முகலிப யாவும் தெரிந்து, பிரித்தான். மறுநாள் அமைச்சனை அழைத்து நமது நிதியறை களவரால் கொள்ளை செய்யப்பட்டதாகக் காணப்படுகின்றது ரீர போய் அதனைக் கண்டு வாரும் என்றான். அமைச்சன் சென்று ஆய்ந்தான். விழியிய மணிகள் மூன்றுவைத்திருந்த அழகிய பேழையுள் ஒன்றே யிருந்தது கண்டான். கள்வர் அதனைக் காணாது விட்டனர் என்று காணாததானே கைக்கொண்டு மறைத்து மன்னன் முனவந்து “அரசே உயர்மணி மூன்றும கொள்ளை போயின” என்று கூறாது நின்றான். அரகணமுன்னர்க்குநித்த நன்வனை அழைத்து அவனிடையுக்கு நிகழ்ந்தன முழுவதும் பலநம அறியப்பட விளக்க அவன்கொண்டிருந்த ஒன்றையும், தன்பாலி நந்ததையும், அவை முன்னே வைத்து அமைச்சனை நோக்கி நிற்பால் உள்ளதையும் கேழுவை; என்று நேரே கூறினான். அவன் உள்ளங்கலங்கி அவ் ஒரு மணியையும் வெளியே வைத்துப் பெரு நூணமுற்றான். அதன்பின் அவனது நலமனைத்தையுங் கவர்ந்துகொண்டு அரகண அவனைச் சினந்தகற்றினான். அவனும் சீர்மையும் சிறப்பும் இழந்து தேம் பிச்சென்றான். களவின் கண்ணோ கன்றிய காத்தையுடையவர்

அதன் விளைவின் கண்ணே தொலையாத துன்பத்தை அடைவர் என்பதை உலகம் அவன்பால் உணர்ந்து தெளிந்தது. இது கன்னமுலத்திலுள்ளது.

களவை விருட்டினை முடிவில்லாக துன்பத்தை முடிவில் அடைவர் எனபது இதனால் கூறப்பட்டது.

285. கண்டார்பொன் மூவர் கருணைபின் றி யேனிருவர்
கொண்டோடி மயங்கார் குமரேசா—மண்டும
அருள்சுருதி அன்புடைய ராகல் பொருள்சுருதிர்
பொச்சாப்புப் பார்ப்பார்கண் இல். (டு)

இ—ள்.

குமரேசா! மூவர் கண்ட பொன்னை ஏன் இருவர் அருளின்றி வஞ்சித்துக்கொண்டு பொருள் எனின், பொருள் சுருதிர் பொச்சாப்புப் பார்ப்பார்கண், அருள்சுருதி அன்புடையராகல் என்க.

பொச்சாப்புப் பார்ப்பார்கண்—மறவியை எதிர் பார்க்கிருப் பாரிடத்து. அருள் சுருதி அன்புடையராகல்—அருளின் மேன்மையைப் பிறகு அகன்பால் அன்புடையாய் ஒழுகுதல். இறைவன் அருளை எய்க்குருதி உபிதன் மட்டு அன்பு உடையாய் ஒழுகுதல் எனவும் இது பொருள்படும. அன்புடையார்க்கே அவனருள் உண்டாம் என்க.

பிறர் பொருளைக் கவர்ந்துகொள்ளக் கருதி அவர் மறத்திருக் குஞ் சமயத்தை எதிர்பார்த்திருக்கும் வன்கண்ணர்மாட்டு அருள் சுருதி அன்புடையராய் ஒழுகுதல் இல்லை எனபதாம்.

கள்வரிடத்து அருளும் அன்பும் உளவாகா என்பது கருத்து. பிறர் சேர்வு பார்த்துப் பொருளைக் கைகொள்ளக் கருதிச்செல்லும் கள்வர், தம் கருத்துக்கு மாறாக எதிர்ப்பட்டார்பால் கொலை முதலிய பழிபடு வினைகள் பலவும் துணிவுடன் செய்வராதலால் அருள்சுருதி அன்புடையராதல் அவர்க்கு அமையாதென்க.

கன்வர், அருள் சிறிதும் இலராய்ப் பொருளையே கிரும்பிப் பொல்லாதன எல்லாம் புரிவர் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை ககன் முதலிய கன்வர் மூவர்பால் காணப்படும்.

கதை.

ககன், காடன், சலன் என்னும் மூவர் கலந்து சென்று பிறனொருவன் பொருளை இரவில் கவர்த்து வந்து பொதுவில் வைத்திருந்தார். ஐந்து நாட்களுக்குப் பின்னர் அதனைப் பங்கிடக் கூணிர்தார். தாம் இருந்த இடத்துக்கு அயலிலுள்ள ஓர் ஊரில் சென்று நல்ல சிறுநூலுனை வாங்குவரும்படி சலனிடம் மஹிருவருங் கூறினார். அவனும் இசைத்து அங்குச் சென்று சிறிது உண்பொருள் கொண்டு மீண்டான். மீளுங்கால் அவ்விருவரையும் ஒழித்து அப்பொருளைத் தான் ஒருவனே கைக்கொள்ளக் கருதினான். அதனால் தன் கையிலிருந்த சிறுநூலுடைய கொஞ்சம் நஞ்சைக் கலந்து கொண்டு வந்தான். அவன் வருமுன் அங்கிருந்த இருவரும் அவனைக்கொண்டு அதனைத் தம் இருவர்க்கே உரிமையாக்கிக்கொள்ளக் கருதியிருந்தார். வந்தவன் உணவைத் தந்து உவந்திருந்தான். சிறிதுபொழுது சென்றபின் முன் கூட்டியபடியே மறைத்து நின்று ககன் அவனை வெட்டி வீழ்த்தினான். அதன்பின் ககனும் காடனும் களியீக்கூர்ந்து அவ்வுணவீனையுண்டு அப்பொருள்கொண்டு போனார். உடனே விடந்தலைக் கேறி ஒருங்கே மாண்டார். பொருள் கருதும் கன்வர்க்கு அருள் கருதும் தன்மையில்லையென்பதை அப்புன்மையோர் மூவரும் பொருந்தக் காட்டினார். (இதனை மித்திரபேதத்தில் காண்க.)

அருளும், அன்பும், கன்வர்பால் இல்லையென்பது இத ன்றப்பட்டது.

286. மாசில் வசவரின்முன் வந்தும் களவெழுவர்

கூசாதேன் செய்தார் குமரேசா—பேசும்

அளவின் கண் நின்றொழுநு லாற்றார் களவின் கட்

கன்றிய காதலவர்,

(சு)

-ள.

குமரேசா! மாசில்லாத வசவரது இல்லின் முன்னே வந்தும், ஏன் எழுவர் கூசாது களவொழுக்கம் கொண்டார் எனின், களவின் கண்ணே கன்றிய காதலவர், அளவின் கண்ணே நின்று ஒழுகல் ஆற்றார் என்க.

அளவு—நிறை. அஃதாவது தந்த இன்ன தகாதன இன்ன என்று ஒக்க உணர்ந்து அதின் வருவாது ஒழுகும் நேர்மை.

அளவின் கண் நின்று ஒழுகல் ஆற்றார்—நிறையின் கண்ணே நின்று ஒழுகுதலைச் செய்பார்.

7, அளவு என்றதைக் காட்சி, கருதல் முதலிய அளவை களாக்கிகொண்டால், உலகியலையும் உயிரியலையும் உணர்வியலையும் அளவையாலறிந்து அதில் வருவாது ஒழுகல் ஆற்றார் எனவுமாம்.

களவின் கண்ணே மிக்க வேட்கையையுடையவர், நேர்மையான நெறியின் கண்ணே நிலைத்து ஒழுகமாட்டார் என்பதாம்.

களவில் ஆசையுடையவர் முறையான வழியில் ஒழுகார் என்பது கருத்து. இவ்வுண்மை கலுளன் முதலிய எழுவர்பால் காணப்படும்.

கதை.

கலுளன் முதலிய கள்வர் எழுவர் முன்னொருகாலத்தில் மங்களாபுரியிலிருந்த மாதவராகிப வசவ கேவரது இல்லிற்கு வந்தனா. அங்கே சிவனடியவகீராடு உடனிருந்து உண்ண விரும்பித் தாங்களும் அடியார்போல் கள்ள வேடச தரித்து உன்னேபோனார். அங்கிருந்தவரனைவரும் இவ்விந்தாரணமுடைய வீரசைவராதலால், இவர்களும் கத்தரிச்சாய்களை மறைத்து மார்பில் தொங்கவிட்டுக்கொண்டு தொடர்ந்துபோயிருந்தார். இவ்வுண்மையைச் சிலர் அறிந்து கள்வர் என்று காட்ட அருள் வள்ளலாகிய வசவ தேவர் அச்சாய்களனைத்தும் சிவவிங்கங்கொகக் கருதினார். அங்

பானமே ஆயின. கள்ள வேடந் தரித்துவந்த அப்பொய்யரெல்லா
ராம் மெய்யராகிப் பொருந்தி விளங்கினார். தாம் பழகிவந்த கள
வி னியல்பால் சோற்றின் பொருட்மீட நெறி தவறி வந்தார் என்
று அனைவரும் அவரை பிதழ்த்து வசவ தேவரது மாண்பினைப்
புதழ்த்தார். சளவின் கண்ணோ காநிலையுடையவர் அளவின் கண்
னோ வினொழுதுமடாட்டார் எனபதை அவ் எழுவுநரும் அனறு
காட்டி நின்றார். (விரிவை வசவர் சரிதையில் காண்க.)

வெள்ளவேணிப் பெருந்தைக்கி யாநொய்யடிமை மெய்யாகக்
கள்ள வேடம புனைந்தருந்த கள்ளொல்லாங் களங்கமறும்
மெய்யொடு நொய்யடியா ரா கவுவத அன்றோருள்
வள்ளலாகும் வசவேசன் மலர்த்தால் தலையால் வணங்குவாம்.

(பிரபலிங்க லீலை.)

இது, கள்ளர்பால் வசவேசர் செய்த வண்மையை வியந்து
சிவப் பிரகாசர் கூறிபது.

களவில் ஆசையுடையார் அளவிறந்து நிமை செய்வார் என்
பது இதனால் கூறப்பட்டது.

287. அன்றேன் களவை அடியவர்கெய் யாரென்றார்
குறைய சேரா குமரேசா—ஏனறும்
களவென்னும் காரறி வாண்மை அளவென்னும்
ஆற்றல் புரிந்தார்கண் இல். (எ)

குமரேசா! குலசேகரமூவார் பரணடியவர் களவினைச்
செய்யா என்று ஏன் உறுதியாகச் சொன்னார் எனின், களவு
வென்னும் கார் அறிவாண்மை அளவு என்னும் ஆற்றல் புரிந்தார்
கண் இல்லை என்க.

கார் அறிவு—இருண்ட அறிவு.

என்றது தனக்கு நன்மை இன்னதென்று உணராத ஒருவ மருண்ட அறிவினை.

அளவு என்னும் ஆற்றல் புரிந்தார் கண் இல்—நேர்மை என் னும் வன்மையைப் பொருந்தினர்மாட்டு இல்லை.

அளவு என்னும் பெருமையைப் பொருந்தினிடத்துக் கள் வு என்று சொல்லப்படுகின்ற மருண்ட அறிவு இல்லை என்பதாம்.

நல்ல அறிவினையுடையவரிடத்துக் களவு செய்கற்றூரிய பொல்லாத அறிவு பொருந்தாது என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்ட து. இவ்வுண்மை சேரமன்னன்பாலிருந்த திருமாலடியவர்பால் தெளியப்படும்.

கதை.

திருவஞ்சிம் காம் என்னும் திரு நகரிருந்து செங்கோல் செலுத்திய குலசேகரன் எனனும் சேரர் பெருமான் மாலடிக்கே மனங் குழைந்த மாதவராதலால் அவரது ஆகரவில் பாசுவதர்கள் பலர் குழுமியிருந்தனர். அடியவர் பக்கல அங் அரசர் பெரு மான் ஆற்றிவருகின்ற அருமைமீதம் கண்டு அமைச்சர்கள் பொறுமைகொண்டார். அகலல், விடையுடந்த நவமணி மாலை ஒன்றை அரசமாளிலாசரிவிருந்து ஒருநாள் எடுத்து மறைத்து வைத்துக்கொண்டு, வைணவர்களை அகலைக் களவு செய்கிருப் பார்கள் என்று அரசனிடம் சென்று அமைச்சர்கள் அறிவித் தார். இவ் இறந்த கொழிலை அவ உயர்தார் செய்யார் என்று அரசன் சினந்து அமைச்சரையே வெறுத்தான். மாலடியவர் நெறி நின்று ஒழுகிய அறிவுடையவராகலால் களவு என்னும் தீமையை ஒருபோதும் செய்கரார். இஃதான் உணர்தெளிந்த உண்மையாம். உலகறிய இகற்கு நானே உறுதி கூறுவேன் என் று அணிந்து ஒரு குடத்தில் நாகப் பாம்பை அடைத்து அவை நடுவே இருத்தும்படி செய்து, எப்பால் உள்ள வைணவர் மன ம் மொழி மெய் என்னும் திரிசரணங்களும் புனிதராயிருப்பது உண்மையாயின் இப் பாம்பு என்னைக் கடியாதிருக்கக்கூடவது

என்று பலரும் காண அக்குடத்துள் தமது செங்கையையிட்
டார். அது யாதொரு ஊறுஞ் செய்யாது அத்திருக்கரத்தைச்
சுற்றிக்கொண்டு கடகம்போல் விளங்கியது. அனைவரும் வியந்து
அரசையும் அடியவரையும் புழுந்தார். அமைச்சர்கள் நடுங்கி
அடிவணங்கி மன்னிக்கும்படி மன்னனை வேண்டினர். அளவு
என்னும் ஆற்றல் புரிந்தார் கண், களவு என்னும் கார் அறிவு
என்பதை அரசன் அன்று உலகறிய உணர்த்;

(விரிவை ஆழ்வார் சரிதையில் காண்க.)

ஆரங்கெடப்பரன் அன்பர்கொள் ளாரென் றவர்களுக்கே
வாரங் கொடுகுடப் பாம்பிற் கையிட்டவன் மாற்றலரை
வீரங் கெடுத்தசெங் கோம்மொல்லி காவலன் வில்லவர்கோன்
சேரன் குலசே கரன்முடிசேந்தர் சிகாமணியே.

(மணக்கால் நம்பி.)

மேற்குறித்தவுண்மை இதனால் இனிது தெளிவாதல் காண்க.

களவு என்னும் தீமை நல்லோர்பால் இல்லை என்பது இத
னால் கூறப்பட்டது.

288. திண்டோட் சயிந்தவன்றன் தீரநெஞ்சிற் புன்கரவுங்
கொண்டுநின்றான் என்னே குமரேசா—உண்டாம்
அளவறிந்தார் நெஞ்சத் தறம்போல் நிற்கும்
களவறிந்தார் நெஞ்சிற் கரவு. (அ)

இ—ள்.

குமரேசா! சயிந்தவன் தனது வீரம் பொருந்திய நெஞ்
சில் ஏன் வஞ்சம் பொருந்தி நின்றான் எனின், அளவு அறிந்தா
ரது நெஞ்சத்து அறம் நிலைபெறுதல் போல களவு அறிந்தாரது
நெஞ்சில் கரவு நிலைபெறும் என்க.

கரவு—வஞ்சனை. களவு அறிந்தார்—களவையே பழகினவர்.

அளவு அறிந்தார்—உண்மையை அளந்து தெளிந்து அதனையே பழகினவர்.

நெறி அறிந்தவர் நெஞ்சில் அறம் நிலைபெறுமாறுபோல், களவறிந்தவர் நெஞ்சில் வஞ்சனை நிலைபெறும் என்பதாம்.

களவு என்னும் காரறிவானது பேரறிவாளரை அணுகாது என்று மேலே கூறினார், இதில், அவர் நெஞ்சில் அறம் நிலைபெற்றாற்போல அக் கள்வர் நெஞ்சில் கரவு நிலைபெறுமென்றார்.

எவ்வளவு உயர்ந்த நிலையினை யெய்தியிருப்பினும் களவையே பழகினவர் உள்ளத்தில் வஞ்சம் ஒழியாது நிற்குமென்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை சயிந்தவன்பால் உணரப்படும்.

கதை.

சயிந்தவன் என்பவன் சிந்து தேசத்து வேந்தன். சயத்தி ரதன் என்னும் பெயரினையுடையவன். துரியோகனன் தங்கையாகிய துச்சனையை மணந்தவன். நல்ல போர்வீரனாயிருந்தும் இவன் நெஞ்சில் வஞ்சம் நிலைத்திருந்தது. பாண்டவர் காமிய வனத்திலிருக்குங்கால இவன் ஆண்டுக் கரவுடன் சென்றான். ஐவரும் நீங்கிய அமையம் பார்த்துக் துரோபதைபால் அணுகினான். அவ்வுத்தமி இவனை உபசரித்து நாட்டுள்ளார் நலங்களை நன்கு வினவினார். சிறிது பொழுது டுடிந்தபின் அவ்வஞ்சியை இவ்வஞ்சன் வலிந்து கவர்த்து விரைந்து சென்றான். அந்நல்லாள் அமுகுரலைக் கேட்டு ஐவருந் தோடாந்தோடி யிவனைப் பிடித்துப் பிணித்து இழிவினை பலவுஞ் செய்து கழுதைமேல் ஏற்றி அத்தி னபுரியை நோக்கி அனுப்பிவிட்டுப் பத்தினியைத் தேற்றிக்கொணர்ந்து பண்டுபோல் அமைந்து பண்புடனிருந்தார். களவு என்னும் காரறிவான்மையால் அளவில்லாத துன்பத்தையும், அவமானத்தையும் இவன் அடைந்தான். கொடுவினை செய்திருந்தும் இவனைக் கொல்லுதல் தீது என்று ஒழித்து ஐவரும் அறங்குறித்து நின்றார். சிறந்த அரசனாயிருந்தும் களவையே பழகியதால் இவன் நெஞ்சில் கரவுடையனாகிக் கடும் பழி பூண்டான்.

விரிவைப் பாரதத்தில் காண்க.

நல்லோருள்ளத்தில் நேர்மையும், கள்வருள்ளத்தில் கரவும் குடி-கொண்டிருக்குமென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

289. அன்று களவால் அமிழ்துண்டார் ஏனுடனே
குன்றி யழிந்தார் குமரேசா—என்றும்
அளவல்ல செய்தாங்கே வீவர் களவல்ல
மற்றைய தேற்றா தவர். (கூ)

குமரேசா! அன்று களவால் அமிழ்த்துக்காண்டவர் என் உடனே அழிவுற்றார் எனின், களவு அல்ல மற்றைய தேற்றாதவர், அளவு அல்லாதவற்றைச் செய்து அங்கே வீவர் என்க.

மற்றைய என்றது களவல்லாத வேறு நல்ல முயற்சிகளை.

களவு அல்ல மற்றைய தேற்றாதவர்—களவல்லாத பிற நெறிகளை அறியாதவர். களவை அன்றி வேறொன்றையும் அறியாதவர் எனினுமாம்.

அளவு அல்ல செய்து—அளவு அல்லாத நினைவை எண்ணி.

இங்கு அளவு என்றது அறிவால் ஆய்ந்தளந்த நெறியினை.

அங்கே வீவர்—உபொராமுகே செடுவர், செடுதல் ஒருதலை என்பதை எகாரம் உணர்த்துகின்றது.

களவினான்றிப் பொருள் பெறுதற்குரிய வேறு நெறிகளை அறியாதவர் நெறியல்லாத நினைவை நினைந்து உடனே செடுவர் என்பதாம்.

களவே பாரின்றவர் கடிதே செடுவர் என்பது கருத்து.

களவர்க்கு இழிவும் அறிவும் உடனே உளவாம் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை இராகு சேதுக்கள் பால் அறிபட்டும்.

கதை.

இராகு என்பவன் விப்பிரசித்தி என்னும் ஓர் அசுர வீரனுடைய புகல்வன். தாய் பெயர் கிம்பிசை. தம்பி கேது. திருமால் மோகினி உருவங்கொண்டு அசுரர்களை மடக்கி அமிர்தத்தை அமரர்களுக்குப் பருந்துகொடுக்கும்பொழுது இராகுவும், தம்பியும் அமரர்போல் உருமாறி ஆங்குப் புகுந்து அவ் அமிர்தத்தைக் கசாவாங்கொண்டு கவிர்ந்து உண்டார். உண்ணாநீரால் அவ்வுண்மையைத் திருமாலுணராதது கனகையிலிருந்து சட்டுவதற்கால் அடித்தார். அவ்அடியால் இராகுவின் தலை துணிபட்டது. அமிர்துண்டநலத்தால் தலையும் உடலும் இருவடிவாகி இவங்கொன்றன. தப்பிச்சென்ற தம்பியின் பெயரையே அத்தலையின் உடலுக்கு நலமுற இட்டார். தம்மைச் சுட்டிக்காட்டிய சூரியசந்திரராகிய அவ் இருவார்த்தும் இராகு கேதுக்கள் எனனும் இவ் இருவரும் பெரும் பகைகொண்டு புழுங்கி கொந்தார். களவையே பயின்றவர் அளவில்லாத நிமைசூரரெய்து ஆவரிக் கெடுவா வனபதை உலகம் இவர்பால் உணர்ந்தது. (விரிவைக் கந்தபுராணத்தில் காண்க.)

கள்வர் கடிதில் கெடுவர் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

290. பண்டேன் வசக்கள் பசுக்களால் தம்முடர்பும்
கொண்டனவும் தீரந்தார் சமசூர — அண்டினின்று
கள்வார்க்குத் தள்ளும உயிர்நிலை சள்ளாரக்குத
தள்ளாது புத்தே ஞாலது. (ய)

இ—ள்.

குமரேசா! வசக்கள் என்மரும் தமது உடம்பும் உயர்நிலையும் ஏன் களவினால ஒருங்கே இழந்தார் எனின், கள்வார்க்கு உயிர்நிலையும் தள்ளும்; கள்ளார்க்குப் புத்தேள் உலகும் தள்ளாது என்க

உயிர்நிலை—உடம்பு. உயிர் நின்றற்கு இடம் என்னும் ஏதுவான் வந்தது. கள்வார்க்கு—களவினைச் செய்வார்க்கு. உயிர்நிலை, உலகு, என்னும் ஈரிடத்தும் நிற்கவேண்டிய உம்மைகள் தொக்குகின்றன.

கள்வார்க்கு உயிர் நிலையும் தள்ளும்—கள்வார்க்குத் தமது உடம்பும் தவறும். என்றது மரண தண்டனையை அரசன் கள்வார்க்கு விதிப்பன் என்பது கருதி.

கள்வார்க்குத் தமது உடம்பும் தவறிவிடும்; களவு செய்யாதவார்க்கு, தெய்வவுலகமும் தவறாது கிடைக்கும் என்பதாம்.

கள்வர் இம்மையில் மரண தண்டனையை அடைந்து மறுமையில் நரகம் புகுவர்; கள்ளாதவர் இங்குப் புதமும் இன்பமும் எய்திப் பின்பு புத்தேளுலகமும் பொருந்துவர் என்பது கருத்து.

களவினை விரும்புவோர் தாம் பெற்றுள்ள உயர் நலமெல்லாம் ஒருங்கேயிழந்து யிழிவர் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ் வுண்மை பிரபாசன் முதலிய வசுக்கள் எண்மர் பாலும் உணரப்படும்.

கதை.

வசுக்கள் என்பவர் திசைகாப்பாளர்போல் என்றும் எண்மராய் நின்று விளங்கும் தெய்வ மரபினர். அனலன், அணிலன், ஆபத்சைவன், சோமன், தரன், துருவன், பிரத்தியூசன், பிரபாசன் என்பன அவர்கட்குப் பெயர்களாம். இவருள் பிரபாசன் என்பவன் தன் மனைவியாகிய வசுமதி பால் பெருங் காதலுடையவனுதலால் அவள், விரும்பிய எவற்றையும் விரைந்துகொண்டு தந்து அவள் இன்புறுவதைக் கண்டு தான் இன்புறுபவன். ஒரு நாள் காம தேனுவைக் கொண்டுவரும்படி வசுமதி கணவனிடம் கூறினாள். பிரபாசன் இசைந்து தன் துணைவர் எழுவருடன் கூடி நள்ளிரவில் வசிட்டர் மனைக்கு வந்தான் அங்குத் தங்கியிருந்த அத்தெய்வப் பசுவை அவர் அறியாவதை கவர்ந்துசென்றுன். மனைவி பால் தந்து மனமகிழ்ந்திருந்தான்.

விடிந்த பின் வசிட்டர் மெய் யுணர்வால் ஆய்ந்து மெய்ம்
மையைத் தெளிந்தார் உயர்ந்தவரா யிருந்தும், களவு என்
னும் இப் பழிவினையைச் செய்ததால் அவரனைவரும் இழிந்தவரா
கும்படி சபித்தார். அவ்வாறே அவரனைவரும் தெய்வவுருவினை
யிழந்து இந்நிலவுலகை நோக்கி யிழிந்தார். அயனிடு சாபத்
தால் நிலை யிழந்து வரும் சுர நதியை இடை வழியில் கண்டார்.
அவள் அடிக்களை வணங்கினார். அந் நதி மடந்தை அவர்களுக்கு
அருள்புரிவதாக ஆதரவு கூறினாள். அவ்வாறே தான் கங்கை
யாய்த் தோன்றிச் சந்தனுவை மணந்த காலை யில் தன் வயிற்றில்
தோன்றிய புகல்வர் எழுவரையும் புகியில் தோன்றாவண்ணம்
தொலைத்துப் போக்கினாள். பிரபாசன்மட்டும் பிறந்து வளர்ந்
தான். முன்னர்ப் பெண்வழிச் சென்று பிழை செய்தமையால்
பின்னர்ப் பெண் இன்பம் இன்றிப் பெரு நாள் இருந்தான். இவ
னே வீடுமன் என்க. கள்வார்க்கு உயிர் நிலையும் தள்ளும் என்
பதை உலகம் இவன்பால் உணர்ந்து நின்றது. விரிவைப் பாரதத்
தில் தெளிக.

கள்வர், கள்ளாதார், என்னும் இருவர்க்கும் உளவாம் பயன்
இதனால் ஒருங்கு கூறப்பட்டது.

(இவ் அதிகாரத்தின் தொகைப்பொருள்.)

பிறருடைய பொருளை வஞ்சித்துக்கொள்ளும் கருதாவதைத்
தன் நெஞ்சினைக் காக்கவேண்டும். களவினை உள்ளத்தால் உள்
ளினும் பெருந் தீங்கு உண்டாம். களவினால் உண்டாம் செல்வம்
பழியை விளைத்து விரைவில் அழிவை அடையும். களவின்
மீது காதுவடையவர் அளவில்லாத துன்பங் களையடைவர். களவு
செய்வோர் உள்ளத்தில் அருள் உண்டாகாது. நெறி நின்ற
ஒழுக்கும் நேர்மையை அவர் அடைபமாட்டார். களவென்னும்
தீமையை அறிவுடையார் அணுகார். நல்லோர் உள்ளத்தில்
அறம் நிலைத்திருத்தல்போல் தீயோர் உள்ளத்தில் களவு நிலைத்
திருக்கும். களவே பயில்வோர் அழிவே அடைவர். கள்வார்க்கு
மாண தண்டனையும் இழி பிறப்பும் உளவாம். களவு செய்யா

தவர் புதமும் இன்பமும் பொருந்திப் புத்தேளுகத்தை அன்
வர் என்பனவாம்.

29-வது கள்ளாமை முற்றிற்று.

ஈய-ம் அதிகாரம் வாய்மை.

அஃதாவது உண்மையினது தன்மை. உள்ளம், வாய், மெய் என்னும் மூன்றிடத்தும் இது தோன்றாமாதலால் உண்மை, வாய்மை, மெய்ம்மை என உரைக்கப்படும். கள்ளம் இல்லாத உளமுடைபார்க்கே பொய் சொல்லாமை என்னும் இந் நல்லறம் நன்கு அமையு மாதலால் கள்ளாமையின் பின்வைக்கப்பட்டது.

291. உள்ளதே சொன்னான் உயர்தருமன் பொய்யெனன்று
கொள்ளநின்றான் என்னே குமரேசா—தள்ளாத
வாய்மை மெனப்படுவ தியாதெனின் யாதொன்றும்
தீமை யிலாத சொல்லல். (க)

இ—ள்

குமரேசா! உள்ளதையே சொல்லியும் தருமர் என்
பொய்யர் என்றுகொள்ள நின்றார் எனின், வாய்மை எனப்படுவது
யாது எனின், யாது ஒன்றும் தீமை இல்லாத சொற்களைச் சொல்
லுதலேயாம் என்க.

தீமை யாதொன்றும் இலாத சொல்லல்—திங்கு சிறிதும் உண்
டாகாத சொற்களைச் சொல்லுதல்; இலாத என்பது ஈண்டுப்
பெயராய் நின்றது.

மெய்ம்மை என்று சொல்லப்படுவது யாது எனின், பிறி
தோருயிர்க்கு யாதொரு தீமையும் பயலாத சொற்களைச் சொல்
லுதலேயாம் என்பதாம்.

உள்ளதை உள்ளதாகவும், இல்லதை இல்லதாகவும் சொல்லுதல் வாய்மையன்று, பிறவுயிர்ப்புக்குத் தீமை சிறிதும் இல்லாத சொற்களைச் சொல்லுதலே வாய்மையாம் என்றபடி.

உண்மை இஃதென்று இதில் உணர்த்திய ஒண்மையை ஊன்றி உணர்க.

உள்ளபடியே நிகழ்ந்ததை ஒருவன் சொல்லினும் அதுனால் பிறர்க்குத் தீமை விளையுமாயின் அவன்பொய்யின் பயனை எய்துவான் என்பது கருத்து. இவ்வுண்மை தருமர் பாஸ்காணப்படும்.

கதை.

பாண்டவர்கட்கும் துரியோதனன் முதலானவர்கட்கும் பெரும் போர் தொடங்கி நடந்துவருங்கால் பதினைந்தாம் நாட் போரில் துரோணரைக் கொல்லக் கருதிய கண்ணன் அவ் வில் வீரனை வெல்வது அரிது என்று தெளிந்து வெய்ய சூழ்ச்சி ஒன்று செய்தார். அவருடைய மகனாகிய அசுவத்தாமன் பொருது இறந்தான் என்று தருமர் வாயால் சொல்லப்படின, அச் சொல்லால் உள்ளங் கலங்கி வில்லெடாது டெய் மறந்து நிற்பர், அவ்வமையம் அவரை வெல்லலாம் என்று துணிந்து தருமரையணுகி அவ்வமையே சொல்லும்படி வேண்டினார். ‘பொய்யினால் ஆள்வது இந்தப் புனிகொலோ என்று’ அவர், வெறுத்து மறுத்தார். மாளவதேயத்து மன்னனாகிய இந்திரவன்மன் ஏறிவந்த மதயானை ஒன்று அன்று மாள நேர்ந்தது. அதற்கும் அசுவத்தாமா என்றே பெயரிடப்பட்டிருந்தது. உண்மையில் நிகழ்ந்ததாதலால் அதையே ஊன்றி சொல்லுக என்று கண்ணன் தொடர்ந்து மொழிந்தான். என் செய்வார் தருமர்; இசைந்தார்.

“அத்தனை அனெல்லாண்மை அச்சுவத்தாமா என்னும் மத்தவா ரணத்துக் கையோ மாருதி சிங்கமானான்” என்று பங்கு மறக்கூறினார். இவ்வுண்மையைத் தேட்டவுடனே தன் மகனே இறந்தான் என்று துரோணர் நம்பித் தன் வில்லையும் கணையையும் வீசியெறிந்து வெறிதே நின்றார். அவ்வமயம் திட்டத் துய்ப்பன் வீட்டி

ட கணையால் அவர் தலை துள்ளி விழுந்தது. மெய்யே விரதமாக வுடைய தருமரும் பொய் புகன்றார் என்று ஒரு புன்மொழி பரந்தது. அதன் பயனாகத் தருமா ஒருமுறை நரகத்தைக் காணும் படி நேர்ந்தது. உண்மையாக நிகழ்ந்ததைக் கூறினும் பிறிதோ ருயிர்க்குத் தீமை பயக்குமாயின் அது பொய்ம்மையாம் என்பதை உலகம் இவர்பால் உணர்ந்தது. விரிவைப் பாரதத்தில் காண்க. 1

கற்கொண்டு கன்மழைமுன் காத்தகள்வன் கட்டுரைத்த
மொழிப்படியே கருதார் போரில்
முற்கொண்ட விரதமறந் தியாருங்கேட்ப முரசுயர்த்தோன்
பொய்சொன்னான் முடிவிலந்தச
சொற்கொண்டு வெறுங்கையனும் அளவிற்பிட்டத்
துய்மனென நின்றகுருத்துரோகி கொன்றான்
விற்கொண்டு பொரநினைந்தால் இவனேயல்ல விண்ணவர்க்கும்
எந்தை தனை வெல்லலாமோ.

(பதினைந்தாம் போர்ச்சருக்கம்.)

இது, தம் தந்தையாரை வஞ்சனையால் கொன்ற வகையினை யறிந்து அசுவத்தாமன் வருந்தி யுரைத்தது.

வாய்மை இன்னதென்பது இதனால் வகுத்துக் கூறப்பட்டது.

292. மாதர் கலைக்கோட்டு மாமுனிபால் பொய்யுரைத்தும்
கோதடையார் என்னே குமரேசா—திதுடைய
பொய்ம்மையும் வாய்மை யிடத்த புரைதீர்ந்த
நன்மை பயக்கு மெனின்

(2)

இ.-

குமரேசா! கமலை சுலோசனை என்னும் மாதரிருவரும் கலைக்கோட்டு முனிவர்பால் பொய்யுரை புகன்றும் ஏன் நன்மை யெய்தினார் எனின், புரைதீர்ந்தநன்மை பயக்கும் எனின், பொய் ம்மையும் வாய்மை இடத்தவாம் என்க.

புரை தீர்ந்த நன்மை—குற்றம் நீங்கிய நன்மை.

குற்றமற்ற நன்மையைக் கொடுக்குமாயின், பொய்ம்மைச் சொற்களும் வாய்மைச் சொற்களின் பாலவாம் என்பதாம்.

பொய்ம்மை என்பது பால் பகா அஃறிணைப் பெயராதலால் இடத்த என்னும் பலவின்பால் முற்றுக்கேற்ப இங்குப் பன்மையாய் நின்றது.

திமையிலாத சொல்லே வாய்மை என்று மேலே கூறினார் இதில், அச்சொல் பொய்ம்மையா யிருப்பினும் மெய்ம்மையாம் என்றார்.

பிறர்க்குத் திமையில்லாதபடி வினோதமாக ஒருவன் பொய் கூறினும் அது பாவமாகுமாதலால் அதனை விலக்குதற்கு நன்மை பயக்குமெனின் என்றார்.

தனக்கு நன்மை பயக்குமாறு ஒருவன் பொய் கூறி அதுவும் வாய்மை இடத்தவாம் என்று இதனை வலிந்தெடுத்துக்காட்டி வாய்ப் பறை கொட்டலாகாதென்பது “புரைதீர்ந்த” என்னும் அடையால் தெளியப்படும்.

பிறர்க்கு யாதொரு திமையும் இல்லாமலும், கேடேனும் சாவேனும் அடையநின்றதோருயிர் அவற்றினின்றும் நீங்கி இன்புறுமாறு எழுகின்ற பொய்ம்மையே அறிவுடையோரால் மெய்ம்மையாகக் கருதப்படும் என்பது கருத்து.

பொய்ம்மையாயினும் புரைதீர்ந்த நன்மை பயக்குமாயின் அது மெய்ம்மையாம் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை கமலை சுலோசனை என்னும் இருவர்பாலும் காணப்படும்.

கதை.

கமலை சுலோசனை என்னும் மாதர் இருவரும் உரோமபதன் என்னும் அரசனுடைய திரு நகரிலிருந்தவர். அழகால், பாடலால், ஆடலால் சிறந்தவர். கல்வியறிவோடு சொல்வன்மையும்

வாய்ந்தவர். கலைக்கோட்டு முனிவரின், தன் நாட்டில் மழைவரும் என்று கலைஞர் கூறியதைக் கேட்டு அம்முனிவரனைக் கொணரும் வகையாதென்று அரசன் கவலுங்காலையில் இம்மகனிரிருவரும் எழுந்து யாம் ஏகி அவ் அருந்தவனைக் கொண்டுவருகின்றோம் என்று கூறிச் சென்றார். மாந்தரை விலங்குகள் என்று உன்னு மனத்தையு, மாதவத்தையு உலக நாட்டமின்றி உணர்வையே நாடி நிற்கும் அவ் உயர்தவனை யணுகித் தாமும் அருந்தவர்போல் நடத்து இனிய மொழிகள் பல அவர் மனங்கொள மொழிந்தார். நான் பல கழிந்தபின் தம் பொய்மைச் சொற்களால் அம் மெய் ம்முனிவனை மயக்கித் தம் நகருக்கே கொணர்ந்தார். மாதவன் வருகையால் மழையும் பெய்தது. அரசனும் பிறரும் அறிந்து ஓடிவந்து அருந்தவனை வணங்கினார். மங்கையர் பொய்மையால் மயங்கி வருதோம் என்று முனிவர் தெளிந்தார். முனிவுகொண்டார். அடிகள் எய்தியதால் யான் எய்தியிருந்த கேடு நீங்கி அளவிறின்ப மெய்தினைன் என்று அரசன் போற்றினான். முனிவர் முனிவு நீங்கி இனிதருள் செய்தார். தமது பொய்மையால் புரைதீர்ந்த நன்மையை விளைவித்த அம்மாதர் நலம் பல பெற்று நன் மதிப்புற்றார்.

உம்மையின் மறுமைதன்னில் உறுபயன் இரண்டும் பார்த்தின்
இம்மையில் விளங்கும் யார்க்கும் அவரவர் இயற்கையாலே
மெய்மையே ஒருவர்க்குற்ற விபத்தினை விலக்குமாகிற்
பொய்மையும் மெய்மைபோலப் புண்ணியம் பயக்குமாதோ.
(பாரதம்.)

பொய்யும், நன்மை பயக்குமாயின் மெய்யாம் என்பது இத னால் கூறப்பட்டது.

293. வேதாவும் தாழைமுழுன் னெய்யதொரு பொய்புகன்றேன்
கோதடைந்து ளொந்தார் குமரேசா—ஏதேனும்
தன்னெஞ் சறிவது பொய்யற்க பொய்த்தயின்
தன்னெஞ்சே தன்னைச் சுழிம். (க.)

இ.—ள்.

குமரேசா! அயனும், தாழையும் வெய்ய பொய்யை முன் புகன்று, பின் ஏன் துன்பமீய்ந்தி நொந்தார் எனின், தன் நெஞ்சு அறிவதைப் பொய்யற்க; பொய்த்தபின், தன் நெஞ்சே தன்னைச் சுடும் என்க.

தன் நெஞ்சு அறிவது பொய்யற்க—தன் மனம் அறிந்ததை மறையாது மொழிக.

ஒருவன், தன் மனம் அறிந்ததொன்றைப் பொய்யாது மொழியவேண்டும்; பொய்த்தாலாயின் தன் மனமே பின் தன்னை வருத்தும் என்பதாம்.

ஏதாவது உரிமையை விளக்கிகின்றது. சுடும் என்றது துன்ப மிகுதி தோன்ற என்க.

மனம் அறிந்ததை மறைத்து, மாறொன்று கூறின், அம்மனமே கரியாய் நின்று பெருந் துன்பத்தை விளைவிக்கும் ஆதலால் அதனை ஒருவன் மறந்துங் கூறலாகாதென்பது கருத்து.

பிறர் அறியார் என்று கருதி ஒருவன் பொய் கூறின், அது பின் உலரறிய வெளிப்பட்டு அநியாத பழியையும் தொலையாத துன்பத்தையும் அவனுக்கு நிலையாகக் கொங்கும் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை பிரமன் பாலும் தாழை மலர் பாலும் உணரப்பட்டம்.

கதை.

ஆதிபூழியில் அழகுருவாய்க் தோன்றிய இறைவனது திரு முடியை அறிந்து வருவதாக மாஸிடம் வாது கூறி அயன், அன் ன வடிவங்கொண்டு மேலெழுந்து பறந்தான். பல்லாயிர வரு டங்கள் கழிந்தும் ஒரு சிறிதுங் காணாது உளர் தளர்ந்து சொந் தும் ஊக்கம் விடாமல் மேன்மேல் உயர்ந்து சென்றான். செல் லுங்கால் விரைந்து தாழ்ந்து வருகின்ற தாழம் பூ ஒன்றை இடை

யே கண்டான். “ஃ யார் எங்கிருந்து வருகின்றாய்” என்று அதன் இயல்பினை வினவினான். அது தெய்வ மலராதலால், தன் திருவாய் திறந்து “யான், தவ நலத்தால் தாமும் பூவாகிப் பரமன் திருமுடியிலிருந்தேன், ஓர் இழுக்கால் அதிலிருந்து வழுவி விழ்ந்தேன், காற்பதினாடிர வநுடங்களாயின இழிந்துபோகின்றேன்” என்று உளைந்து மொழிந்தது. அயன் மேட்டு அஞ்சித் தன் கருத்து முற்றாதென்று தெளிந்த தன் இயல்பினை அதற்கு உணர்த்தி, தான் பரமன் முடியினைக் கண்டதாகத் தன்னுடன் வந்து மாலிடம் உறுதிசொல்லும்படி அதனைப் பெரிதும் வேண்டினான். அதுவும் இசைந்து, அவ்வாறே வந்து மாலிடம் கூற, அயனும் நாணத ஆகும் என மொழிந்தான். உடனே ஒளியருவாய் நின்ற தனிமலை பரர் என்று வெடித்து “பொய், பொய்” என்று உலகறிய ஒலித்தது. அயனும் கைதையும் அஞ்சி நடுங்கினார். “உள்ளர் தீய உயிருந் தேம்பினார். ஈசன், அயனை ஏசி நோக்கி

“வாசமா மலரவ உனக்கு மண்ணின் மேல்

பூசையும் கோயிலும் போக என்றான்.”

அதன்பின் தாமும் பூவை நோக்கி

“கைதையே இவனெடு கரவு நீயுரை

செய்ததால் தீண்டிலேம் என்று தீர்த்தான்.” என்றான்.

இவற்றைக் கேட்டு,

அவ் இருவரும் பொய்ம்மையாலெய்திய புண்மையை எண்ணி யெண்ணி யேங்கினார். பொய்த்தபின் தன் நெஞ்சே தன்னைச் சுடும் என்பதை அவர் அன்று உணர்ந்து நாணினார்.

பிராறியார் என்று ஒருவன் பொய்கூறின, அது பலரும் அறியத்தோன்றி அவனுக்குப் பழியையும் துன்பத்தையும் விளைவிக்கும் என்பதை உலகம் அவர்பால் உணர்ந்தது.

அண்ணிய கிளையுமில்லும் அரும்பெறன் மகவும் அன்பும்

திண்ணியசீரும் மிக்க செல்வமுந் திறலுந் தேசும்

எண்ணிய பொருள்கள் யாவும் இயற்றிய தவமுமேனைப்

புண்ணியம் அனைத்துஞ்சேர்ப்பொய்ம்மையாற்பொன்றுமன்றே*

(பாசதம்.)

தன் நெஞ்சே தன்னை வருத்துமாதலால் பொய்யை ஒருவன் யாண்டும் கூரலாகாதென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

294. வள்ளலிச் சந்திரனேன் வையத்தா ருள்ளமெல்லாங்
கொள்ளநின்றான் இன்றுங் குமரேசா—எள்ளளவும்
உள்ளத்தாற் பொய்யா தொழுகின் உலகத்தார்
உள்ளத்துள் எல்லாம் உளன். (ச)

இ—ள்.

குமரேசா! அரிச்சந்திரன் உலகிலுள்ள எல்லாருடைய உள்ளங்களிலும் ஏன் இன்றும் நின்றானான் எனின், உள்ளத்தால் ஒருவன் பொய்யாது ஒழுகின், உலகத்தார் உள்ளத்துள் எல்லாம் அவன் உளனாம் என்க.

பொய்யாது ஒழுகின்—பொய் கூறுது ஒழுகுவனாயின். ஒழுகின் உளன் என்று காண்க.

தன் உளம் அறிய ஒருவன் பொய் சொல்லாது ஒழுகுவனாயின் உலகத்தார் உள்ளத்துள் எல்லாம் அவன் உளனாவன் என்பதாம். மெய்யுடை ஒருவனை உணர்வுடையாரெல்லாரும் தம் உள்ளத்தில் வைத்துப் போற்றுவராதலால் “உள்ளத்துள் எல்லாம் உளன்” என்றார்.

மேல், தன் நெஞ்சறியப் பொய்ததனை அந்நெஞ்சே கூடும் என்றார்; இதில், அங்ஙனம் பொய்யாதானை உலகிலுள்ளார் உள்ளங்களெல்லாம் உவந்து போற்றுமென்றார்.

பொய் சொல்லாத ஒருவன் எக்காலத்தும், எவ்விடத்தும் எல்லாரானும் புகழ்ந்து போற்றப்படுவான் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை அரிச்சந்திரன்பால் உணரப்படும்.

கதை.

அரசர் பெருமானாகிய அரிச்சந்திரன் கோசிகர் செய்த பொல்லாத சூழ்ச்சிகள் எல்லாவற்றினும் சிலை கலங்காமல் நின்று

பொய்யாடுதாழுகினர். அதன் பொருட்டுப் பதிலும் நிதியும் இழந்து, தனது அருமை பணியையும் இனிய புதல் பணியும் பிரிந்து, தானும் பறையனொருவனுக்கு ஈலை யட்டிச் சுடலை காத்து நின்ற, பொறுத்தற்கரிய பெருந்துயரங்களை அடைந்து அகங்குழைந்திருந்தார். ஆங்கும், முனிவர் வந்து கரவுடன் நின்று ஒரு பொய் புசுவின் இத்துன்பங்களெல்லாம் உனக்கு நீங்கியிருமென்று தனக்கு இனியவர் போன்று மொழிந்தார். அவ்வகையதும் இவர் ரொஞ்சினாலும் பொய்யையினையாக நின்று. அதன் பயனாக முதல்வர் மூவரும் இவர் முன்னே தோன்றி இன்ன நூள் புரிந்தார். இழந்தன எல்லாம் எய்தி யின்புற்றார். நாடகசாலைகளிலும் இவர் சரிதம் நடக்கப்படுகின்றது. இவ் ஐயனைப் “பொய் சொல்லா பெய்யன்” என்று உலகம் இன்றும் போற்றிவருகின்றது. உள்ளத்தால் பொய்யாது ஒழுகின் உலகத்தார் உள்ளத்துள் எல்லாம் அவன் உளனும் என்பதை உலகம் இவர்பால் கண்டது.

(விரிவை அரிச்சந்திர புராணத்தில் காண்க.)

சேய்மை யண்மையில் உயிர்க்கொரு துணையெனச் சிறந்த
வாய்மை யாலகந் தூய்மையாம் மற்றிலை புறத்தைத்
தூய்மை செய்வது நீரலாத் சொல்லின்வே னுளத்தோ
நோய்மை செய்கினும் வாய்மையே நோனபெமக் கறிதி. (1)

புலையனும் விரும் பாதவிப் புன்புலால் யாக்கை
நிலையென மருண் டெயிரினும் நெடிதறச் சிறந்தே
தலைமை சேர்தரு சத்தியம் பிறழ்வது தரிசியம்
கலையு ணர்ந்தநீ யெமக்கது கழறுவ தழகோ. (2)

இம்மை யம்மைவீ டெனமறை பொலன்கொள இயம்பும்
மும்மை யுத்தரும் முறையுடைத் தெனுகிலை முரணி
எம்மை யாழ்வயிற் றடக்கமீட் டெழுகலா எரிவாய்
செம்மை கூர்நர குய்க்கினும் மெய்மையை விடேமால். (3)

பதி யீழந்தனம் பாலனை ஶீழந்தனம் படைத்த
 நிதி யீழந்தனம் இனியெமக் குளதென நினைக்கும்
 கதி யீழந்தனம் கட்டுரை யீழக்கிலை மென்றா
 மதி யீழந்துதன் வாயீழத் தருந்தவன் மறைக்கான். (1)

இவை, ஒரு பொய்யேனும் சொல்லுக என்று முனிவர்
 சொன்னபோது மன்னவன் சொன்னவை.

பொய்யாத ஒருவனை உலகமெல்லாம் தம் உள்ளத்தில் வைத்
 துப் போற்றும் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

295. பண்டு மனம்பொருந்தப் பாஞ்சாலி மெய்யுன்று
 கொண்டாள்சீர் என்னே குமரேசா— உண்டாம்
 மனத்தொடு வாய்மை மொழியிற் தவத்தொடு
 தானஞ்செய்வாரிற் தலை. (2)

இ—ள்.

குமரேசா! பாஞ்சாலி மனம்பொருந்த மெய் சொல்லி
 ஏன் அதனால் மாண்பு எய்தினாள் எனின், மனத்தொடு வாய்மை
 மொழியின், தவத்தொடு தானம் செய்வாரின் தலை என்க.

மனத்தொடு வாய்மை மொழியின்—உளம் பொருந்த உண்
 மையைச் சொல்லின். செய்வாரின் தலை—செய்பவரினும் சிறப்
 புடையன்.

மேல், பொய்யாதொழுகுவானை உலகம் போற்றும்மென்றார்;
 இதில், அருந்தவரினும் பெருங்கொடையாளிகளினும் அவன்,
 சிறந்தவன் என்றார். பொய் சொல்லாதவன் புகழும் அறமும்
 பொருந்தி விளங்குவான் என்பது கருத்து.

மனம் பொருந்த மெய்ம்மையை ஒருவன், சொல்லுவனானின்
 அவன், தவமும் தானமும் ஒருங்கே செய்வாரினும் சிறந்தவனா
 வன் என்பதாம்.

வனம் புகுந்து தவம்புரிவாரினும், இல் இருந்து தானஞ்செய்வாரினும், மெய் சொல்வோரே மேலோர் என்றபடி.

பொறினை அடக்கியும், வருந்தி யீட்டிய பொருளை வனா யுது கொடுத்தும் எய்துகின்ற பயனை மெய்ம்மைபொன்றானே ஒருவன் எய்தலாம் என்பது குறிப்பு.

மனம் பொருந்த மெய் சொல்வோர் மாதவரினும் மாண்பு டைவர் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை துரோ பதைபால் உணரப்படும்.

கதை.

துரோபதை என்பவர் பாஞ்சால தேசத்து அரசன் புதல்வி. அதனால் பாஞ்சாலி என்று பெயர் பெற்றாள். இவள் பாண்டவரை மணந்து அவரோடு வனம் புகுந்து வருந்தி வாழ்ங் காலத்தில் ஒருநாள் அமித்திர முனிவருக்கு உரியதும் அருமைபு டையதும் இனியதுமாகிய விழுவிய நெல்லிக்கனி ஒன்றைக் கண்டு உண்ண விரும்பினாள். உடனே அருச்சுனன் அதனைக் கொய்து கொடுத்தான். தருமர் கண்டு அதனியல்பைத் தெரிந்து முனி வர், முனிவரே என்று கலங்கித் தம்பியருடன் கூலந்து கண்ண னைச் சுருதினார். உடனே கண்ணனும் வந்து உண்மையை உணர்ந்து அவரை உரிமையோடு நோக்கி நீங்கள் அறுவரும் உங்கள் உள்ளத்தில் உள்ளதை ஒளியாது மொழியவேண்டும் என்றார். தரு மர் முதலிய ஐவரும் தம் மனத்தியல்பைத் தனித்தனி மொழிந் தார். அதன்பின் பாஞ்சாலி “அழகும் ஆண்மையும் வாய்ந்த கணவர் எனக்கு ஐவர் அமைந்திருந்தும் என்மனம் அமைதியின்றி இன்னும் ஒருவனை நாடுகின்றது; விழுவிய என் உள்ளமே இங்ங னம் விழையுமாயின் மற்ற மங்கையரை எங்ஙனம் நம்புவது” என்று மகனிரது உணர்த்தற்கரிய மன நிலையை யாவரும் உணரு மாறு தன் நெஞ்சையே சான்று காட்டி உணர்த்தினாள். உள்ள த்தின் இயல்பை உள்ளபடி சொல்லிய பாஞ்சாலியின் வாய்மை யின் மாண்பினை யாவரும் புகழ்ந்தார். விழுந்திருந்த பதம் எழர் துபோய்ப் பொருத்திநின்றது. உற்றது சொன்னால் அற்றது

பொருந்தும் என்ற ஓர் உயர்மொழி அன்று உதித்தெழுந்தது. மனத்தொடு வாய்மை மொழிந்ததால் தவத்தொடு தானம்செய்வாரினும் பாஞ்சாலி தலைமையுடையளாய் விளங்கினாள்.

(விரிவைப் பாரதத்தில் காண்க.)

உவமந் தீர்த்திடு வாய்மையொன் றேயுறின் உலகிற்
றவமுந் தானமும் ஒருங்குறச் செய்தலிற் றலையாய்ப்
பவம கன்றுநான் மறைமுடி வாகிய பரம
சிவனரும்பதம் பெறும்படி யுயர்த்திடுந் தெரியின்.

(திருக்கூவப் புராணம்.)

தவஞ் செய்வாரினும் பொய் சொல்லாதவரே உயர்ந்தவர் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

296. போத உதத்தியனேன் பொய்யாமை பூண்டதனால்
கோதிலறங் கொண்டான் குமரேசா—திதகன்ற
பொய்யாமை யன்ன புதழில்லை எய்யாமை
யெல்லா அறமுந் தரும். (சு)

இ.—ள்.

குமரேசா! உதத்தியன் என்பவன் பொய்யாமை ஒன்று
னே எல்லா அற நலங்களையும் ஏன் ஒருங்கே எய்தினான் எனின்,
பொய்யாமை அன்ன புதழ் இல்லை; எய்யாமை எல்லா அறமும்
தரும் என்க.

எய்யாமை என்பது, அறிதல், மெலிதல், இளைத்தல், என்ப
வற்றை உணர்த்திவரும் எய்த்தல் என்பதன் எதிர்மறை. இஃது
இங்கு எச்சமாகி வருந்தாமல் என்னும் பொருளில் வந்தது.
இனி, எய்யாமை என்பதற்கு அறியாமை ஒன்றே பொருள் என்று
கொண்டு பொய்யாமையானது எல்லா அறங்களையும் தன்னையுடை
யானுக்குளவரும் அறியாவகை தானே கொண்டிருந்து கொடுக்கும்
எனவும் இது பொருள் கொள்ளப்படும்.

எய்யா மையே அறியா மையே. என்றது தொல்காப்பியம். ஒருவனுக்குப் பொய்யாமையை ஒத்த புதழ் இல்லை; அவன் வருந்தாதபடி எல்லா அறங்களையும் அது தானே கொணர்ந்து அவனுக்குக் கொடுக்கும் என்பதாம்.

கொடை, வீரம், முதலியவற்றானும் புதழ் உண்டாம் னும் பொய் சொல்லாமையால் ஒருவனுக்கு எய்தும் புதழ் போல் அது சிறந்ததில்லை என்பார் “பொய்யாமை அன்ன புதழ் இல்லை” என்றார். புதழ் ஈண்டுக் காரிய ஆகு பெயராய்த் தான் தோன்றுதற்குரிய காரணத்தின்மேல் நின்றது. வள்ளல், வீரன், கல்வியாளன், எனப் பெயரெடுப்பதினும் பொய் சொல்லாதவன் என்று பெயர் பெறுவதே ஒருவனுக்குப் பெருஞ் சிறப்பாம் என்பது கருத்து.

பொய்யாமை, புகழையும் அறத்தையும் பொருந்தப் பயக்கும் என்றதனால் பொய்த்தல், பழியையும் பாவத்தையும் இழிவுடன் கொடுக்கும் என்பது பெற்றும்.

மேல், வாய்மையுடையான் தானம் தவம் செய்வாரினும் மேன்மையுடையான் என்றார்; இதில், அவன் வருந்தாவண்ணம் எல்லாப் புதழறங்களையும் ஒருங்கே பொருந்தி இருமையினும் இன்பமெய்துவான் என்றார்.

பொய்யாமை ஒன்றானே எல்லா நலங்களையும் ஒருவன் பொருந்தி விளங்குவான் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை உதத்தியன்பால் உணரப்படும்.

கதை.

உதத்தியன் என்பவன் கோசல நாட்டிலிருந்த தேவதத்தன் என்னும் ஒரு வேதியன் புதல்வன். தாய் பெயர் உரோகிணி. பெற்றோர் கல்வி பயிலும்படி இளமைப் பருவத்தே ஓர் நல்லசிரியன்பால் இவனை உய்த்தார். இவனுஞ் சென்று பயின்றான். வயது பன்னிரண்டாகியும் ஒரேழுத்தேனும் இவன் உணரிலன். கல்வியை வருந்தி முயன்றும் அது கை கூடா

மையால் இவன்கலங்கி நொந்தான். தாயும் தந்தையும் தம்உள்ளே வருந்தினா. அவர் காணுந் கோழி இவன், நாணங்கொண்டான். கல்லா உடம்பினும் கல்லே நலவதென்று சொல்லி வெறுத்து ஒருநாளிரவு மெல்ல எழுந்து இல்லைவிட்டகன்று வனமொன்றில் புதுத்து தனியே வாழ்ந்தான். எவ்வகையாயினும் பொய் சொல்லலாகாதென்று துணிந்திருந்தான். ஆண்டுகள் பல கழிந்தும் இவன் ஆண்டே தங்கினான். முனிவர் பலரும் இவன் இயல்பினை முற்றுத் தெளிந்து சத்திய விரதன் என்று உவனுக்கோர் தனிப் பெயரிட்டார் வேட்டைபில் தப்பித் தன் முன்னேஷத்தன் குடிசையின் அயலிருக்கும் ஒரு புதரில் மறைந்த முள்ளம் பன்றியை ஆகுலன் என்னும் வேடனொருவன் தேடி வந்தான். அடிச்சுவடு கண்டு இவனை அணுகித் கேட்டான். உள்ளதைச் சொன்னால் அப் பன்றியை இவன் கொன்றேவிடுவான். சொல்லவில்லையானால் பொய்யனாய் போவனே என் செய்வேன் என்று ஏங்கித் தன் நெஞ்சமுருகித் கண்ணீர் சொரிந்தான். உடனே உலக மாதாவாகிய தேவி இவன் முன்னே தோன்றி “சத்திய விரத! நீ எண்ணிய எல்லாம் எண்ணியவாறே பெறுவாய்; அஞ்சற்கு” என்று அருள் செய்தகன்றாள். வேடனும் கேட்டு வியந்து நடுங்கினான் அதுமுதல் வேட்டை செய்தலை விடுத்தான். சத்திய விரதனும் எல்லாக் கலைகளிலும் வல்லுநனாய் பெருந் திருவெய்தித் தற்கை நாயரை அணுகி அன்பு செய்தொழுகி அரும் புதழ் படைத்து என்றுக்குன்றாக இன்பமெய்தினான். எல்லாப் புதறங்களுந் பொய்யாமைபால் ஒருவன் எய்யாமல் எய்துவான் என்பதை உலகம் இவன்பால் உணர்ந்தது.

(இதன் விருவைத் தேவி பாகவதத்தில் காண்க.)

பொய் சொல்லாதவனுக்கு எல்லா நலங்களும் ஒருங்கே உளவாம் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

297. ஓரறமும் செய்யான் உயர்ந்தான் பொய்யாமை யொன்றால்
கோரனென்பான் என்னே குமரேசா—சிருடைய
பொய்யாமை பொய்யாமை யாற்றின் அறம்பிற
செய்யாமை செய்யாமை நன்று. (௭)

இ.-

குமரேசா! கோரன் என்பவன் ஓர் அறமுஞ் செய்யாதிருந்தும் பொய்யாமை ஒன்றுனே ஏன் எல்லா நலங்களையும் எய்தினான் எனின், பொய்யாமை பொய்யாமை ஆற்றின், பிற அறங்கள் செய்யாமை செய்யாமை நன்று என்க.

பொய்யாமை பொய்யாமை ஆற்றின்—பொய் சொல்லைமையே பொய் சொல்லாமைமையே ஒருவன் செய்ய வல்லனாயின்.

இடைவிடாதபடி மெய்யையே என்பார் இருமுறை கூறினார். அதனைக் கடைபோகக் காக்கும் அருமை கருதி ஆற்றின் என்றார்.

பொய் கூறுமை என்னும் நன்மையை ஒருவன் இடைவிடாது செய்து வருவானாயின் அவன், வேறு அறங்கள் செய்யவே வேண்டாம் என்பதாம்.

வருந்திச் செய்யவேண்டிய தானம், தவம், முதலிய பிற அறங்களின் பெரும் பயன்களெல்லாவற்றையும் பொய்யாமை ஒன்றே எய்யாமை எய்துவிக்கும் ஆதலால் அகனையே செய்தல் நல்லது என்பார் “அறம்பிற செய்யாமை செய்யாமை நன்று” என்றார். அறிக்குகள் ஈரிடத்தும் உறுதியை உணர்த்திவிட்டன.

இனி, பொய்யாமைமையப் பொய்யாமல் ஆற்றின், பிற அறம் செய்யாமைமையச் செய்யாமை நன்று எனவும் இது பொருள்படும். இதில், பொய்யாமல் என்பது வழுவாமல் என்பதையும், செய்யாமை செய்யாமை என்னும் இரண்டொன்றையையும் சேர்ந்து செய்தல் என ஓர் உடன்பாட்டையும், குறித்தன என்க.

பொய் சொல்லாமை என்னும் ஓர் அறத்தைத் தனக்கு உரிமையாகக் கொண்டவன் வேறு அறங்கள் யாதும் செய்யாவிடினும் அவற்றின் அரும் பயனனைத்தும் அவன் ஒருங்கே அடைவான் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை கோரன்பால் நிகழ்ப்படும்.

கோரன் என்பவன் கொங்கு நாட்டிலே வல்லம் என்னும் ஊரிலே யிருந்தவன். களவு முதலிய இழிதொழில்கள் பலவுஞ் செய்து வாழ்ந்துவந்தான். வருங்கால கனிகர் என்னும் முனிவ ரொருவரைக்கண்டு இனிய மொழிகள் புகன்றான். அவர், இவன் மீது அருளுடையதாகி இவனது தீய ஒழுக்கங்களைத் தெரிந்து இரங்கினார். தீயன்கள் துன்பத்தைப்பயக்கும் ஆகலால் அவற் றை ஒழிக என்று மொழிந்தார். இவனும் ஒன்றையும் ஒழிக்கா தொழுகினான். களவு முதலிய யாவும் விடமுடியாது பொய் யைமாத்திரம்சொல்லாதிருப்பேன் என்று குருமுனையுட்கொல்லி னான். குரு இசைந்து சென்றார். பொய் கூறலாகாதென்ற அவ் ஓரே துணிவினால் அவன் பழகிவந்த இழிவினைகளெல்லாம் தாமே ஒழியலாயின. இவனது மனநலத்தையும் வாய்மையின் மாண் பையும் அந்நாட்டுச் சிற்றரசன் ஒருவன் தெரிந்து இவனைத் தனக் கு அமைச்சனாக்கிக்கொண்டான். இவனும் சிறந்த புகழும் நிறைந்த இன்பமுமெய்தி உயர்ந்து விளங்கினான். பொய் கூறாமை என்னும் புண்ணியத்தையுடைய ஒருவன், வேறு அறங்கள் செ ய்யாவிடினும் அவற்றின் பயனை அவன் அடைவான் என்பதை உலகம் இவன்பால் உணர்ந்தது. இது கன்னமுலத்தில் காணப் படும்.

மெய்யே கூறுவோன் வேறோற்றமுஞ் செய்யவேவேண்டாம் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

298. மண்டு புகழ்ப்பாதன் மாசின்மை கண்டறிந்தார்
கொண்டமெய்யால் என்னே குமரேசா—கொண்ட
புறந்தூய்மை நீரான் அமையும் அகத்தூய்மை
வாய்மையாற் காணப் படும்.

(அ)

இ — ள்.

குமரேசா! பரதனது மனது துன்பமாய் அந்நாள் வாய்மையால் என தெளிந்தார் எயின, புற வாய்மையான அமைபும்; அகம் தூய்மை வாய்மையால் காணப்படும் என்க.

புறம்—உடம்பு. அகம்—மனம். ஓருவனுடைய உள்ளத்தின் தூய்மை அவன் சொல்லுகிற மெய்ம் மொழிகளானே உணரப்படும்; ஆதலால் “அகம் தூய்மை வாய்மையால் காணப்படும்” என்றார்.

புறம் தூய்மை நீராரின்றிடமையாத; அதுபோல் அகம் தூய்மை வாய்மையை வின்றி அமையாதென்க. கருத்துப் பொருளை விளக்குதற்குக் காட்சிப் பொருளை எடுத்துக் காட்டினார்.

நீரால் உடம்பு புனிதமாக; அதுபோல் வாய்மையால் மனம் புனிதமாக என்பதாகம்.

வெளிமாக நீராணும், உள்ளமாக மெய்மையானும் ஒழியுமென்றனாதகிற இருவகைத் தூய்மையும் ஓருவன் எய்தவேண்டுமென்பது கருதி.

ஓருவனுடைய மனதின் தூய்மை அவன் மெய்ம் மொழியால் உணரலாம் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்விண்மை பரதன்பால் உணரப்படும்.

கதை.

இராமபிரபுவடைய அருமைத் தம்பியாகிய பரதன் உத்தம குணங்களுக்கெல்லாம் உறைவிடமானவன். உண்மைக்கு ஓர் உயிரென இருந்தவன். இராமன் வணம்புகுந்த காலத்தில் தொடர்ந்து பின்சென்று அரசை வந்து ஆளும்படி அண்ணனை வருத்தி அழைத்தான். பதினான்கு வருடங்கள் கழித்து வருவதாக அபபெருமான் உறுதி கூறினான். குறித்த நாளில் வரவில்லை யென பான் உயிர் துரப்பினான் என்று பரதன் உருகி மொழி

தான். மறிகுமீண்டான். இரங்குலத்துள்ளான் வாக்கிற் பொய்யான் வரும் வரும் என்று உரீர்போக்குப் போட்டுப் பொருமிடுந் தான. குறித்த எல்லையில் இராமன் வரவில்லை என்று தருதி முன் கூறியிருக்கபடி தன் ஆநயிரை அடித்துத் துணிந்தான். கோசலை முதலானவர் வந்த துதித்தார். வாய்ப்பை சபிவி வாழவ தினும் மாள்வதே எனக்கு மாண்பு என்று சொல்லி நெருப்பில் விழ்ச்சென்றான். அவ் அமையம் அனுமான் வந்து அதனை அவித்து இராமன் வரவை உணர்த்தினான். உடனே இராமன் வரக் கண்டு பெருங் சளிப்போடு அவரது அடிக்கலித் தன் முடிபட விழுந்தான். அவரும் அனைத்து மகிழ்ந்தார் அரசு இன்பத்தை விரும்பாமல் மெய்யிடுக்காத தனது அழகிய மெய்யினையுந் நீக்கத் துணிந்த சாதனது மாதற்ற சன்னையை வியத்தார். அகந்தாரை வாய்ப்பையால் காணப்படும் என்பதை அனைவரும் அவன்பால் உணர்ந்தார் (எரிவை இராமாயணத்தில் காண்க.)

வாய்ப்பையால் மனம் துய்ப்பையாம் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

299. வென்றிக் தசரதனார் மெய்க்காமன் மெய்யினை மேன் குணமுற்றி கொண்டார் குமரேசா—குணமுக எல்ல வளங்கும விளக்கல்ல சானே மீர்க்குப் பொய்யா விளக்கே விளங்கு. (சு)

(இ).—ள்.

குமரேசா! தசரதன் சத்தியதாமன் என்னும் இருவரும் மெய்மையைத் தம் உயிரினும் உயர்வாகத் தருதி என் கைக் கொண்டார் எனின், எல்லா விளங்கும் விளக்கு அல்ல சான்றோர்க்குப் பொய்யாத விளக்கே விளக்காம் என்க.

நெய்கிளக்கு, மணிகிளக்கு, சுழ்பூர விளக்கு முதலிய விளக்குகள் பலவுண்மையின் “எல்லா விளக்கும” என்றார்.

பொய்யாத என்னும் விதிமுறைப் பெயரெச்சம் மறு கெட்டுப் பொய்யா என நின்றது.

பொய்யா விளக்கு—பொய் கூறுமையாகிய விளக்கு.

எல்லா விளக்குகளும் விளக்காகா என்பதை நிறைந்தோட்கூடப் பொய்யாமையாகிய விளக்கு விளக்காகா என்பதை

மேல், வாய்மையை நீட்டிய உவமித்தார், இதில், அதனை நெருப்போடு உருவகித்தார். விளக்கு உலகப் பொருள்களை விளக்கும்; மெய்மை பரம்பொருளை விளக்கும்; ஆதலால் அவ்வுரிமை தோன்ற இதில், அவற்றைப் பொருந்தவைத்தார்.

சூரியன், சந்திரன், தீ என்னும் பெரொளிகளும் இயன்ற அளவில்மைந்து விளங்கும் எல்லா விளக்குகளும் புறத்திருளை மாத்திரம் நீக்கி உலகப் பொருள்களைத் தோன்றச்செய்யும், பொய்யாமை அகத்திருளை நீக்கி, அறிதற்கரிய அவ் ஒரு பொருளையும்து அறியும்படி செய்யும் ஆதலால் அவ் எல்லாற்றினும் இம்மெய் விளக்கையே உயர்வாகக்கருதி அறிவோர் உரிமையாக்கொள்ளவேண்டுமென்பது கருத்து. வாய்மை தூய்மைக்கும், அது பரனருள் அடைதற்கும் ஏதாவம் என்க.

பொய்யாமையுடையவரே பொன்றாத புகழைப் பொருந்தி விளங்குவர் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை தசரதன்கண்ணும் சத்தியகாமன்பாலும் காணப்படும்.

கதை.

மெய்மையைக் கடைபோகக் காத்தவருள் தசரதர் தலைநின்றவர். தான் சொல்லியிருந்த ஒரு சொல்லை மறுத்தற்கு நாணிக் கண்ணினும் உயிரினும் சிறிதும் எண்ணியிருந்த தன் தலைமகனைப் பிரிந்தார். உண்மையைத் தவறிய வுயிரையுந்தவற்தார். பொய்யாமையை யாண்டும் இவர் பொய்யாமற் செய்த அருள் செயல்களை இராம கதையில் பல இடங்களினும் காணலாம். வாய்மையும் மரபுங் காத்து மன்னுபிரர் தவற்த வள்ளற் றாயவன் எனவும், கைத்த சொல்லால் உயிரிழந்தும புதல்வர்ப் பிரிந்து கடைபோட மெய்த்த வேந்தன் எனவும், மெய்யினுக்கு

இன்னுயிரிந்தபோய் வானுளெய்திய மன்னவன் எனவும், பொய்ப் பகையே மெய்க்கு அணியே புதழின் வாழ்வே எனவும், வாய்மை மாண்பால் இவர் வாழ்த்தப் பெறுவார். விரிவை இராமாயணத்தில் தெளிக.

கதை 2.

சீத்திய காமன் என்பவன் சாவாலி என்னும் ஓர் முனிவன் புதல்வன். மெய்ம்மையையே என்றும் விரும்பி நின்றானுதலால் இப்பெயர் அவனுக்குக் காரணத்தான் வந்தது.

பொய்மையே பாவமெல்லாம் விளைதரு பூரியாகும்
பொய்மையே பிறவியெல்லாம் புகப்புரி வித்துமாகும்
பொய்மையே வறுமையெல்லாம் போதாப் புரிவதாகும்
பொய்மையே நரகமெல்லாம் புகுதரப் புகுத்தாநிற்கும்.

என்னும் உண்மையை இனிது தெளிந்து அதனை யாண்டுக் தீண்டாது அருந்தவம் பூண்டவன். வாய்மையின் வழுவாத அவனது தூய்மையை அமரரும் முனிவரும் அகமகிழ்ந்து புகழ்ந்தார். இங் குக்குறித்த இருவரும் பொய்யாமையைப் பொய்யாமல் ஆற்றி அதனால் என்றும் பொன்றாத புகழ்நனை யெய்தினர். சான்றோர்க் குப் பொய்யா விளக்கே விளக்கு என்பதை உலகம் இவர்பால் பொருந்தக் கண்டது.

மெய்ம்மை ஒன்றே மேலோர்க்கு விளக்கு என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

300. மாறில் சகாதேவன் வாய்மையினை யன்னைபென்று கூறினான் என்னே குமரேசா—தேறிநின்று யாமெய்யாக் கண்டவற்றுள் இல்லை யெனைத்தொன்றும் வாய்மையின் நல்ல பிற. (10)

சுரு. 100.

குமரேசா! சகாதேவன் வாய்மையே தனக்குத் தாய் என்று ஏன் கூறினான் எனின், யாம் மெய்யாக் கண்டவற்றுள் எனைத்தொன்றும் வாய்மையின் நல்ல பிற இல்லை என்க.

யாம் மெய்யாக் கண்டவற்றுள்—யாம் உண்மையாகக் கண்டவற்றுள். சேதம் முதலிய எல்லா நூல்களினும் வாய்மை ஒன்றே தலைமையாக நிலவுகின்றதென்பதும், அதனின் மிக்க நன்மையாண்டும் இல்லை என்பதும் கூறுவார் “யாம் கண்டவற்றுள் வாய்மையின் நல்ல பிற இல்லை” என்றார். “யாம்” என்று தாமே சொன்னாய் நின்று உண்மையின் தலைமையை உணர்த்திய தேவரது தெளிவையும் தகவையும் இதில் ஊன்றி உணர்க.

யாம், உண்மையாகக் கண்ட அறங்களுள் எவ்வகையானும் வாய்மைபோல மேன்மை வாய்ந்தது வேறு எதுவும் இல்லை என்பதாம்.

வாய்மையே எல்லா நலங்களுக்குந் தாய்மையாயுள்ளது என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை சுகாதேவன்பால் உணரப்படும்.

கதை.

சுகாதேவன் தன் உள்ளத்தியல்பைக் கண்ணன்பால் உரைக்கும்பொழுது வாய்மையைத் தாயாகவும், தத்துவ வுணர்வைத் தந்தையாகவும், தருமத்தைத் துணைவனாகவும், கருணையைத் தோழனாகவும், அமைதியை மனைவியாகவும், பொறுமையை மகனாகவும், தான் சுருதியிருப்பதாகத் தெரியவுணர்த்தினான். மற்றெல்லார்களும் தாய் எப்படி மக்களுக்குச் சிறந்தவளோ அப்படியே மற்றெல்லா அறங்களினும் வாய்மையே சிறந்த தென்று மதித்து அதனைப்போற்றி ஒழுகினான். அதனால் சுகாதேவன் புகழும் அறமும் பொருந்தி விளங்கினான். இதனைப் பாரதத்தில் தெளிக.

மெய்ம்மையே எல்லா அறங்களினும் மேலானது என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

வாய்மை யென்னுமீ தவ்றி வையகம்

தூய்மை யென்றுமொன் றுண்மை சொல்லுமோ

தீய்மை தானதிற நீர்த லன்றியே

யாய் மெய் யாகவே றறைய லாவதே. (இராமாயணம்)

பொய்யின் நீக்குதலின் பொய்யின்மை பூண்டுகொண்
டைய மின்றி அறநெறி ஆற்றியின்
வைகல் வேதனை வகையால் ஒன்றுன்றிக்
கவ்வையிலுல செய்ததல் கண்டதே. (வளையாபதி)

இவ்வதிகாரத்தின் தொகைப் பொருள்.

வாய்மை என்பது கீழையிலலாத சொற்களைச் சொல்லுகலே
யாம். பொய்மையாய் நும் புரைநீர்த நன்மை பயக்குமாயின்
அது மெய்மையாம். ஒருவன் பொய்கூறின் அவன் உள்ளமே
அவனைச் சும். பொய்கூறுக ஒருவனை உலகத்தாரெல்லாரும்
தம உள்ளத்தில் வைத்துப் போற்றுவர். வாய்மையே சொல்பவன்
தவந்தானங்கள் செய்வாரினும் உயர்ந்தவனாவான். புத்தறங்க
ளெல்லாம் பொய்யாமையானே எய்யாமல் உளவாம், பொய்சொல்
லாதவன், எல்லா அறங்களையும் எய்தி மகிழ்வான். வாய்மையா
னே எவர்க்கும் மனத்தூய்மையுண்டாம். மெய்மை ஒன்றே மே
லொர்க்கு விளகதாம். எல்லா அறங்களினும் வாய்மையே சிறந்தது
என்பவனாம்.

உத-வது வாய்மை புறந்திறறு.

உத-ம் அதிகாரம் வெகுளாமை.

அஃகாவது சினத்தைச் செய்யாமை. அழிவைக்குலைத்துப்
பழிபாவங்களை விளைத்துத் தன்னையுடையானுக்கு அழிவையே
கொடுக்கும் இவ் இழிகுணம் களவும் பொய்யும்போல் அறவே
வில்லக்குதற்கு உரியதாகலின், கள்ளாமை பொய்யாமைகளின்பின்
வைக்கப்பட்டது.

[தைக்

301. தெள்ளுபுகழ் அல்லமனார் செல்லிடத்தும் வெஞ்சினத்
கொள்ளாத தென்னே குமரேசா—தள்ளாமற்
செல்லிடத்துக் காப்பான் சினங்கார்ப்பான் அல்லிடத்துக்
காப்பினென் சாவாச்சா லென. (ங)

இ—ள்.

குமரேசா! அல்லமனார் தன் சினம் செல்லும் இடத்தும் ஏன் அதனைக் கொள்ளாதிருந்தார் எனின், செல் இடத்துக் காப்பானே சினம் காப்பான்; அல் இடத்துக் காக்கின் என காவாக் கல் என என்க. செல் இடத்து—பலிக்கும இடத்து.

சினம்காப்பான் காப்பான்—வெகுளியைக் காப்பவனே காப்பவனாவான். அல் இடம் என்றது சினம் செல்லுதற்கு இயலாத இடத்தை. தன் சினம் பலிக்கும இடத்தில் அதனைத் தடுப்பவனே அறிவால் திரும்புவான்; ஏனைப் பலியாத இடத்தில் அதனைத் தடுத்தல் எல்? விடுத்தால் என்? என்பதாம். வினாக்கள் அத்தடுத்தல், விடுத்தல்களால் யாதும் பபனில்லை என்பதை விளக்கி நின்றன.

ஒருவனுடைய சினம், தன்னினும் மெலியார்பாற் சென்றே நலிவு செய்யுமாதலால் அதனைச் செல் இடம் என்றும், மற்றை வலியார்கண் அது பலியாதாதலால் அதனை அல் இடம் என்றும் கூறினார். செல்லும் கோபம், செல்லாச் கோபம் என இட வகையாற் சினம் இரு வகைப்படும் என்க.

மெலியவர் மேற்செல்லும் தனது வலிய கோபமே கொடுத்திமைக்கு ஏதுவாகுமாதலால் அதனை அறவே ஒருவன் ஒழிக்க வேண்டுமென்பது கருத்து.

தன் கோபம் செல்ல வல்ல இடத்தும் அதனைச் செலுத்தாது அடக்கிவனே அறிவால் சிறந்தவன் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை அல்லம பால் அறியப்படும்.

கதை.

அல்லமர் என்பவர் வள்ளிகாவை என்னுந் திரு நகரிலே இறைவன் கலையாய் அவதரித்தவர். தாய் பெயர் சுஞ்ஞானி. தந்தை பெயர் பிராங்கரான். அவ் இருவரும் செய்த அருந்தவப் பயனால் அவர்க்குப் புதல்வராய்த் தோன்றினார். ஆருயிர்க்

கெல்லார் தலைவராய் நின்று அருள்புரிந்தொழுகினார். இவர் இளமையுடைய கந்தே உடைய வெரிடங்கட்குஞ் சென்று நல்ல நீதி கண்டதெளிந்து எல்லாருடைய மையெய்துமாறு நயந்து உயிர் அருள் தவக்கொள்கையில் திருநதிவிளங்கினார். காமம் வெகுளி முதலிய இழிகுணங்கள் சிறிதுமில்லாத பெரியவராகிய இவர், ஒருநாள் சித் தராமர் என்னும் கருமயோகியைக் காணவிரும்பி அவர் திருநகருட் புகுந்தார். அங்கே குளத்தைத் தோண்டிக்கொண்டிருந்த அவருடைய பணியாளராகிய சில ஒட்டர்களைக்கண்டு “தலைமை யில்லாத உங்கள் தலைவன் எங்குள்ளான்” என்று தம் தலைமை தோன்றக்கேட்டார். இதனைக் கேட்டவுடனே ஒட்டர்கள் கிளர்ந்து சினந்தார். தொட்டதை விடுத்து அவர் கிட்டவந்தார். னவது தெளித்தார். அல்லமரை வளைந்து கொடுத்தார். சிலர் கட்டுமின் என்று கடுத்தார். சிலர் வெட்டுமின் என்று விரைந் தார். இன்னுஞ் சிலர் எறிமின் எய்யுமின் என்று எழுந்தார். பின்னுஞ்சிலர் குடமின் கொல்லுமின் என்று குவிந்தார். வேறு சிலர் அவரது வெண்பல்லைத் தட்டுமின் என்றார். இங்ஙனம் வாய் கொண்டமடமும் வைத்தோடமையாது அப்பொல்லாத ஒட்டர் நம அல்லமர்மேல் கல்லும் எறிந்தார். தம் ஒரு சொல்லால் அவ் அனைவரையும் ஒருநொடியில் ஒருங்கே சுடவல்ல தவ வலியுடையவராயிருந்தும் சிறிதும் வெகுளாமல் அக்கொடியவர் எறிந்த கற் களின் குவியன்மேல் தம் தவமாண்பால் ஊறு ஒரு சிறிதுமின்றி உவந்து நின்றார். அவ்வெய்யவரனைவரும் அஞ்சி நடுங்கி அகன்று ஓடினர். செல் இடத்தாம தம் சினத்தைச் செலுத்தாமல் காத்த அல்லமரை எல்லாரும் போற்றினார். (இதன் விரிவை பிரபுலிங்க லீலையில் காண்க.)

கொடியவ ரெறிந்தகல் குவியக் குன்றென
முடியிசை நின்றனன் முத்தன் அல்லமன்
புடவியின் உடனிலுல் புதைப்ப அந்நிலுல்
கடிதினின் மீயிசை காணுந் தன்மைபோல்
இதனான் மேற்குறித்த வுண்மை இனிது புலனாதல் காண்க.

வலியவனிடத்தும் ஒத்தான் மாட்டினும் வெகுளிகாதல்
 வலியுசெய அறியாதவன் பெருகுந் தனையர்தம்பால்
 வலியுறு வெகுளிகாலா தாதலால் வலியலாந்
 மெலியவனிடத்திற் காங்கும் வெகுளிய அறமதென்பார்.

மெலியவர் மீது வெகுளாதவரே மேலோர் என்பது இதனால்
 கூறப்பட்டது.

302. செல்லச் சினத்திற்கார் செல்லிடத்தும் கோசுகரேன்
 சொல்லுதலே செயதார் குமரேசா—பல்விதத்தும்
 செல்லா இடத்துச் சினத்திது செல்லிடத்தும்
 இல்லகனிற் நியபிற. (உ)

இ—ள்.

குமரேசா! கோசுகர் தம்சினம் செல்லாத இடத்தில்
 இழிவுற்றார்; செல்லும் இடத்தும் ஏன் கொலைப்பாவத்தை எய்தி
 னா என்ன, சினம் செல்லாத இடத்துத் தனக்கே தீதாம், செல்
 லும் இடத்தும் அதனின் நியபிற இல்லை என்க.

எளியவரை வெகுளின் அளவிலலாத தீமைகள் உளவாம்
 என்பார் “செல்லிடத்தும் அதனின் நியபிற இல்” என்றார்.

அதனின் நியபிறஇல்—அச்சினத்தினும் நியன வேறு இல்லை.

ஒருவன் சினம், தன்னினும் வலியார்பால் பலியாதாதலால்
 அதனைச் செல்லா இடம் என்றும், மெலியார்பால் பலிக்கும் ஆத
 லால் அதனைச் செல்லும் இடம் என்றும் கூறினார்.

ஒருவன் சினம் வலியார் மாட்டு எழின் தனக்கே தீதாம்;
 எனை மெலியார்மேற் செல்லின அதனினும் பெருங்கேடு உண்
 டாம் என்பதாம்.

“வலியார்மேல் ஒருவன் சினங்கொள்ளின் தன்மேலடித்த கழி
 யீயால் தானே கெடுவான், ஏனை மெலியார் மெலெனின் அவர்

நலிய அதனால்தான் பழியும் பாவமும் எய்தி இழிகான் ஆகலால்
நீரிடத்தும் சினம் தீதே பயக்கும் என்பது நுநுத்து.

இவ்வுண்மை விசுவாமிததிர்பால் உணரப்படும்.

கதை.

விசுவாமிததிர், வசிட்டர்மேற் சினந்து வல்லமர் புரிந்தார்.
அவ் அமரில், தமது உடல் வலியும், படை வலியும், பிற வலியும்
கொலைத்து தம் ஒருமைப் புதல்வரனை வரையும் இழந்தார். மற்ற
படியும் மாதவம் புரிந்து மாண்பெய்தினார். அதன் பின்னரம்
அரிச்சந்திரன் பொருட்டு அவரோடு மாறுபட்டுத் தம் தவதநில்
பாதிபிழந்து பழிப்பும் எய்தினார் ஒருவன் சினம் தன்னினும்
வலியார்மேல் எழின், அதனால் தனக்கே கேடு வருமென்பதை
இவர் உணர்ந்து வருந்தினார். செல்லாத இடத்துச் சினம் தீதா
மென்பதை முனிவர்கிலரும் இவர்பால் தெரியலாயினார். திரிசங்
குளிற்பொருட்டுத் தாம் செய்யவிரும்பிய வேளையை அவமதித்த
வசிட்டருடைய மக்களை வேடர்களாகச் சரீர்த்தார். தம்சொல்லி
மறுத்த தம்முடைய புதல்வர்களையும் சினந்தார். அதனால் அவ
ரும் புலையாகி யிழந்தார். தம்மை விருந்திய அரம்பைப் சில
ரை அருங்கதகளாக்கினார். மரபி, மகேந்திரன் என்னும் அரசர்
சேனையைச் சினத்துச் சாம்பராக்கினார். இவரது வெகுளிக்ஞையில்
அழிந்தும், இழிந்தும் அல்லல் எய்தினார் பலர். அதனால் இவர்
தமது கவமும் குன்றிப் பழியும் அடைந்தார். பின்பு சினமதன்று
தவம்புரிந்தே சிறந்து விளங்கினார். செல்லா இடத்தும் செல்லும
இடத்தும் சினம் தீதேதரும எனபதை உலகம் இவர்பால் உணர்ந்
தது. (இதன் பிரிவை இராமாயணமுதலிய ஹ்மணித் காண்க.)

பெரியவர் தம்மைக்காய்ந்தான் பிறங்கல்கல்லிய கோலொப்பான்
புரிவன புரியப்பட்டுப் புலம்புவன் ஒத்தார்த் காய்ந்தான்
எரிநரகதனில் வீழ்வன் இழிந்தவர்க் காய்ந்தானென்றால்
ஒருவர்தம் இடத்தும் சிறந்தம் உருமையே ஊதுமாதே.

(சிரபுரிக்களிலை.)

பிறங்கல்—மலை.

செல்லும் இடம், செல்லாத இடம் என்னும் ஈரிடத்தும் கினம் தீதே பயக்கும் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

303. தள்ளா வெகுளியினைச் சாந்தலிங்கர் யார்மாட்டும்
கொள்ளாத தென்னே குமரேசா—தள்ளி
மறத்தல் வெகுளியை யார்மாட்டுத் தீய
பிறத்தல் அதனால் வரும். (க.)

இ—ள்.

குமரேசா! சாந்தலிங்கர் யாவர்மாட்டும் வெகுளியைக் கொள்ளாதது என்னே எனின், யார்மாட்டும் வெகுளியை மறத்தல் வேண்டும்; தீய பிறத்தல் அதனால் வரும் ஆதலால் என்க.

யார்மாட்டும் வெகுளியை மறத்தல்—யாவரிடமும் வெகுளியை ஒழி. மறத்தல் என்பது ஈண்டு உடன்பாட்டு வியங்கோளாகி மறக்க என்னும் பொருள் மேல் நின்றது. வெகுளி என்பது மனத்தில் தோன்றும் ஒர் இழிகுணமாதலால் அதில் அது தோன்றாவண்ணம் ஒழிக்கவேண்டுமென்பார் “வெகுளியை மறத்தல்” என்றார். எல்லாப் பரிபாவங்களையும் வெகுளி விளைவிக்கும் ஆதலால் “தீயபிறத்தல் அதனால் வரும்” என்றார். வெகுளியே தீமைக்குக் காரணம் என்பது குறிப்பு.

எல்லாத் தீமைகளும் வெகுளி ஒன்றானே உளவாம், ஆதலால் யாவரிடமும் அதனை ஒருவன் செய்யலாகாதென்பதாம்.

எளிபவர் வலியவர் என்னும் இருவர்மாட்டும் வெகுளலாகா தென்று மேலே கூறினார்; இதில், உலகிலுள்ள யாவர்மாட்டும் அதனைச் செய்யலாகாதென்றார்.

உயர்ந்தவர், தாழ்ந்தவர், ஒத்தவர், என்னும் முத்திரத்தார் மாட்டும் எத்திரத்தானும் ஒருவன் வெகுளலாகாதென்பதாகருத்து

அறிவுடையவர் யாவர்மாட்டும் வெகுளார் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை சாந்தலிங்கர்பால் உணரப்படும்.

கதை.

சாந்தலிங்க சுவாமிகள் என்பவர் இற்றைக்கு முந்தூறு ஆண்டுகட்கு முன்னர்க் கொங்கு நாட்டிலே யிருந்தவர். சிறந்த வீர சைவர். அடக்கம் பொறை அருள் முதலிய உயர் குணங்க ளெல்லாம் ஒருங்கே அமையப்பெற்றவர். பலநூற் புலமையும் கிழமிய இனிய செஞ்சொற்களால் அழகிய கவிகள் பாடும் தலை மையும் இவர்பால் அமைந்திருந்தன. ஞானம்புகை என்னும் ஓர் உத்தமியை மணந்து இல்லறத்திலிருந்து சிலகாலம் வாழ்ந்து பின் துறவியாயினார். சிவஞான தேவர் என்னும் பெரியார் ஒருவர் பால் அருளுபதேசம் பெற்றார். புறமும் அகமும் புனிதமுடையராய் எவ்வுயிர்கட்கும் இனியராய் விளங்கினார். ஆருயிர்மாட்டேப் பேரருளுடையவர். அருந்தவக் கொள்கையில் திருந்திய தன் மையர். இவர் சமாதியிலிருந்து வெளிவருங்கால் எவரை நோக்கினும் அவர்தம் புன்மை நீங்கி மெய்புணர்வுடையராய் மேலான நன்மை எய்துவரென்பர். வெகுளியை எவரிடமும் எனைத்துங் கொள்ளாது சாந்த சீலராயிருந்தமையால் இவரைச் சாந்தலிங்கர் என்று உலகம் ஂந்தி நின்றது. பெரியவரொருவர் ஒருநாள் இவர் பால் வந்து “வசிட்டர் விசுவாமித்திரர் தருவாசர் முதலிய அருந்தவர்களும் ஏன் வெகுளியைப் பொருந்தி நின்றார்கள்” என்று வினவினார். சுவாமிகள் “நாம் செய்த வினைப்பயன்களை இறைவன் அருவமாய் நின்று உயிர்களை முண்ணிலையாக்கொண்டு ஊட்டுகின்றான் என்று தெளிந்திருந்தும் அவர்கள் வெகுளி கொள்ளுவது என்ன காரணமோயான் அறியேன்” என்று புன்னகைசெய்தார். கொலைமறுத்தல், வைராக்கியசதகம், வைராக்கிய தீபம், அவி ரோதவுந்தியார், என்னும் நான்கு கிழமிய நூல்கள் இவரால் செய்யப்பட்டுள்ளன. கோயம்புத்தூருக்கு மேல்பாலுள்ள பேரூர் என்னும் திருக்களில் இவர் சமாதியாயினார். இவர் பெயரால் அங்கு மடம் ஒன்று இன்றும் சிறந்து விளங்கிவருகின்றது. பார்மாட்டும் வெகுளியை மறத்தலே அறவோர்க்குமுது என்பதை உலகம் இவர்பாலுணர்ந்தது.

வெகுளியை ஒருவரிடமும் கொள்ளலாகாதென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

304. திதுபகை யேதுமில்லாச் சித்தரார் மன்கினத்தாற்
கோதடைந்தான் என்னே குமரேசா—போதும்
நகையும் உவகையுங் கொல்லுஞ் சினத்திற்
பகையும் உளவோ பிற. (ச)

குமரேசா! பகை ஏதும் இல்லாத சித்தராமன் என் சினத்தால் தீதுற்றான் எனின், நகையையும் உவகையையும் கொல்லுமின்ற சினத்தினும் பகை பிற உளவோ என்க.

நகை—முதமலர்ச்சி. உவகை—மனமகிழ்ச்சி.

சினத்தின் பிற பகையும் உளவோ—சினத்தைப்போல வேறு பகைகளும் உளவோ. இல்லை என்பதை ஓகாரம் உணர்த்திநின்றது.

முதமலர்ச்சியையும், மனமகிழ்ச்சியையும் அழித்தெழுநின்ற சினத்தைப்போலத் தீயபகை ஒருவனுக்கு வேறு யாதும் இல்லை என்பதாம்.

சினம் கோன்றுங்கால் அகம் புறம் என்னும் ஈரிடத்தும் அமைந்துள்ள இனிய இயல்புகளை அறவே அழிக்கும் ஆதலால் சினம், நகையும் உவகையும் கொல்லும் என்றார். பொருமை, அறி யாமை முதலியவற்றால் புறத்தேயிருந்து துயர்விளைக்கும் பகைவரினும் உள் இருந்தே தன் உணர்வின்பங்களை அழிக்கும் வெகுளியே ஒருவனுக்குக் கொடுப்பகை என்பது கருத்தி.

பகைவரைப் பகைவரென்று வெகுளற்க; அவ் வெகுளிபே உனக்குப் பெரும் பகை என்றபடி. புறப்பகைவரினும் அகப்பகையாகிய வெகுளியே தனக்குப் பெருங் கேடு விளைக்கும் ஆதலால் அதனையே ஒருவன் அறிவால் அடக்கவேண்டுமென்பது சூறிப்பு.

வெகுளியை ஒருவன் அடக்காதின, அதனால் அவனுக்கு இரிவும் துன்பமும் உளவாம என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை சித்தராமனபால் உணரப்படும்.

கதை.

சித்தராமன் என்பவர் கருநாட தேசத்திலுள்ள சொன்ன லாபுரம் என்னும் நகரில் இருந்தவர். திருவும் அறிவும் சேரப் பேற்றவரவர். சிறந்த வீரசைவர். சித்திகள் செய்து சிரப்புப்பெற்றவர். பல தூலங்களையும் பயின்று தெளிந்தவர். தாம் செய்கின்ற நற்கருமங்களே பாமுத்தக்குச் சாரண மனம் உருபு பெரிதும் அவற்றையே போற்றிவந்தார். தத்துவ ஞானமய முத்திக்கு ஏதுவென்று உணராதிருக்கும் இவரது மன நலத்தை உணர்ந்து உண்மையை இவர்க்கு உணர்த்த விரும்பி அல்லம தேவர் என்னும் அருள்வள்ளல் ஒருநாள் இவர்பால் வந்தார். சரியை, கிரியை, யோகம், என்பன ஞானம உண்டாக்கு ஏதுவையாகிய இதனை யுணராது கதையென அவற்றையே கருதும் உணர்வால் அவரவர் என்று இவரது அமைதியை அறிய அல்லமா அருளிஞர். இதனை மீட்டெடுக்கேன சித்தராமர் சித்தங் கொடுத்தார். தவத்திற் பெரியராய் நம்மை அவமதித்தாரே என்று கருதியும், தம் பணியாளர்களாகிய ஓட்டர்கள் உரைத்ததையற்றதும் அவாமேல் இவர் பெருஞ் சினங்காண்டு தமது யோக மகிமையால் ஒரு பெரு நெருப்பை அவாமேல் ஏவஞர். அத்தீ அல்லமரை ஒன்றுஞ் செய்யாமல் சித்தராமரது நகரத்தையே பற்றி யெரித்தது. இவர் அஞ்சி நடுங்கி அவர் அடியில் ஈழந்தார். அதன்பின் அவர் அருள்செய்தவனார். தன் சினத்தால் தானடைந்த துன்பத்தை நினைந்து கவன்று பின் அதனைத் துறந்து விளங்கினார். விரிவைப் பிரபலித்த வீதியில் காண்க.

தன் சினமே ஒருவனுக்குக் கொடும் பகையாம் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

305 தின்னோன் இரணியன் தன் மகன்மேற் சினந்ததனால்
கொண்டான் அழிவேன் குமரேசா—கொண்டாடும்
தன்னைத்தான் காக்கிற் சினங்காக்க காவாக்கால்
தன்னையே கொல்லும் சினம். (இ)

இ—ள்.

குமரேசா! இரணியன் தன் மகன்மேற் சினந்ததனால்
ஏன் அழிந்தான் எனின், தன்னைத்தான் காக்கின் சினம் காக்க;
காவாக்கால் சினம் தன்னையே கொல்லும் என்க.

தன்னைத்தான் காக்கின்—தன்னைத் துன்பம் அடையாவண்
ணம் ஒருவன் காக்கவிரும்பின். சினம் காக்க—சினத்தை மனத்
திலெழாவண்ணம் கடித்து நீக்குக.

துன்பம் பாடுதொன்றும் தன்னை அடையாதிருக்குமாறு ஒரு
வன் விருட்டிலுயின், அவன் வெகுளியைக் கொள்ளலாகாது
கொள்ளின் அஃது அவனையே கொன்றுவிடும் என்பதாம்.

வெகுளியால் துன்பமே விளையுமென்பது கருத்து.

கிவகுளி, தன்னையுடையானது அறிவைக் கெடுத்துப் பழி
பாவங்களை விளைத்து இருமையினும் அவனுக்குப் பெருந் துன்பத்
தை நல்கும் என்பார் “சினம் தன்னையே கொல்லும்” என்றார்.

ஒருவன் வெகுளி அடனது முகமலர்ச்சியையும், மனமகழ்ச்
சியையும் கொல்லும் என்று மேலே கூறினார்; இதில், அவனையே
அது கொன்றுவிடும் என்றார்.

இன்பத்தைக் கொள்ள விரும்புவோன் கோபத்தைக் கொள்
ளலாகாதென்பது குறிப்பு.

வெகுளி தன்னையுடையானதுக்கு அழிவையே விளைவிக்குமெ
ன்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை இரணியன்
பால் உணரப்படும்.

கதை.

இரணியன் என்பவன் திதியிடம் தோன்றிய அசுரகுலத் தோன்றல். பொன்னிறமுள்ளவனாதலால் இப்பெயர் இவனுக்கு இடப்பட்டது. இரணியம்—பொன். எல்லா அண்டங்களையும் தனக்கே உரிமையாகக்கொண்டு அரசுபுரிந்தவன். ஒப்பற்ற உடல் வலியுடையவன். ஆண்மையில், திண்மையில், எவருந் தனக்கு நிகரில்லாதவன். யாண்டும் எவரானும் எவற்றானும் எவ்வகையானும் இறவாவண்ணம் உயாவரம் பெற்றவன். உயிர்களெல்லாம் தன் பெயரையே சொல்லித் துதித்து வாழும்படி ஆணை செலுத்தினான். இவன், கியாதி என்னும் பேரமுதவாய்ந்த ஒரு மாதை பண்ணுங் கிலாதன், சமகிலாதன், அநுகிலாதன், பிரகலாதன் என நான்கு புதல்வர்களைக் கிடைக்கி என்னும் ஒரு புதல்வியையும் பெற்றான். எல்லா நலங்களையும் ஒருங்கே எய்திப் பெற மகிழ்வோடு இவன் பேரரசு புரிந்து வருங் கால் தன் புதல்வனான பிரகலாதன் வேதம் ஓகப்புகுந்து முதலில் மாலின் பெயரையே மாலற ஒதினான். அதனால் அவன்மேல் இவன் கொதித்தான். அம்மாயன் எங்குள்ளான் என்று சினந்தான். எங்கும் உள்ளான் என்று அவ் இளைஞன் இசைத்தான். அவனை இங்குக் காட்டுக; இல்லையானால் உன்னைக் கொல்வேன் என்று சினந்து அடுத்திருந்த ஒரு கம்பத்தில் தன் அடலுறுகையால் ரொடிபட அடித்தான். அதிலிருந்து அரி, நரசிங்கமாய்த் தோன்றி இவனைக்கொன்று தொலைத்தார். சினத்தை ஒருவன் காவாக்கால் அஃது அவனையே கொல்லும் எனபதை உலகம் இவன் பால் உணர்ந்தது. இகன விரிவு இராமாயணத்தில் இரணியன் வதைப் படலத்தில் இனிது காணப்படும்.

சினம், தன்னைக் கொண்டவனையே கொல்லும் என்பது இதனால் கூறப்பட்

306. வெற்றித் தரிசங்கேன் வெஞ்சினத்தால் தன்குருவைக் குற்றமுறத் தீர்த்தார் குமரேசா—உற்ற சினமென்னும் சேர்த்தாரைக் கொல்லி இனமென்னும் ஏமப் புணையைச் சுடும்.

(சு.)

இ—ள்.

குமரேசரி! திரிசங்கு மன்னன் தன் குருவையும் ஏன்
சினத்தால் பிரித்தான் எனின், சினம் என்னும் சேர்த்தாரைக்
கொல்லி, இனம் என்னும் ஏயப் புணையைச் சுடும் என்பது.

புணை—மாக் கலம். சேர்த்தாரைக் கொல்லி என்றது நெருப்
பினை. தன்னை அடுத்தவற்றை அழிப்பது என்னும் காரணம்
பற்றி இதற்கு அப்பெயர் இடப்பட்டது. இனம் என்றது தனக்கு
உறுதியை உணர்த்தும் உற்றார் முதலிய நல்லினத்தை.

இனம் என்னும் ஏயப் புணையைச் சுடும்—இனம் என்று
கொல்லப்படுகின்ற இனிய மாக் கலத்தையும் சிதைக்கும். இறந்
தது தழுவிய வாசவுடமை இதில் தொக்குறின்றது.

நெருப்பக் தண்ணீர் சேர்த்த பொருளை மாத்திரம் எரித்துத்
தொலைக்கும், சினம் சேர்த்தாரையும் சேர்த்தாரையும் சேர் அழித்
தும். ஆகலால் அகலினும் நெடியதாக அஞ்சி
ஒழிக்கவேண்டுமென்பது குறிப்பு.

துன்பக்கடையில் விழுந்து வருத்தா வண்ணம் இன்பக்கரையி
லேற்ற வல்ல இனிய நல்ல துணை என்பார், ஏயப்புணை என்றார்.

சினம் என்னும் தீ தன்னை எடுத்தவரையென்றி அவரை
அடுத்தவரையும் கொடுத்துவிடும் எனப்படும்.

தனக்கு இசைக்கைச் செய்ய வல்ல குருமார் முதலிய நல்லோ
ரையும் சினமுடையான் தன் சினத்தின் தீமையால் இழந்து வருந்
துவான் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை திரி
சங்குபால் உணரப்படும்.

கதை.

திரிசங்கு என்பவன் குரிய குலத்தோன்றலாகிய சத்திய
விரதன் புதல்வன். சத்திய சீலராகிய அரிச்சந்திரன் தந்தை.
இவன் சத்தியவதி என்னும் உத்தமியை மணந்து அரசுபுரிந்து
வருங்கால் ஒருநாள் தமது குலகுருவாகிய வசிட்டரையனுந்

உடலோடு தான் துறக்கத்தில் புரவேண்டுமென்ற வேண்டுகோள். அதற்கவர் இப்போது வுடம்போடு அங்குப் போதல் களைய ஆரலால் இதனை நண்டு இகந்தபின் நீ போதலாமென்றார். “என்மனங் கொண்டதைச் செய்து தரவில்லையானால் நீர் என்ன குற்றம்” என்று அரசன் சினங்கொண்டான். உம்மால் இயலவில்லையானால், யான் கருதியதைத் தருகற்குரிய பெரியார் ஒருவரைக்கொண்டு உருமகம் ஒன்று புரிந்து யான் எண்ணியதை எண்ணியாங்கே செய்து வேன் என்று எதிர்த்து மொழிந்தான். உடனே முனியாதமுனிவரும் முனிவுகொண்டார். வழி வழி வந்த என்மனம் இழிமொழி தந்தாய் ஆதலால் நீ நீசனாகக் கடவையென்று எசைச் சினந்தார். அரசன் அவ்வாறே தனது அழகிய வடிவமாறி உடனே புலையானான். முனிவரும் பிரிந்து ஒரு தனிவனம் புதுத்தார். தமக்குரிய இனத்தின் நலத்தை இருவரும் தம் தம் சினத்தால் இழந்தார். சினமென்னும் சேர்ந்தாரைக் கொல்லி இனம் என்னும் எயம்புனையைச் சுடும் என்பதை உலகம் இவ்விருவர்பாலும் உணர்ந்தது. (விசுவை இராமாயணத்தில் காண்க.)

தன்னையடுத்தவரையெல்லாம் சினம் தீயையபோல் கெடுத்து விடும் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

307. கொண்டார்கினம்பொருளாக்கொங்கணி னன் வாசகியாற்
கொண்டாரேன் கேடு குமரேசா—மணி
சினத்தைப் பொருளென்று கொண்டவன் கேடு
நிலத்தறைந்தான் கைழையாத தற்று. (எ)

இ—ள்.

குமரேசா! சினத்தையே தனக்குத் துணையாகக் கொண்டிருந்த கொங்கணி என் வாசகியால் அதனையிழந்து இழிந்தார் எனின், சினத்தைப் பொருள் என்று கொண்டவன் கேடு நிலத்து அறைந்தான்கை பிழையாத அற்று என்க.

சினத்தைப் பொருள் என்று கொண்டவன்—சினமேகனக்கு உறுதிதரும் பொருள் என்று கொண்டவன். பொருள் என்றது உரிமை தோன்ற நின்றது.

பிழையாத அற்று—தப்பாத வாறுபோல். இதில் அகரம் குறைந்து நின்றது. கொண்டவன் கேட்டுக்கு அறைந்தான் கையை உவமை காட்டியது தவறாது என்பதை உணர்த்துதற்கென்க.

நிலத்தின்கண் அறைந்தவன் கை அதில் தப்பாது படுதல் போல் சினத்தையுடையவன் கெடுதல் தப்பாது என்பதாம்.

தனது வலிமையையும் பெருமையையும் உலகிந்நாட்டுதற்கு சினமே உரிய துணை என்று கருதி அதனையே எவரிடமும காட்டுகின்றவன் தவறாது கெடுவான் என்பதை நிலத்து அறைந்தான் தையால் தேவர் எடுத்துக்காட்டிய நயத்தை சுண்டிச் சிறிது நிலைத்துக் காண்க.

சினமுடையவன் தனது பெருமையை விரைவிழிந்து தவறாது கெடுவான் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வண்மை கொங்கணர்பால் உணரப்படும்.

கதை.

கொங்கணர் என்பவர் கொங்கு நாட்டிலிருந்த ஒரு சிறுநூரில் பிறந்தவர். இவரது காலம் இறறைக்கு இரண்டாயிர ஆண்டு களுக்கு முன்னதாகும். இவர், அணிமா, மகிமா முதலிய அட்டமா சித்திகளும் அடையப் பெற்றவர். ஒரு காலத்தில் தம் உடலழுக்கைத் திரட்டித் திருமழிசையாழ்வார்முன் வைத்து அதனை ஒருசிறு பொன் மலையாகப் பொருந்தக் காட்டினார். இவர் போக முனிவர்பால் பேரன்புடையவர். அவர் கருதியவல்லாம் உரிமையினுதவி அவரோடு உவந்திருந்தார். பின் அவரைப்பிரிந்து ஓர் அடவியிற் புகுத்து ஐம்பொறியடக்கி அருந்தவம் புரிந்தார். புரிந்துவருங்கால் ஒரு கொக்கின் எச்சம் இவர்க்கே பட்டது. இவர் அதனை நிமிர்ந்து பார்த்தார். உடனே அஃது எரிந்து கரிந்தது. தமது மகிமையைத் தாமே வியந்து எவரையுந் தமது

சினத்தால் வெல்லலாம் என்று அதன்பின் துணிந்தார். சிவனே பொருளெனக்கொண்டு வனமெலாந் திரிந்தார். அறியாதவர்க்கெல்லாம் தம் ஆற்றலையுணர்த்தினார். ஒருநாள் திருவள்ளுவநாயனார் திருமண முன் நின்று பவிதருந் எனறார். அவ்வமையம் நாயனாருக்குப் பணிபுரிந்திருந்தமையால் வாசகியம்மையார் உடனே வரவில்லை. சிறிது பொழுது கழிந்தபின் பவிகொண்டு வந்தார். வீரையில் வரவில்லையே என்று கருதிச் சித்தர் நம் அம்மையைச் சினந்து விழித்தார். அக்கற்புத் தெய்வம் அவர் தன்மையைத் தெளிந்து புண்ணை செய்து “கொக்கென்று பார்த்திரோ கொக்கணரே” என்று கூறியருளினார். சித்தர் அம்மைபாரது மெய்யுணர்வையும் மேன்மையையுந் தெளிந்து நடுங்கிப் பணிந்தார். நாணிச் சென்றார். சினத்தால் சித்தர் சீரிழந்தார் என்று அனைவரும் சிரித்து இகழ்ந்தார். சினத்தையே பொருளென்று கொண்டவன் தப்பாது கெடுவான் என்பதை உலகம் இவர்பால் உணர்ந்தது. (விரிவைச் சித்தர் சரிதையில் காண்க.)

சினமுடையான் தப்பாது கெடுவான் என்பது இதனால்கூறப்பட்டது.

308. எள்ளித் துயர்செய்தும் ஏனோ சிவஞானர்

கொள்ளவில்லை கோபம் குமரேசா—தள்ளி

இணரெரி தோய்வன்ன இன்னு செயினும்

புணரின் வெகுளாமை நன்று.

(அ)

இ.—ள்.

குமரேசா! சிவஞான தேசிகர் தனக்குப் பெருந் துன்பஞ் செய்தவனிடத்தும் ஏன் வெகுளியைச் செய்யவில்லையெனின் இணர் எரி தோய்வு அன்ன இன்னு செயினும் வெகுளாமை புணரின் நன்று எனக.

இணர் என்பது பூவ் கொத்தை உணர்த்தும் ஒரு சொல். அஃது ஈண்டு அக் கொத்தைப்போற் செறிந்த பல தீச்சடர்களைக் குறித்து நின்றது.

இணர் எரி—கற்றைத் தீ; என்றது பல சுடர்கள் நெருங்கிய தொகுதியான பெருந்தீயை. எரி என்றது துன்பத்தின் கொடுமையையும், இணர் என்னும் அடை அகன் மிகுதியையும் உணர்த்தி நின்றது. தனக்குத் துன்பஞ் செய்காணித்தும் வெகுளியைச் செய்யாமல் பொறுத்திருக்க எவர்க்கும் முடியாதாகலின் “புணரின” என்றார்.

தொகுதியான பெருந்தீ வந்து தோய்க்காற்போல ஒருவன் மிகுதியான துன்பத்தைச் செய்தானாயினும் அவனையும் வெகுளாமை ஒருவனுக்கு அபையுமாயின் அது நன்று என்பதாம்.

சினத்தையே பொருளென்று கொண்டவன் கெடுவான் என்று மேலுணர்த்தியதை நோக்கி, அதனை அங்ஙனங் கொள்ளாவிடும் தமக்குக் கொடுந்தீங்கு செய்தானிடத்தேனும் அதனைச் செய்யலாகாதா? என்று ஐயுறுவார்க்கு இஃது அருளியதென்க. இன்னுசெயினும் வெகுளாமை நன்று. என்றார் புறமும் அறமும் அதனால் உளவாம் என்பது கருதி.

தனக்குத் துன்பஞ் செய்பவனிடத்தும் வெகுளியைச் செய்யாதிருப்பவனே மேலான நன்மையை எய்துவான் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை சிவஞான தேசிகர்பால் உணரப்படுமே.

கதை.

சிவஞான தேசிகரென்பவர் இற்றைக்கு நானூறு ஆண்டு கட்டு முன்னர் வடநாட்டிலே பெருமுக்கல் என்னும் மலையினை அடுத்த ஒரு சிற்றூரில் இருந்த அம்மலை என்பவளுடைய புதல்வர், பொறுமை அடக்கமுதலிய உயர் குணங்கொல்லாம் இயல்பாகவே அமையப் பெற்றவர். பாலசித்தர் என்னும் ஞான யோகிபால் அருளுபதேசம் பெற்று இருவகைப் பற்றுமற்று பொம்மபுரம் என்னும் நகரில் சித்திகள் பல செய்து சிறந்து விளங்கியிருந்து பின் விருத்தாசலத்தை அடைந்து வறியவர் பிணியாளர் கொடியவர் முடவர் முதலானவர்களையும் அடியவராக்கி அருள் புரிந்தார். புரிந்துவருங்கால், கூனிமேடு என்னும் ஊரிலிருந்து

தாசீகர் என்னும் மந்திரவாதி ஒருவன் இவர்மீது பொறுமையுற்று இவர்க்கு அல்லல் பல செய்தான். கொல்லவும் முயன்று கொடுத்தும் செய்தான். தமது தவமகிமையால் அவ் எல்லாவற்றினும் இவர் கப்பி உயர்ந்தான். அங்காலத்தில் செஞ்சிவிலிருந்து அரசுபுரிந்த திரியம்பகன என்பவனை அணுகி இவர்மீது அவன் அடாப்பழி புண்ணான். அவ்வேந்தனும் செற்றமுற்று வந்து தேசிகரது குற்றமற்ற தன்மையை யுணர்ந்து நற்றூள் தொழுகான். நயந்து சொன்னான். இங்ஙனம் சொல்லாலும் செபலாலும் தமக்குப் பொருத்துப்பவர்களைச் செய்துவந்த அத்தானீசன்மீது இவர் சிறிதும் வெகுளாமல் அவனுக்கு இதீகம் செய்தார். இவரது சினம்ன்மையையும், மன நன்மையையும் தெளிந்து அவனும் வந்து இவர் அடிகளை வணங்கி அடியவனானான். அனைவரும் இவரது பொறுமையை வியந்து புகழ்ந்து போற்றினர். இவரும் எல்லா நலங்களுமெய்தி இறுதியில் ஈழிலின்பமெய்தினார். தனக்கு இன்னு கவற்றைச் செய்தார் கண்ணும் வெகுளாமலிருந்தல் அமையுமாயின் அஃது ஒருவனுக்கு நலமாம் என்பதை உலகம் இவர் பால் உணர்ந்தது. விரிவை மயூராசல புராணத்தில் உணர்க.

யித ஷோப செயினும் வெகுளாதிருத்தலே ஒருவனுக்கு நலமாம் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

309. பண்டு வெகுளப் பரத்துவரேன் உள்ளியதைத்
கொண்டா உடனே குமரேசா—கொண்டாடி.
உள்ளிய வெல்லாம் உடனெய்தும் உள்ளத்தால்
உள்ளான் வெகுளி யெனின். (க)

இ—ள்.

குமரேசா! தாம் நினைத்தவற்றை எல்லாம் பரத்துவாசர் என் நினைத்தவுடனே பெற்றார் எனின், உள்ளத்தால் வெகுளியை உள்ளான் எனின், அவன் உள்ளிய எல்லாம் உடனே எய்தும் என்க.

உள்ளத்தால் வெகுளி உள்ளான் எனின்—நெடூரால் வெகுளியை நினையானாயின். மேல், வெகுளாமை எய்தின் ஒருவனுக்கு நன்று என்றார், இதில், அவன் கருதியன எல்லாம் அதனால் எய்தும் என்றார்.

மனத்தால் வெளியை ஒருவன் நினையானாயின் அவன் நினைத் தவற்றை, வெல்லாம் உடனே பெறுவான் என்பதாம்.

எண்ணியவெல்லாம் எண்ணியவாரே ஒருவன் எய்தவேண்டி வனையின் அவன் வெகுளியை எண்ணலாகாது என்பது கருத்து.

சினத்தை ஒழித்தவனுக்கு நினைத்தனவெல்லாம் உடனே கிடைக்கமுன்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை பரத்துவாசர்பால் உணரப்படுக.

கதை

பரத்துவாசர் என்பவர் உதத்திய முனிவருடைய புதல்வர். தாய்பெயர் மமதை. இவர் சிறந்த தவ வொழுக்கம் வாய்ந்தவர். உயிர்சுள் மாட்டுப் பேரருளுடையவர். முனிவிலாத முனிவ ரென்று இவரை அனைவரும் புழுவார். பரம்பொருளிடகதே என்றும் தம உளத்தையி ருத்தியதால் இவர் பரத்துவாசரெனப் பெற்றார். இதுபொழுது பிரயாகை என வழங்கப்படுகின்ற இட மே பண்டு இவரிருந்து தவம்புரிந்த தலமாம் இராம முர்த்தி இராவண வேட்டையாடி வானரசேனைகளுடன் திருவயோத்தியை கோக்கி மீளுங்கால் அவரை எதிர்கொண்டு சென்று தமது தவச் சாலைக்கு அழைத்துவந்து இனிய உபசாரங்கள் செய்து அரிய விருந்து ஒன்றை இவர் ஆற்ற விரும்பினார் தெய்வ வுல கத்தில் எய்தியிருக்கும் இனிய பொருள்களெல்லாம் தம்மிடம் எய்தும்படி எண்ணினார். அவ்வாறே சுரபி சிந்தாமணி அமிழ்தம் முதலிய போகப் பொருள்களெல்லாம் உடனே எய்தின. அவற் றால் ஆரசர் முதல் அடியவரீருக அச்சேனையிலுள்ள அனைவரு ட்கும் ஒருபடியாக உயர்ந்த இன்பத்தை ஊட்டினார். எல்லாரும் உண்டு மகிழ்ந்தார். இவரது மனநலத்தையும் தவ வலத்தையும்

வியந்து இராமமூர்த்தியும் புதழ்த்து போற்றினார். உள்ளத்தால் வெகுளியை உள்ளாதவர்க்கு உள்ளியன எல்லாம் உடனே எய்தும் என்பதை உலகம் இவர்பால் உணர்ந்தது. விரிவை இராமாயணத்தில் காண்க.

வெகுளியில்லாதவர்க்கு விரும்பியன எல்லாம் விரைவில் உளவாம் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

310. திண்டோட் சகரர் சினந்திறந்தார் அஞ்சுமான்

கொண்டான் உயர்வேன் குமரேசா—மண்டி.

இறந்தார் இறந்தார் அணையர் சினத்தைத்

துறந்தார் துறந்தார் துணை.

(11)

இ.—ள்.

குமரேசா! சகரர் சினத்தால் இறந்தார்; அஞ்சுமான் ஏன் வெகுளாது உயர்ந்தான் எனின், சினத்தின இறந்தார், இறந்தாரை அணையர்; சினத்தைத் துறந்தார் துறந்தார் துணை என்க.

இறத்தல் என்பது மிகுதல் சாதல் கடத்தல் என்பவற்றை உணர்த்தி நிற்கும். சினத்தின இறந்தார் இறந்தார் அணையர்—சினத்தின் மிக்கவா செத்தவரோடொப்பர். இதில் சினம் இடைநிலைத்தீவகமாய் நின்று இரும்புங்கிலும் சென்றிசைந்தது.

சினத்தைத் துறந்தார்—வெகுளியை விட்டவர்.

துறந்தார் துணை—சாதலை ஒழிந்தாரை ஒப்பர்.

சினத்தை மிகுத்தவர் செத்தவரையும், அதனை விடுத்தவர் சாகாதவரையும் ஒப்பர் என்பதாம்.

வெகுளி யுடையவர், உயிருடையராயினும் தாம் பிறந்த பயனை இழத்தல் நோக்கி அவரை இறந்தவர் என்றும் அஃதில் லாதவர் மெய்யுணர்வுடையராய் அழிவி லின்பத்தை அடைவ ரென்பது கருதி அவரை இறவாதவர் என்றும் கூறினார் என்க.

எரிநிகர் வெகுளிபொங்க மயங்கம்வந் தெய்தும் எய்தத்
தெரிபவை சிதைதும் உள்ளந் தெரிந்தவை சிதைந்தபோதே
உரியதன உணர்வுமாயும் உணர்வுமாய்ந் தொழிந்தவாறே
அரியவென் றறிஞர்பேரும் அனைத்துமாய்ந் தொழியுமனறே.

(பகவற்கீதை.)

வெகுளி மிச்சவர்க்கு வீடு பெறுதல் அரிது என்பதை இத்
தொணுணர்க. இனி, துரந்தார் என்பதற்கு துறவிகள் என்று பொ
ருள் கொண்டால், வெகுளியை மாததிரம் ஆற்றவார், எல்லாவற்
றையும் துறந்த பெரியாரோடொப்பர் எனறு கொள்க.

வெகுளியுடையவர் இறப்புத துன்பத்தையும், உலகில்லாத
வர் இறவா இன்பத்தையும், எய்துவரென்பது இதில் உணர்த்தப்
பட்டது. இவ்வுண்மை சுகமர் பாலும் அஞ்சுமான் சுண்ணும்
உணரப்படும்.

கதை 1.

திருவயோத்தியிலிருந்து அரசுபுரிந்த சுகர மன்னனுக்கு
சுமதியென்னு மனைவிபால் இறைவனருளால் அறுபதினாயிரம் புத
ல்வர்கள் தோன்றினார். அவரனைவருக்கும் ஒரு தொகையாகச்
சுகரர் என்றே பெயர். உருவில், திருவில், உரனில், உணர்வில்
ஒரு நிகரானவர். வீசிந்த அறிவு இலராயினும் சிறந்த ஆண்மை
யுடையவர். ஒருவரையொருவர் பிரிதல் இலராய் யாண்ச்ச் செல்
லினும் ஒருங்கே செல்வர். பாசலத்திலிருந்து அருந் தவம் புரி
யுந் கபில முனிவரைக் கண்டு அவரது மன நிலையை உணராத
அவர்பேற் சினமீக் கூர்ந்தார். அனைவரும் அதனால் ஒருங்கே
அழிந்தார். சிறந்த பிறவியை எய்தியிருப்பினும் இறந்த சினத்
தார் இறந்தவரே யாவா என்பதை இவர் அன்று உணர்த்தி
ஒழிந்தார்

கதை 2.

அஞ்சுமான் என்பவன் சுகர மன்னனுடைய பேரன்.
பொறுமையும் அறிவும் பொருத்திய பண்பினன், தின்மையுள்ள

வனாமினும் யாவர்மாட்டும் தண்பைமிச்சவன். சகரர் இறந்தமை யைத் தெரிந்து தாம் புரிகின்ற பரி வேள்விக்கு இடையூறு வந்த தேயென்று கவலுகின்ற தன் பாட்டனாகிய சகரனைத் தேற்றிவிட்டுப் பாதலத்தில் புதுத்து கபில முனிவரைச் கண்டு அவரது அடிகளிற் பணிந்து இனிய மொழிகள் பல அவர் உவமையுற மொழிந்தான். இவனது மன நலத்தையும் சினமகன்ற தன்மையையும் முனிவர் தெளிந்து இனிதருள்செய்து பரியையும் உகவினார். அதனைப் பெற்றுவந்து அந் மகம் முடிசது அரசனுக்கு மகிழ்ந்தட்டித் தனது அமைதியினலத்தால் அந்நகரமும் போற்றத்தக்க பெரும்பதக்கை அடைந்தான். சினமுடையவர் அழியுந்துயரையும், அஃதில்லாதவர் அழியா இன்பக்கையும் பெறுவார் என்பதை உலகம் இவர்பால் உணர்ந்தது. விரிவை இராமாயணத்தில் காண்க.

(இவ்வதிகாரத்தின் தொலைப் பொருள்.)

செல்லும் இடத்தும் தன் சினத்தைக் காப்பவனே சிறந்த வனாவான். செல்லும் இடம், செல்லாத இடம், என்னும் ஈரிடத்துங் சினம் தீதே பயக்கும். யாவர்மாட்டும் சினத்தை ஒருவன் ஒழித்தல் வேண்டும். மன மகிழ்ச்சியையும், முக மலர்ச்சியையும் சினம் அறவே தொலைக்கும். அதனை அடக்காதவனை அது கெடுத்தேவிடும். அதனையுடையவன் தனக்குரிய நல்லினத்தை யெல்லாம் இழப்பான். அதைக் கொண்டவன் தப்பாமல் துன்பத்தைக் கொள்வான். தீயைப்போல் வந்து பிறர் துன்பஞ் செய்யினும் சினங்கொள்ளாமையே ஒருவனுக்கு உயர் நலமாகும். வெகுளி இல்லாதவனுக்கு உள்ளிபவெல்லாம் உடனே உளவாம். சினம் மிகுந்தவர் செத்தவரோடு ஒப்பார். அதனைத் துறந்தவர் அழிவிலின்பத்தைப் பெறுவர் என்பனவாம்.

31வது வெகுளாமை முற்றிற்று.

நட-ம் அதிகாரம் இன்னு செய்யாமை.

அஃதாவது துன்பமானசெயல்களைப் பிறவுயிர்கட்கு எவ்வகையானஞ் செய்யாமை. இன்னுமை—துன்பம். இஃதே இனிமை என்பதன் எதிர்மொழி. வெகுளி, அறியாமை, தன்னயங்கருதல், மறதி என்பவற்றால் இது நிகழுமாயினும் பெரும்பாலும் வெகுளி பற்றியே விளையுமாதலால் அது தோன்றினும் இது செய்யலாகாதென்பதை உணர்த்துதற்கு வெகுளாமையின்பின் வைக்கப்பட்டது.

311. உற்றமுன்னேன் இன்னு வறுவனென எனிளங்கோ

குற்றமற நீத்தார் குமரேசா—முற்றம்

சிறப்பினும் செல்வம் பெறினும் பிறர்க்கின்ன

செய்யாமை மாசற்றார் கோள்.

(ச)

இ—ள்.

குமரேசா! அரச செல்வத்தைப் பெறுவதாயிருந்தும் தன் அண்ணனுக்கு இன்னு செய்யலாகாதென்று எண்ணி ஏன் அதனை இளங்கோ துறந்தார் எனின், சிறப்பைத் தருகின்ற செல்வத்தைப்பெறினும் பிறர்க்கு இன்னுதவற்றைச் செய்யாமை மாசு அற்றாது கோள் என்க.

சிறப்பு என்பதற்குப் பொருள் ஈண்டு இயல் நோக்கிக் கொள்க. கோள்ளன்பது புறங்கூறல், இடையூறு, கிரகம், கோட்பாடு, குணம் என்பவற்றை உணர்த்தும் ஒரு சொல். அஃது ஈண்டு கோட்பாடு என்பதைக் குறித்து நின்றது.

மாசு அற்றார் கோள்—குற்றம் அற்றாரது துணிவு.

சிறப்பைத் தருகின்ற செல்வத்தைப் பெறுவதாயினும் பிறர்க்குத் துன்பத்தைச் செய்யாமை குற்றமற்றாரது துணிவு என்பதாம்.

எத்துணைச் சிறந்த செல்வமாயினும், பிறர்க்குத் துன்பஞ் செய்து அதனால் எய்துவதாயிருப்பின் அங்ஙன மனந் தூயார் விரும்பார் என்பார் “செல்வம் பெறினும் இன்ன செய்யாமை மாசற்றார் கோள்” என்றார். இன்ன செய்யாமையே குற்றமற்ற ரது குணம் என்பது குறிப்பு.

இனி, சிறந்த செல்வத்தைப் பெற்றிருப்பினும் பிறர்க்குத் துன்பஞ் செய்யாமை மாசு அற்றார்க்கு இயல்பு எனினும் பொருந்தும். ஒருவனுக்கு இம்மைக்குரிய எல்லாச் சிறப்புகளையும் செல்வம் நல்கும் ஆதலால் அது சிறப்பு ஈனும் என்னும் அடைபெற்று வந்தது. எத்துணை அறிவுடையாராயும் சித்தத்தைத் தீர்த்துச் செருக்கை மிகுத்துப் பிறர்க்குத் தீங்கு செய்யுப்படி செல்வம் தூண்மொதலால் அது பெறினும் மாசற்றார் இன்ன செய் யார் என்றார். இன்னசெய்யுப்படி செல்வம் செய்யும் என்பதை உம்மை விளக்கின்றது. எவ்வளவு சிறந்த செல்வமாயினும் பிறர் துன்புற வருவதாயின் அதனை அறிவோர் விரும்பார் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை இளங்கோ பாஷ் உணரப்படும்.

கதை.

இளங்கோ என்பவர் சேர நாட்டிலே வஞ்சி நகரத்தி லிருந்து செங்கோல் செலுத்திய சேரலாதன் என்னும் அரசனு டைய புதல்வர். தன்னுடன்பிறந்த முன்னோனாகிய சேரன் செங்குட்டுவனோடு சேர்ந்து வளர்ந்து யாவர்மாட்டும் ஆர்ந்த அன்பி னராய் அமர்ந்து விளங்கினார் அரியணை அமர்ந்து திருவுடன் விளங்கும் அரசன் முன்னர் இவ் இருவரும் இருப்ப ஒருநாள் நிமித்திகள் ஒருவன் வந்தான். வணங்கி நின்றான். குமார் இரு வரையும் அமர நோக்கிப் பின் அரசனை நோக்கினான். அரசே! “நம்புதல்வர் இருவரில் அரசரிமையை பெய்துதற்குரியவனவர்களே ல்லாம் இளங்கோவுக்கே அமைந்துள்ளன ஆதலால் அவனே இவரி அரசனாவான்” என்று அறைந்து சென்றான். மூத்தவனுக்கே அரசு உரிமை என்னும் முறைமை மாறியதோ என்று செங்குட்

வென் சினந்து சென்று மனந்திரிந்தான். அதனை இளங்கோ உணர்ந்தார் தம்மாஸ் அண்ணனுக்கு இன்னல் வந்ததே என்று வருத்தி அதனை அவனடையாவண்ணம் தாம் துறவினை அடைந்தார். வஞ்சியின் கீழ்பாவிருந்த திருக்குணவாயில் என்னும் தலத்திலமர்ந்து தவததிலிருந்தார். உயர்ந்த சிறப்பைத் தருகின்ற சிறந்த அரசு செல்வம் தமக்கு வருவதாயிருந்தும் முன்னோனெய்தும் இன்னொமைக்கு இரங்கி அருளுடன் துறந்த இப்பெரியாரது மாசற்ற தன்மையை அனைவரும் வியந்தார். துறவுகொண்டபின் இளங்கோவடிகள் என்றும் சேர முனி என்றும் இவரைப் புரழ்ந்து போற்றினார். சிலப்பதிகாரம் என்னும் சிறந்த காவியம் இவரால் இயற்றப்பட்டது. இவரது மதி நலமும், மனநலமும், அருளுடைமையும் இந்நூலில் பலஇடங்களிலும் புலனாகின்றன. பிறர்க்குத் துன்பமான செயல்களைப் பெரியோர் எவ்வகையினும் செய்யார் என்பதை உலகம் இவர்பால் உணர்ந்தது. (விரிவைச் சரிதையில் காண்க.)

தமக்குப் பெஞஞ் செல்வம் வருவதாயினும் பெரியோர் பிறர்க்குத் துன்பமானவற்றைச் செய்யார் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

312. செற்றங்கொண்டி ன்னுமுன் செய்தார்த்கும் செய்திலரேன்
கொற்றங் குடியார் குமரேசா—முற்றும்
கறுத்தினனா செய்தவக் கண்ணும மறுத்தினனா
செய்யாமை மாசற்றார் கோள். (உ)

குமரேசா! செற்றங்கொண்டு இன்னுதவற்றைத் தமக்குச் செய்தாரிடத்தும் கொற்றங்குடி உமாபதியார் ஏன் அதனை மறுத்துச் செய்யவில்லை எனின், கறுத்து இன்னு செய்த அக்கண்ணும் மறுத்து இன்னு செய்யாமையும் மாசு அற்றார் கோள் என்க. தொக்கு நின்ற உம்மைமேலதைத் தழுவினின்றது.

கறுத்தல்—வெகுளித் குறிப்பு.

கறுப்பும் சிவப்பும் வெகுளிப் பொருள். (தொல்காப்பியம்.)

செய்த அக்கண்ணும்—செய்த அவ்விடத்தும். செய்தவன் கண்ணும் எனவும் பாடம்.

இன்னுதவற்றைத் தமக்கு ஒருவன் வெகுண்டு செய்தவிடத்தும் அவற்றைமூறி அகனுக்குச் செய்யாமை மாசற்றரது இயல்பு என்பதாம்.

செல்வம் பெறினும் பிறர்க்குத் துன்பமான செயல்களை மாசற்றார் செய்யார் என்று மேலே கூறினார்; இதில், தமக்குத் துன்பஞ்செய்தாரிடத்தும் அதனை அவர செய்யார் என்றார்.

சினங்கொண்டு பிறர் இன்னுசெய்யினும் அதனை மனங்கொள்ளாது பெரியோர் மறந்துவிடுவர் என்பது இதில் உணரத்தக்கபட்டது. இவ்வுண்மை உமாபதி சிவாசாரியர்பால் உணரப்படும்.

கதை.

உமாபதி சிவாசாரியர் என்பவர் சோழ நாட்டிலே சில்லை யம்பதியிலே அந்தணர் குலத்திலே அவதரித்தவர். வேதங்கள், சிவாகமங்கள், இத்தாச புராணங்கள், முதலிய பல கலைகளிலும் தலைமையான புலமை வாய்ந்தவர். ஆளுள், அடக்கம் பொறை முதலிய அரிய குணங்களெல்லாம் அமையப் பெற்றவர். மறைஞான சம்பந்தர் என்னும் பெரியாரொருவர் பால் அருளுபதேசம் பெற்று இறைவனருளையே நாடி இளமையிலேயே தவ நெறி ஒழுகினார். சாதி முதலியவற்றின் இழிவரம்புகளைக் கடந்து பாரத நோக்குடன் யாவர்மட்டும் பேரருளுடையராய்ப் பொருந்திவிளங்கினார். தமது முறைப்படி ஒருநாள் பொன்னம்பலவருக்கு இவர் பூசை செய்யப் போயினார். தில்லைவாழந்தணரெல்லாருஞ்சேர்ந்து இவரைச் சூல முறை தவந்நவரென்று பழி மொழிபகர்த்துபணி செய்யலாகாதென்று தடுத்ததும் குழுவிலிருந்து விலக்கினர். அவ்வளவி லமையான இனத்தை செயல்களையும் இ

சைநது செய்தனர். ஐயம் நீங்கிய மெய்யுணர்வுடைய இவ் ஐய ரது பெருமையைச் சிறிதும் அறிபாமல் அவர் செய்த அல்லக் கள் மிகப்பல. இவர் யாதுஞ் செய்யாது அமைதியோடு அப் பதியைவிட்டகன்று அதன் கீழ்பாலிருந்த கொற்றங்குடி என் னும் சிற்றூரையடைந்து தனி முதலை நாடித் தனியே யிருந்தார். மறுநாள் தில்லை வேதியர் அம்பலத்திற் சென்று பூசை செய்தற்கு ஆதி அறைபைக் திறத்தார் அங்கு அம்பலவாணரைக் கண்டி லர். அஞ்சி நடுங்கி அயர்க்கார். உடனே “யாம் உமாபதி பால் உவந்திருக்கின்றோம்” என்று ஓர் ஒலி இறைவன் அருளால் வானில் ஒலிக்கொழந்தது. வேதியர் கேட்டு வெருண்டோடி உமாபதியா ரை வணங்கித் தம் ஊருக்கழைத்தார். அருள் வள்ளலாகிய இவர் யாதுங் கூறாமலடைந்தார். அம்பலவாணரும் அங்கு வந் தமர்த்தார். நாள பல சழித்த பின் மீண்டு சென்று உமாபதி யார் கொற்றங்குடியே குடியாக் கொண்டார். பெற்றான் என் னும் ஓர் உத்தமனுக்கு முத்தி கொடுக்குமாறு ஒரு பாலை எழு திப் பெருமான் ஏவ அதனைப் பெற்று இவர் அவ்வாறே செய் தார். அப்பாட்டு இதனடியில் வருகின்றது.

அடியார்த் கெளரியன்சிற் றம்பலவன் கொற்றங்
குடியார்த் கெழுதியகைச் சீட்டுப்—படியிசைநற் ,
பெற்றான்சாம் பாணுக்குப் பேதமறத் திக்கைசெய்து
முத்தி கொடுக்க முறை.

இங்ஙனம் இறைவனருளை நிறையப்பெற்று உண்மை நெறி விளக்கம், சிவப்பிரகாசம், வினாவெண்பா, நெஞ்சுவிடுதூது முதலிய அரிய நூல்தள் பல அருளிச்செய்து யாவர்க்கும் இனியனவே செய்து இசை பெற்றிருந்தார். வெறுத்துத் துயர் விளைத்தவ ரிடத்தும் பொறுத்து அருள் செய்த இவரது மனத் தூய்மையை அனைவரும் போற்றிப் புகழ்ந்தார். கறுத்து இன்னு செய்த வரிடத்தும் மாசற்றார் மறுத்து இன்னு செய்யார் என்பதை உல கம் இவர் பால் உணர்ந்தது (விரிவை இவர் புராணத்தில் காண்க.)

எவரிடமும் மேலோர் இன்னுதனசெய்யார் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

313. திண்டோள் நிமிவசிட்டர் சீறியின்னா செய்துதன்பம்
கொண்டார்பின் என்னை குமரேசா—பண்டொன்றும்
செய்யாமற் செற்றார்க்கும் இன்னுத செய்தபின்
உய்யா விழும் தரும். (௩)

-ள.

குமரேசா! நிமிபும் வசிட்டரும் ஒருவர்க்கொருவர் இன்
னசெய்து பின் ஏன் இருவரும் இந்நம்பை எய்தினர் எனின்,
செய்யாமல் செற்றார்க்கும் இன்னுத செய்த பின் அஃது உய்யா
விழும் தரும் என்க.

செய்யாமல் செற்றார்—ஒருவன் யாதொரு துன்பமும் முன்பு
செய்யாதிருக்க அவன்மேற் சினந்து துன்பம் செய்தவர்.

உய்யா விழும் தரும்—கடக்க முடியாத துன்பத்தைக்
கொடுக்கும்.

முன் யாதொரு துன்பமும் தான் செய்யாதிருக்கத் தன்
மேற் செற்றவ்கொண்டு துன்பஞ் செய்தவர்க்கும் ஒருவன் அத்
னைச் செய்வனாயின் அவனுக்குக் கடக்கமுடியாத துன்பத்தை
அச்செயில் கொடுக்கும் என்பதாம்.

கறுத்து இன்னு செய்தார்க்கும் மேல் மறுத்து இன்னுசெய்
யலாகாதென்றார்; செய்தாலெனனை? யென்பார்க்கு அதனால் தொ
லையாத துன்பம் உளவாம் என்று இதில் உணர்த்தினாரென்க.

இன்னுமை இன்னுமையையே யீனுமாதலால் அதனை எவ்
விடத்தும் எவ்வகையானும் செய்யலாகாதென்பதும், செய்யின்
செய்தார்க்கே அது துன்பத்தை விளைக்கும் என்பதும், இதில்
உணர்த்தப்பட்டன. இவ்வுண்மை நிமியின்கண்ணும், வசிட்டர்
பாலும் உணரப்படும்.

நிமி என்பவன் சூரியகுலத் தோன்றலாகிய இக்குவாகு
வின் புதல்வன். அமரரும் வியக்கத்தக்க அருந்திறல் படைத்த

வன். சிறந்த போர்வீரன். மலர்தலை யுலகினுக்கு உயி
 ரென இருந்து இசை திசை பரப்பி வசையற ஆண்டவன்.
 துறந்தவர் தம்மினும் தூய்மை வாய்ந்தவன். இவன் சத்திரவே
 ள்ளி ஒன்று செய்யவிருப்பி வசிட்டரை அதற்குத் தலைவராயிருக்
 குமாடி அழைத்தான். இதிரன் வேள்வி ஒன்று பரிகின்றான்
 அங்குச் சென்றுவருகின்றேன் என்று அவர் செப்பிப் போயினார்.
 கௌதமரைக்கொண்டு தனதுவேள்வியை சிமி இனிது முடித்தான்.
 அதிரி, பிறகு, அங்குரா முதலிய முனிவர்களையும் அங்கு வந்
 திருந்த மன்னர்களையும் தண்ணவியாயி அனுப்பிவிட்டு வேள்வி
 யின் இளைப்பால் மென்தயில்புரித்தான். வசிட்டர் வந்தார். “யான்
 வருவதற்கு முன் வேற்றொருனைக்கொண்டு வேள்வியை முடித்
 தான், யான் வந்திருந்தும் இங்கு வந்து காணுது மன்னன் என்னை
 அவிமதித்தான்” என்று முனிவர் மனங் கொதித்து “அவன் ஆவி
 தீர்க” என்று சாபங் கூறினார். அமைச்சர் எழுப்ப நிமி எழுந்து
 நிகழ்த்தையறிந்து தான் ஒன்றுந் செய்யாதிருந்தும் தன்மேற்
 செறுத்து இன்ன விளைத்காரே என்று முனிவரை வெறுத்து
 “அச்சாபம் உன்னையும் சார்க” என்று மன்னவன் சபித்தான்.
 இருவரும் இறந்து இன்னுடல் கழிந்தார். பிரிந்து நொந்து பின்
 பிறந்து வருந்தினர். செய்யாமல் செற்றார்க்கும் இன்னுத செய்
 யின் அச்செயல் உய்யா விழமம் தரும் எனபதை உலகம் இவர்
 பால் உணர்ந்தது. விரிவைப் பாகவதத்தில் காண்க.

என்னமுன் வரித்துப்போன யாவருவதற்கு முன்போர்
 அன்னியன் றன்னைக் கொண்டாங் குமுகம் நடாத்துகின்ற
 மன்னவன் காண நன்றான் வந்திடப் புறப்படாதோன்
 தன்னுடல் விடுக ஆவி யெனமுனி சபித்தான் அன்றே

அன்னவன் சபிக்கக்கேட்ட அரசர்கோன் அழலிற்பொங்கித்
 தன்வரவறியேன்பாயல் சார்ந்துநித்திரைநான பண்ண
 என்னையர் நியாயத்தாலே யெரிவித்த சாபம் அன்றான்
 தன்னையுஞ் சார்க்கெவன்று சபித்தனன் தவத்தின் மிக்கான்.

(உத்தரகாண்டம்.)

இவற்றால் மேற்குறித்தவுண்மை இனிது புலனாகல் காண்க.

இன்னுத செயல் எவ்வகையானும் தன்னைச் செய்தார்க்கே துன்பம் விளைக்கும் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

314. பண்டு சுயோதனனைப் பாண்டவனோன் கட்டவிழ்த்துக்
கொண்டுவந்து விட்டார் குமரேசா—மண்டி வந்து
இன்னு செய்காரை யொறுத்தல் அவர் நாண
நன்னயம் செய்து விடல். (சு)

குமரேசா! தமக்கு இன்னு செய்யாவநது துரியோதன
கட்டவிழ்த்துக்கொண்டுவந்து என் லுவர் இனியன செய்து
விடுத்தார் எனின், இன்னு செய்காரை ஒறுத்தல், அவர் நாண
நன்னயம் செய்துவிடவேயாம் என்பது.

நன்னயம்—இனியவை. நல் நயம் எனப் பிரித்துக் காணினி
னும் பொருத்தமாம்.

நன்னயம் செய்துவிடல்—இன்புறும் நலங்களைச் செய்து
விடுக. விடல் என்பது உடன்பாட்டு வியங்கோள்.

தனக்குத் துன்பம் செய்காரை ஒருவன் கண்டித்தலாவது
அவர் தாமே நாணும் வகை அவர்க்கு இன்பம் செய்துவிடுதலே
யாம் என்பதாம்.

தான் யாதும் செய்யாதிருக்க தனக்குத் தீது செய்தானுக்கு
இன்னு செய்யினும் தீதாம் என்று மேலே கூறினார்; இனி அவன்
பால் செய்ய வேண்டுவதுதான் யாது எனபார்க்கு தீது கூறி
னாரென்க.

தமக்கு இன்னுதன செய்தானுக்கும் அறிவோர் இனியன
வே செய்வார் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வண்
பாண்டவர்பால் உணரப்படும்.

கதை.

பாண்டவர்கள் வன வாசஞ் செய்யுங்காலத்தில், துரியோதனன் தன் செவ்வ நலத்தையும் சிறப்பையும் அவர்க்குக் காட்ட விரும்பிச் சிறந்த அணிகளும் உயர்ந்த ஆடைகளும் அணிந்து மனைவிமக்களும் உரிய துணைவரும், கன்னன் சகுனி முதலிய நண்பரும் நால்வகைச் சேனையும் புடைகுழ எழுந்து வனம் புகுந்து அவர் தங்கியிருக்கும் இடத்தைச் சார்ந்தான். நறுவிய மலர்கள் நிறைந்த ஓர் இனிய வானியை யணுகித் தமது படைகளோடு நீராடி நின்றான். தனது அழகிப மகளிரோடு அங்கு வந்திருந்த சித்திரசேனன் என்னும் விததிபா தரனுக்கும் இவனுக்கும் வாதம் நிகழ்ந்தது. முதலில் சொற்போர் தொடங்கி முடிவில் விற்போர் நிகழ்ந்தது. அதில் அனைவரையும் வென்று துரியோதனனைக் கட்டிப் பிடித்துக்கொண்டு சித்திரசேனன் தேர்மேலேறி வான் மேல் போனான். எஞ்ச நெஞ்சன் அஞ்சி அலறினான். அவனது அபயக் குரலை அறன் மகன் கேட்டார். மன மிக இரங்கித் துணைவரையனுப்பினார். காலினும் கடுகி நால்வரும் ஓடினார். வான்வழிச் செல்வோன் மேல் வானி தூவினார். அருச்சுனனைக் சுண்டு தன் நட்புரிமையை நினைந்து தான் பிடித்திருந்த சிறையினை விடுத்து இனிய மொழிகள் புகன்று அவன் மகிழ்வுடன் சென்றான். துரியோதனனைக் கொண்டுவந்து தருமர் முன் விடுத்தார். இவரும், அவனை அன்புடன் தழுவி அரிய கனிகளை பூட்டி யினிய உபசாரங்களைச் செய்துவந்தவரோடு வாழ்த்தியனுப்பினார். சொல்லுதற்கரிய பெருந் துன்பங்களைத் தான், அவர்க்குச் செய்திருந்தும் தனக்கு அவர் அன்று செய்த நன்றிகளை நினைந்து நினைந்து நாணங்கொண்டான். ஆயினும், காட்டிலிருந்து இவ்வளவு சுகமாக வாழ்கின்றார்களே என்னும் புல்லிய பொருமையும் அவனுள்ளம் புகுந்திருந்தது. தமக்கு இன்னதவற்றைச் செய்த கொடியவனான துரியோதனனுக்கும் இனியவற்றையே செய்து அன்புடன் விடுத்த தருமர் முதலிய ஐவரது மன நலங்களை அனைவரும் போற்றினார். விரிவைப் பாரதத்தில் காண்க.

தமக்கு இன்னு செய்தவர்க்கும் இனியன செய்வோரே பெரியோர் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

315. திண்டோட் பவணனேன் சிற்றயிர்நோய் கொண்டாலும்
கொண்டான் துயரம் குமரேசா—கொண்ட
அறிவினான் ஆகுவ துண்டோ பிறிதினோய்
தநோய்ப்போல் போற்றாக் கடை. (10)

இ—ள்.

குமரேசா! சிற்றயிர்கள் சிறிது துன்புறக் கண்டாலும் பவணமாதேவன் ஏன் பெரிதும் வருந்திப் போற்றினான் எனின், பிறிதின நோய் தம் நோய் போல் போற்றாக் கடை அறிவினான் ஆகுவது உண்டோ என்க. இல்லை என்பதை ஓகாரம் உணர்த்திநின்றது. அறிவுக்குப் பயன் இதில் அறிந்துகொள்க.

சின் நோய்—பிறிதோர் உயிர்க்கு உறும் நோய்.

போற்றாக் கடை—பேணாதவிடத்து.

பிறர் நோய் என்னுது பிறிதின் என்று அஃறிணையாற் கூறியது துண்ணிய வுடம்புகளையுடைய ஏறமபு புழு முதலியவற்றையும் தம் உயிர்போல் பேணவேண்டுமென்று கருதி என்க.

பிறிதோருயிர்க்கு வரும் நோயைத் தம் உயிர்க்கு வந்ததாகக் கருதித் காவாதவிடத்து மக்கள் அறிவினால் ஆவதொரு படிப்பாடும் இல்லை என்பதாம்.

ரல், இருத்தல், கிடத்தல், நடத்தல் முதலிய செயல்களானும் சிற்றயிர்கள் வருந்தாவண்ணம் உற்றறிந்து ஒழுகவேண்டுமென்பது கருத்தது. பிறவுயிர்களைத் தன் உயிர்போல் பேணாதவன் எவ்வளவு அறிவுடையவனாயினும் அவனை அறிவில்லாதவனாகவே கொள்ளவேண்டுமென்பது குறிப்பு.

பிறவுயிர்கள் சிந்திது வருந்தினும் அறிவுடையார் பெரிதும் இரங்கி அவற்றைப் பேணுவரென்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை பவணமாதேவன்பால் உணரப்படும்.

கதை.

பவணமாதேவன் என்பவன் பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தாசகி நாட்டிலே யிருந்த பூமி திலகம் எனலும் நகரிலிருந்து அரசுபுரிந்தவன். அருளும் பொறையும் அறிவும் நிறைந்தவன். எவ்வுயிரும் தன்னுயிர்போல் எண்ணியொழுகிய புண்ணிய சீலன். இவனுடைய அருமை மனைவிக்குச் சயமதி என்று பெயர். அவள்பால் நலமெலாம் திரண்ட ஒருகுலமகன் பிறந்தான். பருவமெய்தி அவன் இளவரசாய பின் அழகிய மகளிர் ஐவரை மணந்து அருக போகந துய்த்தான். துய்த்தவருங்கால் பொய்கை ஒன்றில் பொருந்சிறுந்த ஓர் அன்னப் பார்ப்பை அவள்பால் தந்தான். அவர் பெற்றுப் பெருமகிழ்வுற்றுக் காலில் மணியணி புனைந்து பாலமுதுட்டி மார்போடணைத்து இனிது பேணிவந்தார். அதனை ஒரு நாள் அரசன் கண்டான். இனிது பேணி னும் தாயினை யிழந்து மறுகி நிற்கும் அதன் நோயினையுணர்ந்தான். நெருந்து துடித்தான். அநதோ! “குழந்தாய் எனன பாவஞ் செய்தாய்!! இவ் இளங் குஞ்சை ஏன் இவ்வாறு இனம் பிரித்து வருகனுகின்றாய். இது சாலவுந் தீது” என்று சொல்லி அதன்பாலணுகி அதனை உற்றுநோக்கி உள்ளங்கலங்கினான். மன்னனது பேரருளையும் மனப்பண்மையும் அண்டு மைந்தன் அஞ்சி நடுங்கி அதனை விரைந்தெடுத்துச் சென்று முன் இருந்த வானியில் விடுத்தான். செறு துயருற்ற ஒரு பறவைக்காகப் பெருந் துயரெய்திய தந்தையின் பண்பையே பின் தானும் கொண்டான். பிறவுயிரையும் தன்னுயிர்போலக் கருதிப் போற்றலே ஒருவன் அறிவுக்குப் பயன் என்பதை உலகம் பவணமாதேவன் பால் உணர்ந்து மகிழ்ந்தது. (மீரிவைச் சிந்தாமணியில் காண்க.)

பிறவுயிர்களையும் தன் உயிர்போல் கருதிப் பேணுதலிடத்து ஒருவனது அறிவால் பயனில்லை என்பது இக்கூறல் கூறப்பட்டது.

316. பற்றியதை அன்னம் படுதுயர்கண் டேனுடனே

கொற்றநான் விட்டான் குமரேசா—எற்றேனும்

இன்னு வெனத்தான் உணர்ந்தவை துன்னுமை

வேண்டும் பிறன்கட் செயல்

(சு)

குமரேசா! தன் கையிற் சிக்கிய அன்னம் அடைந்த இன்னலைக் கண்டு இரங்கி ஏன் நான் அதனை விடுததான் வானின இன்னு என தான உணர்ந்தவற்றை பிறன்கட் செயல் துன்னுமை, வேண்டும் எனக். துன்னல்—நெருங்கல்.

பிறன்கண் செயல்—பிறனிடத்துச் செய்தலை.

துன்னுமை வேண்டும்—பொருந்தாமை வேண்டும்.

துன்பமென்று தான் உணர்ந்தவற்றைப் பிறனிடத்து ஒருவன் செய்யலாகாதென்பதாம்.

மேல, பிறவுயிரையுந் தன் உயிர்போல் பேணி ஒழுக்குதலே ஒருவன் அறிவுக்குப் பயன என்றார்; இதில், துன்பமானவை என் று உணர்ந்தவற்றை எவரிடமும் அவன செய்யலாகாதென்றார்.

தாம் துன்பமென்று உணர்ந்ததை அறிவுடை யார் பிறரிடஞ் செய்யார் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இது நளன்பால் உணரப்படும்.

கதை.

நளன் ஒருநாள் கூலையில் தனது அழகிய பூஞ்சோலையில் புகுந்து உலாவினான். அங்குள்ள விழுமிய எளங்கள் பலவுங்கண்டு முடிவில் அதனிடையே அமைந்திருந்த பலாத் தடத்தை யணுகினான். பொன்னிறமுள்ள தெய்வ அன்னம் ஒன்று தழைவுறு சிறகரால் தன் தலையினை மறைத்து உடல் வளர்த்து ஒரு கால் ஊன்றி செந்தாமரை பலரொணறில் நின்று தூங்கிற்று. அந்த அரச அன்னத்தின் எழிலையும், நலத்தையும், வியந்து பதுங்கிச் சென்று அரசன், தன் கையாற் பற்றினான். கைப்படு சிறை அன்

என கலங்கி வெருளிப் புலம்பித் துடித்தது. அது துன்புறுவதைக் கண்டு மன்னனுந் துன்புற்று என்ன தீங்கு செய்தேன என்று தன்னை நொந்தான். தெய்வ அனனம் ஆதலால் அதனை நோக்கி இன்னுரை சில புதனறு நனையஞ் செயது ஏகுழி ஏகென ஐசைநது விடுத்தான். இஃது எனத் தான உணர்ந்தபின் அறிவோ அதனைப் பிறாமாட்டுச் செயயார் எனபதை உலகம் நளன்பால் உணர்ந்தது. விரிவை நடைத்தத்தில் காண்க.

கைப்படு சிறையனங் கலங்கி வாயவொரீஇ
கூப்புறழ் தோலடி துடிப்பத துன்பமுற
றெயப்பொடு சிறையடித் தேக லாமையின்
மைப்புய லனையகை மலரிற் கொத்திறுல. (1)

அளிகொரு கடலான அதனைக்கண்டுகண்
துளித்திடு தன்புன்ற றுவலை வீழ்தவிற்
றளிர் ததமென சிறையனந் தளர்வு நீங்கியுட
களித்தது காவலன கருணை நோக்கியே. (2)

ஆகுலத் துடனமட வனத்தை நோக்கி நின்
சேகுறு பொன்னிறச் சிறகா நோக்குறும்
மோகமே பிடித்தனன முழுதும் நோக்கினன
ஏகுழி யேகென இறை விடுத்தனன. (3)
(அனனத்தைக் கண்ணுற்ற படலம்.)

இவற்றுலமேற்குறித்த உணமை இனிது தெளிவாதல காண்க
உணர்வுடையார் பிறவுயிர்கட்குத் துயர் வினை செய்வார்
எனபது இதனால் கூறப்பட்டது.

317. நநதும் உயிரென்றேன் நாணிக் குசேலர்முன்
குந்தி நடந்தாரா குமரேசா—முழுதும்
எனைத்தானும் எஞ்ஞானமும் யாங்கு மனத்தானும்
மாறா செய யாமை தலை. (எ)

இ—ள்.

குமரேசா! சிற்றயிர்களுந் சிறிதும் வருந்தாவகை தெரிந்து ஏன் குசேலர் முன் சென்றார் எனின், எனைத்தானும் எஞ்ஞான்றும் யார்த்கும மனத்தான் ஆம் மாணு செய்யாமை என்க.

மாணு என்றது மாண்பு இல்லாதன என்று அறவோர் விலக்கியுள்ள இழி செயல்களை. எனைத்தானும்—சிறிதாயினும்.

மனத்தான் ஆம் மாணு—மனம் அறிந்த துன்பங்களை.

மனத்தானும் என்று பாடங்கொண்டால் பிறர்க்குத் துன்பமான செயல்களை நெஞ்சினாலும் நினைக்கலாகாது என்று கொள்க.

எக்காலத்தும் யாவர்க்கும் சிறிதேனும் துன்பமான செயல்களை மனமரச் செய்யாமையே ஒருவனுக்கு தலையான அறம் என்பதாம்.

செல்வம் அதிகார முதலிய நலங்களை யெய்தித் தன் செல்வாக்குச் செல்ல வல்ல காலத்தும் என்பார் “எஞ்ஞான்றும்” என்றார். யார்த்கும் என்றது எளியவர் மெலியவர் முதலிய யாவர்க்கும் என்பது கருதி.

ஒரு காலத்தும் ஓரிடத்தும் ஒருவருக்கும் எவ்வகையானும் துன்பமான செயல்களை ஒரு சிறிதும் ஒருவன் செய்யலாகா தென்பது கருத்து. இவ்வுண்மை குசேலர்பால் காணப்படும்.

குசேலர் கண்ணனைக் காணக் கருதி துவாரகையின் இராசவீதியில் செல்லுங்காலத்தில் இரு புறங்களிலும் வரிசையாக வைத்திருந்த குளிர்த் தரங்கனின் நிழலில் செல்லாமல் வெளியிடையே சென்றார். நிழல்வழி நடந்தால் வெயிலுக்கு ஒதுங்கி ஆங்கு அடைந்திருக்கும் ஊர்வணவாகிய சிற்றயிர்கள் துன்புறுமே என்று இரங்கித் தன் சேனி மேல் வெயின்பட வெம்பியும்

உயிர்களைப் பேணிநூர். வெயிலின் கொடுமைகளை ஆற்றுக இந்
கரங்களையும் விரித்துத் தம் தலை மீது கவித்துக் கொண்
நடந்தார். எனைத்தானும் மனததானும் இன்னவை அறிவோர்
எவ்வுயிர்க்கும் செய்பார் என்பதை உலகம் இவர்பால் உணர்ந்தது.

முன்னும் பார்க்கும் முதிரொலி தோன்றலால்
பின்னும் பார்க்கும் பெருநிலை தூருயிர
உன்னும் பார்க்கும் உறுவர் குழாபெலாம்
இன்னும் பார்க்க எழுந்தும் சீர்ததவான். (1)

சீதநீழற் செலிற் சிற்றாயிற் தொகை
போதச் சாம்புமென் நெண்ணிய புந்தியான்
ஆதவந் தவழ் ஆறு நடந்திடுங்
காத லங்கை விரித்துக் கவித்தரோ. (2)

இவற்றால் மேற குறித்த வுண்மை இனிது தெளிவாதல்

இன்னுத செயல்களைச் சிறிதும் யார்மாட்டுச் செய்யாமையே
பேரறம் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

318. மண்டுதூயர் தானறிந்தும் மாரிதத்தன் ஏன்பிறர்க்குக்
கொண்டுசெய்தான் இன்ன குமரேசர—கொண்டுநிற
தன்னுயிர்க் கினனாமை தானறிவான் என்கொலோ
மன்னுயிர்க் கின்னு செயல். (அ)

குமரேசா! துன்பத்தைத் தான் அனுபவித்து அறிந்
தும் மாரிதத்தன் ஏன் பிறர்க்கு அதனைச் செய்தான் எனின்,
தன் உயிர்க்கு இன்னாமை தான அறிவான், மன்உயிர்க்கு இன்ன
செயல் என்கொலோ என்க.

என் கொலோ என்றது அறிந்திருந்தும் அறிவிழந்து செய்கின்ற அவனது அபியாபைக்கு இரங்கி என்க.

பிறர் செய்யும் இன்னல்கள் தன் உயிர்க்குத் துன்பமார் தன் மையை அனுபவித்து அறிகின்றவன் பிறவுயிர்கட்கு அவற்றைச் செய்கல் யாது காரணதகானோ என்பதாம்: அபியாமையே காரணம் என்பது கருத்து.

அறிவின்களே பிறவுயிர்கட்குத் துன்பமான செயல்களைச் செய்வார் என்பதும் அறிவிற்ற மக்கள் அவற்றையாண்டுஞ் செய்யார் என்பதும் இதில் உணர்த்தப்பட்டன. இவ்வுண்மை மாரிதத் தன்பால் உணரப்படும்.

மாரிதத்தன் என்பவன் இம்மைக்குப் பல தூற்றாண்டுகளுக்கும் முன்னர் மகத நாட்டிலே இராசமாபுரம் என்னும் நகரிலிருந்து அரசு புரிந்தவன். திண்ணிய அரசராயினும் நுண்ணிய அறிவில்லாதவன். எவர் எதைச் சொல்லினார் அதை நம்பியுழல்வான். இவன், வசந்தகால மொன்றில் தன படைகள் புடைசூழ ஓர் அழகிய புஞ்சோலைக்குட் சென்றான். அங்கே தொங்கிக்கொண்டிருந்த தென்னங்குரும்பை ஒன்று காற்றிலலைப்பிண்டு இவன் தலைமேல் விழாதது. அதனால் நொந்து துடித்தான். குடிகள் சிலர் வந்து அரசே! இஃது இவ்வளவு தீவாதையாகிய தேவி செய்த ஏவல் ஆதலால் அவள் மகிழ்பாறு பூசைசெய்யவேண்டுமென்றார். அதற்கு என்செய்வதென்றான். பன்றி, கோழி, முதலியனற்றைக் கொன்று பலியிடுக என்றார். அவ்வாறே செய்தான். அவ்வமையம் அவ்வழியே சென்ற அபயருசி என்னும் முனிவரொருவரைக் கண்டான். அவரையும் கொணர்ந்து நர பலியிட்டால் தேவி மிக மகிழ்வாள் என்று கருதிச் சண்டகருமன் என்னும் ஒரு தண்டக் தலைவனை விடுத்து அவரைக் கொண்டு வரும்படிசெய்து காளிமுன் நிறுத்தி வாளினை எடுத்தான். அப்பெரியவா சிறிதும் கலங்காமல் நினது புன்னகை செய்தார். வெட்

உள்ளித் த அரசன் வியந்து முன்வந்தான். ஏன் சிரித்தாய் யென்று விசாரிப்பின்முன். “இளமைப் பருவத்தில் உன் கையில் வைத்திருந்த தேங்காயொன்றை வினோதமாக ஒருவன் தலையில் வீழ்த்தினான். அவ்வினைப்பப்பே இன்று உன் தலையில் அது விழும்படி செய்தது. அதற்காக இன்று பலவுயிர்களைக் கொன்றாய். இக் கொலையால் நீ எத்தனை தலைமுறை கொலையுண்டிருக்கிறாயோ என்று கருதியும், உன் உயிர்க்கு உற்ற அச்சிற்று துன்பத்தை உணர்தும் பிறவுயிர்க்கு இப்பெருந்துன்பத்தைப் புரிகின்ற உன் அறியாமைக்கு இரங்கியும், யான் நகைத்தேன்” என்றார். கேட்டான் அரசன். அஞ்சி நடுங்கி அவர் அடியில் விழுந்தான். அருளுடையதாக அன்றே துறந்தான். மன்னுயிர்க்கு இன்னுசெயல் மடமையாம் என்பதும் அதனை அறிந்தோர் செய்யார் என்பதும் இவன்பால் உணர நின்றன. விரிவை யசோதீயத்தில் காண்க.

பிறவுயிர்க்குத் துன்பஞ்செய்வோர் அறிவினிலே யாவர் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

319. கூடல்சேர் கோவலனைக் கொன்றோன் இராகுலன்பின்
கூடினார் துன்பேன் குமரேசா—நாடிப்
பிறர்க்கின்னா முற்பகற் செய்யிற் தமக்கின்னா
பிற்பகற் குமே வரும். (க)

இ.—ள்.

குமரேசா! முன் கோவலனைக் கொல்வித்த காவலனும் இராகுலனும் பின் ஏன் தாமே கொலையுண்டிருந்தார் எனின், பிறர்க்கு இன்ன முற்பகலிற் செய்யின் தமக்கு இன்ன பிற்பகலில் தாமே வரும் என்க.

முன்பகல், பின்பகல், என்பன ஒரு பகலின் முற்பகுதியையும் பிற்பகுதியையும் என்க.

பிறர்க்குத் துன்பமானவற்றை ஒருபகலின் முற்பகத்தில் ஒருவன் செய்வானாயின் தமக்குத் துன்பமானவை பிற்பகலில் அவர் செய்ய:விடினும் தாமே வரும் என்பதாம்.

செய்த தீவினை செய்தவனையே சென்று சேர்தல் ஒருதலையாதலால் தாமேவரும் என்றார். பிற்பகல் என்றது விரைவில் வரும் என்பதை உணர்த்துதற்கு என்க.

துன்பமான செயலைப் பிறர்க்கு ஒருவன் செய்யின் அச்செயல் அவனுக்கே பின்பு துன்பமாய் முடியும் என்பது இதிலுணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை நெடுஞ்செழியன் கண்ணும் இராசுலன்பாலும் உணரப்படும்.

கதை 1.

நெடுஞ்செழியன் ஆராயாமல் கோவலனை முன்பு கொல்லும்படி செய்தான். அதனால் பின்பு தானே துன்புற்று மாய்க்தான். இன்னு, தன்னைச் செய்தானையே சென்று பற்றித் துன்புறுத்தும் என்பதை உலகம் இவன்பால் நன்குணர்ந்தது.

கோப்பெருந் தேவி கொடுவினை பாட்டியேன்
யாவந் தெரியா இயல்பினே னாயினும்
முற்பகற் செய்தான் பிறன்கேடு தனகேடு
பிற்பகற் காண்குறாஉம் பெற்றிகாண். -சிலப்பதிகாரம்.

மன்னன் தேவியை நோக்கித் கண்ணசி கூறிய இவ்வுண்மை மொழிகளால் மேற்கூறித்த உண்மை தெளிவாதல் உணர்க.

கதை 2.

இராசுலன் என்பவன் காந்தார நாட்டிலே இடவயம் என்னும் திருநகரிலிருந்து அரசுபுரிந்த அத்திபதி என்னும் அரசனுடைய புதல்வன். தாய் பெயர் நீலபதி. இவன், அறிவிலும், ஆண்மையிலுஞ் சிறந்து பருவமெய்தினான். இலக்குமி என்னும் ஓர் உத்தமியை மணந்து இன்பந்துய்த்து இனிது வாழல்கால் பிரமதருமர் என்னும் முனிவரொருவருக்கு அமுதருத்த விரும்பி விழுமிய வுணவுகளை விரைவில் ஆக்குக என்று ஆகன் என்னும் மடைத்தொழில் வல்லானுக்கு முதல்காள் ஆணை தந்தான். மறு

நாள் அவன் சிறிது தாமதமாகிவந்து அட்டில்புகுந்து அடுதொழில் முயன்றான். முனிவருக்கு வேண்டிய இனிய உணவுகளை இன்னும் ஆக்கவில்லையா! என்று இராகுலன் முனிந்தான். அச்சத்தால் அவன் அடித்திமாறி அங்கிருந்த நண்கலங்கள் ஒளிபட விழுந்தான். விழுந்ததைக்கண்டும் இரங்காமல் தனது வாளால் அவனது தோளும் தலையும் துணிபட வெட்டினான். இவனும் பாம்பொன்று கடிக்கப் பின்பு பதைத்து மாய்ந்தான். தான் செய்திருந்த நல்வினைப்பயனால் கிள்ளிவளவன் என்னும் சோழ மன்னனுக்குப் பிள்ளையாய்ப் பிறந்து பெரியவனாகிச் சிறந்து விளங்குவருங்கால காஞ்சனன் என்னும் வித்தியாதரன் ஒருவன் தன் மனைவியை விரும்பிழை என்று மாறுபட மதித்து இவனது கோளும் தலையும் துணிபடத் தன் வாள்கொண்டு வெட்டினான். இவனும் அடித்துயிர் துறந்தான். முன்பு தன் பணியாளனைத் தான் கொன்றபடியே பின்பு தான் கொலையுண்டிற்றதான். பிறர்க்கு இன்னு முறபகல் செய்யின் கமக்கு இன்னு பிற்பகல் தாமேவரு மென்பதை உலகம் இவர்பால் உணர்ந்தது. இதன் விரிவை மணிமேகலையில் காண்க.

பிறர்க்கின்று செய்தறிற் பேதமை யில்லை
பிறர்க்கிவனு தெனறு பேரிட்டுத்—தமக்கின்று
விததி வினைத்து வினைவினைப்பக் காண்டலிற்
பித்தும் உளவோ பிற. (அறநெறிச்சாரம்.)

அல்லித்தாள் அற்றபோதும் அருதநூ லதனைப் போலத்
தொல்லைத் தம் உடம்புநீங்கத் தீவினைதொடர்ந்து நீங்காப்
புல்லிக்கொண் டெயிரைச்சூழ்ந்து புக்குழிப்புக்குப் பின்னின்
மெல்லையில் துன்பவெந்திச் சுட்டெரித்திடுங்க ளன்றே.

(மணி.)

ஒருவன் பிறர்க்குத் துன்பஞ்செய்யின் தனக்கே பின்பு அது
துன்பமாம் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

320. வண்டுதட்கு நோய்செய்த மாண்டவியர் நின்னொடுநோய்
கொண்டுநொந்தார் எண்ணே குமரேசர் - மண்டிப்
நோயெல்லாம் நோய்செய்தார் மேலவாம் நோய்செய்யார்
நோயினமை வேண்டு பவர். (ய)

இ—ள்.

குமரேசர்! வண்டுதட்கு முன் நோயினைச் செய்த மாண்
டவியர் நின் தாம் கொடுநோய் கொண்டு ஏன நொந்தார் எனின்,
நோய் எல்லாம் நோயினைச் செய்தார் மேலவாம் ஆதலால் நோ
யின்மை வேண்டிபவர் நோயினைச் செய்யார் என்க.

நோய் எல்லாம்—தன்பங்கெல்லாம்.

நோய் செய்தார் மேலவாம்—பிறிதோருயிர்க்குத் துன்பங்
களைச் செய்தார்கண்ணே சோவனவாம்.

துன்பங்கெல்லாம் பிறவுயிரதட்குத் துன்பங்களைச் செய்
தார்கண்ணே சேர்வனவாகும்; ஆதலால் துன்பமின்மையை விரும்ப
கின்றவர் பிறிதோருயிர்க்குத் துன்பத்தைச் செய்யார் என்பதாம்.

தம உயிர்க்கு இன்பத்தை விரும்புகின்றவன் பிறவுயிர்க்குத்
துன்பத்தைச் செய்யலாகாது என்பது குறிப்பு.

முற்பகலில், பிறர்க்கு ஒருவன் துன்பம் செய்யின், பிற்பக
லில் அஃது அவனுக்கே துன்பமாய் வரும் என்று மேலே கூறி
னார்; இதில், அவ் வுண்மையை உணர்ந்து தனக்குத் துன்பமின்
மையை வேண்டுகின்றவன் எவ்வுயிரிடத்தும் அதனைச் செய்யா
திருக்கவேண்டுமென்று உணர்த்தினார்.

நோய் செய்தவரே நோயினை அடைவார் என்பது இதில்
உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை மாண்டவியர்பால் உணரப்படும்.

கதை.

மாண்டவியர் என்பவர் மறையவர் மரபினர். இவரது காலம்
இற்றைக்கு ஐயாயிரம் வருடங்கட்கு முன்னராகும். இவர், இள

மைப் பருவத்தில் அளவில்லாத அல்லல்களைப் பிறவுயிர்தட்குச் செய்தார். மீன தலையே முதலிய சில நீர்வாழினங்களையும் வண்டு தும்பி முதலிய சில புன்கிற பறவைகளையும் பிடித்துக்கூரிய முட்களை அவற்றின் உடல்களிற் புகுத்தி அவை துடிப்பதைக்கண்டு இவர்களைக்கொண்ட களிப்பர் பருவமுற்றறின பலகலை தேர்ந்து நல்லவரானார் இலவறத் திறந்து திறவறம் புகுநகார். தனியிட மொனறில் இனிதற அமர்ந்தார். பொறிகளை யடக்கி இறையருள் நாடினார். இவர் இவ்வகையிருக்கையில் சாளுவ கேசத்தது அரசனது மர்ளிகையில் கள்ளர் சிலர் புகுநது கொள்ளைசெய்து மணடு இவரிருக்கும் பாழ் டண்டபத்தை யடைந்த கிடைத்த பொருள் களைப் பங்கு செய்துகொண்டிருந்தார். உடனே அவ்வரசனுடைய போர்வீரர்கள் பின்தொடர்நது குறித்த இடத்தை அடைந்தார். கள்வர் அங்கிருந்த புதரொன்றிற் புகுநது மறைந்தார். வந்த வீரர்கள் அங்குக் கண்முடி யோகத்திலிருந்த இவரைக்கண்டு பக்கத்தில் சிதறிக்கிடந்த அணிகளையும், மணிகளையுந் தெரிந்து இவரைக் களவர் தலைவனென்றே கருதிப் பிடித்துத் தம காவலன் பால் காட்டினார். காவலன் சினநது இவரைக் கழுவில் ஏற்றும் படி கட்டளையிட்டான். உடனே ஏற்றினார். முனிவர் கதறித் துடித்தார். உதிரம் சிதறித் துளிர்த்தது. வழுவில்லாத முனிவரைக் கழுவில் ஏற்றுத்தூக் காரணம் யாதென்று தேவர் சிலர் காலனை வினவினார். இளமைப் பருவத்தில் வண்டிகளுடல்களில் முட்களை யேற்றினமையே காரணமென்று காவன் கூறினான். அவ்வுண்மையைத் தம ரெய்யுணர்வால் முனிவரும் உணர்ந்தார். அறியாப்பருவத்தில் அறிவில் உயர்கட்குச் சிறுநோய் செய்த அப்பெரியாரும் பின் பெருநோயுற்றார் நோயெலலாம் நோய் செய்தார் மேலவாம் என்பதை அறிஞர் சிலர் இவர்பாலுணர்ந்து பிறவுயிர்தட்கு நேரய் செய்யாதொழுகினார். அதனால் பின் நோயி லராய் உயர்ந்தார். (இதன் விரிவை மாண்டவியத்கில காண்க.)

தனக்குத் துன்பமின்மையை விரும்புகின்றவன பிறர்க்குத் துன்பஞ் செய்யலாகாதென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

(இவ் அதிகாரத்தின் தொகைப்பொருள்.)

எதுவரினும் பிறர்க்கு இன்னாகவற்றைப் பெரியோர் செய்யார். சினந்து ஒருவன் தமக்குத் துன்பஞ் செய்யினும் மாறி அவன்பால் அதனை உபாந்தோர் செய்யார். காரணமின்றித் தனக்குத் துன்பஞ் செய்தவலிடத்தும் தான் அதனைச் செய்யாமை பே ஒருவனுக்கு ஸ்ம்மையாம். தனக்கு இன்னுதன செய்தார்ப்ரு ஒருவன் இனிமையாவே செய்துவிடின் அதுவே அவர்க்குத் தண்ட ஸ்ம்மையாம். பிறிதின் தோயைத் தன் தோயபோற் போற்றுகலே ஒருவன் அந் தோயபக்குப பயனும். தான் துன்பம் என்று உணர்க்கை ஒருவன் துன்பஞ் செய்யலாகாது. எனலும் அவர்க்கும் சிறிதேனும் துன்பஞ்செய்யாது ஒழுக்குலே ஒருவனுக்குத் தலையாய அறமாம். தனக்குத் துன்பமென்று உணர்ந்ததொன் பைப் பிறவுயிர்க்குச் செய்பவன் உணர்வல்லாதவனே யாவன். முற்பகலில் பிறருக்கு ஒருவன் துன்பம் செய்யின், பிற்பகலில் அஃது அவனுக்கே வரும். துன்பங்களெல்லாம் தம்மைச் செய்தார்களே டின் சோவனவாகும். தனக்குத் துன்பமின்மையை விரும்புகின்றவன் பிறர்க்கு அதனைச் செய்யலாகாது என்பனவாம்.

32-வது இன்னு செய்யாமை முற்றிற்று.

33-ம் அதிகாரம் கொல்லாமை.

அஃதாவது யாதோர் உயிரையும் சுவ்வகையானும் கொல்லுதலைச் செய்யாமை. முனிவிசந்து யாவர்மாட்டிம் இனியவை புரிந்து புனிதமெய்தியவாக்கே கொல்லாமை என்னும் இரதல்வறத்தைக் கொண்டொழுக லமையுமாதலால் வெகுளாமை இன்னு செய்யாமைகளின் பின் இது வைக்கப்பட்டது.

321. கொன்றிழிந்த வேடன்பின் கொல்லாமை யாலுயர்கதென்குணருஇன் புற்றுன் குமரேசா—எனலும்
அறங்களை யாதெனிற் கொல்லாமை கோறல்
பிறங்களை யெல்லாந் தரும்.

(க)

குமரேசா! கொல்லுதலைச் செய்து இழித்துகின்ற வேட
ன் பின் கொல்லாமை யால் ஏன் உயர்ந்து இன்புற்றான் எனின்,
அறவினை யாது எனின் கொலலாமை; கோமல், பிறவினை யெல்
லாம தரும் எனக். பிறவினை எனறது—பாவச் செயல்.

கோமல் பிறவினை எல்லா தரும்—கொல்லுதல் பாவச்செயல்
கள் எல்லாவற்றையும் கொடுக்கும்

கொல்லாமை யே அறச்செயல்; கொல்லுதல் பாவச்செயல்
கள் எல்லாவற்றையும் கொடுக்கும் என்பாராம்.

கொல்லாமை ஒன்றினை எல்லா அறங்களின் பயனையும் ஒரு
வன் கொள்ளலாம் என்பதாம், எல்லா பாவங்களின் பயனையும்
கொல்லுதல் ஒன்றே கொடுத்ததுவிடம் என்பதும் கூறியபடி.

அறம் பாவங்களினைவெயின தேவர் அருகரிய அருமையை
இதில் ஆய்ந்து உணராக. எல்லா அறங்களின் பயனையும் ஒருவன்
ஒருங்கே கொள்ளவேண்டுமாயின் கொல்லாமை எனலும் உயர்த்துத்
தை அவன் கொள்ளவேண்டும் என்பது குறிப்பு.

கொல்லுதல் என்னும் தீவினையை விடுகதுக் கொல்லாமை
என்னும் நன்வினையை ஒருவன் கொளவாறாயின் எல்லா நன்வினை
யும் அவன் எளிதிலேயதுவான் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது.
இவ்வுண்மை விபுலனபால் உணரப்பட்டம்.

கதை.

விபுலன் என்பவன் ஓர் வேடுவர் மகனின். இமயமலையை
அடுத்திருந்த ஏமதம என்னும் வளத்திவிட நதவன். கொல்லு
தல் என்னும் புல்லிய செயலையே கொண்டு உயிர் வாழ்ந்தான்.
அருள் வள்ளலாகிய அலமதேவர் அப்பெருனது துடிக்குந்த
பொழுது இக்கொடியவனைக் கண்டார். அருள் மக்கொண்டார்.
கொல்லுதல் தீமை யெய்யும், கொல்லாமை யால் எய்தும் நன்மை

யையும் அவன் உணருமாறு உணர்த்தினார். ஆசுழ்வலியால் அவனும் உணர்ந்தான். அன்றமுதல் கொல்லாத வீரகங்கைகொண்டான். அசுரில் எல்லா நலங்களும்கண்டான். முன் தான் கொன்றதால் எய்திய தீமைகளெல்லாம் நீங்கின. எல்லா அறங்களின் பயனாயுமுடின் அவன் கொல்லாமை முன்றில் எய்தினான். கொல்லாமையைத் தொண்டவன் எல்லா அறங்களைப்போற்றித் தொண்டவனாவான் என்பதை உலகம் இவன் பாலுணர்த்தின. இதன் விளிவை முனிவரங்கையில் காண்க.

ஆனையடியில் அடங்கா அடியில்லை
தானதுமேல் நிறுக்கிற கன்மைதான்—ஊனுயிரைச்
கொல்லா அறத்தின் தொழுநிழற்கே யுள்ளடங்கும்
எல்லா அறமும் இசைந்து. (பெருந்தேவனார்.)

கொல்லாமையே அறிவினையாம் கொல்லாதல் பாவமாம் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

322. தண்டார் இயக்கோடன் சக்தன் பகுத்துண்டு
கொண்டார் மகிழ்வேன குரோசா—கொண்ட
பகுத்துண்டு பல்லுரி நோப்புதல் நூலோர்
தொகுத்தவற்றுள் எல்லாதலை. (உ)

குமரேசா! நல்லியக்கோடன் சக்தப்பிரக்தன் என்னும் இவர் என் பகுத்துண்டு பகிழ்வற்றார் எனின், பகுத்து உண்டு பல் உயிர் ஒப்புதல் நூலோர் தொகுத்தவற்றுள் எல்லாம்தலை என்க.

பகுத்து உண்டு—உண்பதனைப் பசித்த உயிர்கட்குப் பகுத்துக் கொடுத்து உண்டு. வினைக்கேற்ற செயப்படுபொருள் இதில் வருகிக்கப்பட்டது. பல் உயிர் ஒப்புதல்—பல உயிர்களையும்

பேணல். ஊர்வன நீர்வாழ்வன முதலிய எல்லா வுயிர்களையும்
என்பார் பல் உயிர் எனாரர். இதில் முற்றும்மை தொக்கது.

எல்லாம் தலை—எல்லாவற்றினுஞ் சிறந்தது.

உண்டு ஒப்புதல் எல்லாவற்றினும் தலை என்று கொண்டு
காண்க. பகுத்திக் கொடுக்கவும் பரிந்து ஒப்பவும் காண் பெருந்து
வாழுவெண்டுமொசலால் அவற்றிற்குடைய கனகசூரிய உண்டு என்
பது உற்று நின்றது. ஒப்புதல் இன்றேல் அவன் ஸூழ்தல் நன்றி
என்பது குறிப்பு.

தமக்குக் கிடைத்த உணவைப் பசிக்கவாங்குப் பகுத்துத்
கொடுத்து எஞ்சியதை உண்டு பல உயிரினங்களையும் பாடகாதகல்
நூலினர் திரட்டிய அறங்களைல்லாவற்றினும் தலையாய அறம்
என்பதாம்.

பசிக்க மக்கட்குத் தம் உணவைப் பகுந்து ஊட்டிப் பல் உயிர்
களையும் பரிந்து பேணுவோரே சிறந்த அறமுடையவராய் உயர்
ந்து விளங்குவரென்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது இவ்வுண்மை
நல்லியக்கோடனிதமும சத்துப்பிரகதன்பாலும் உரைப்படும்.

நல்லியக்கோடன் என்பவன் இற்றைக்குப் பல நூற்றாண்டு
கட்கு முன்னர்த் தொண்டை நாட்டிலிருந்த ஆழார் என னை உயிர்
லிருந்து திருவுடன் விளங்கிய ஒரு குமரில் பன்னன். நல்ல
சீலமுள்ளவன். இரட்சமும், ஈதையும் இவனபால் இயல்பாகவே
அமைந்திருந்தன. அ "வாவடதலை நாட்டிலும் இவனுக்கு உரிமை
யான ஊர்கள் பல இருந்தன. ஊருணி நீர்போல் இவனது பெ
ருஞ்செல்வம் எல்லா உயிர்களும் இன்புற நின்றது. பாரி, பேசன்,
அதிகமான், நள்ளி முதலிய வள்ளல்கள் எழுவருக்கும் டிற்பட்ட
வன். பேருபகாரி. அக்காலத்தில் இவனுக்கு ஓர்பான கொ
டையாளர் ஒருவரும் இல்லை. இவனது அருங்குணங்களையும்
பகுத்துண்டு பல்லுயிரோம்பிய பெருந்தகைமையையும் நல்லூர்

நக்கரார் என்னும் புலவர்திவகர் புகழ்தது பாடியுள்ளார். தனது சகையாலும், இரக்கத்தாலும் மேலான அறமுடையனாய் இவன் மேன்மை பெற்றான். விரிவைச் சிறுபாணமுடையபடையில் காண்க.

கெழுசபங் கடங்க எழுவுறழ் கிளிதோள்
எழுவர் ஓண்டாசைசை செந்துகம்
ஒருகான் தாங்கிய மரனுடை நோன்றாள்
களிற்றுக் குழம்பி நந்த கழல்சயங்கு திருவடி
பிடுககணம் சிதறும் பெயன்மழைத் தடககை
நல்லியக் கோடனை நயநது சென்றேன
அழிபசி வருத்தமவிடப் பொழிதவுட்
டறுகட் புட்டகைக் கயங்கமணி மருங்கிற்
கிறுகண யானொய் பொருகே செய்தி
யாமவண் நின்றம வருதும் நீவிரும
செல்விராசின் சீர்பல பெறுவீர.

இது, நல்லியக் கோடனை யாழகிப் பரிசில் பெற்றாநீண்ட பாணனொருவன் பற்றொருவனை நோக்கிக் கூறியதெனக் அவன் பகுததுண்டு உயிரோமயிய திறம் இதனால் பகுததுணரப்படும்.

கதை 2.

சுததுப்பிரத்தன் என்பவன் ஓர் உத்தம உணர்வின், சிலர் வேதியன் என்பர். சிலர் இவனை அரசமரபினன் என்பர். சுமதி என்னும் மனைவியோடுகூடித் தனியிடமொன்றில் இனிதற வாழ்ந்தான். மிகவும் வறியவன். சுகேசன் என்று இவனுக்கு ஒரு குமரனிருந்தான். அவனும் பருவமெய்திக்கமலை என்னும் ஒரு கன்னியை மணந்தான். தனது உரிமை மனைவியை யுட்கு இனிய மகனையும் அருமை மருகியையும் இவனே ஆதரித்து வந்தான். பொருள்பெறு முயற்சியில் புகாமல் அருளையே நாடி நின்றான். அகனால் மிகவும் வறியவனானான். ஆயினும் செம்மையில் வாழுவது நன்மையில் நின்று பல்லுயிரோம்பி இயன்ற அளவில் இல்லறம் புரிந்தான். அரிதின் முயன்று வந்து

ஆங்கில வுணாவைச் சாக்கை முகவிய பறவைகளுக்கேனும் ஊட்டியபின்பே இவன் உண்டு மகிழ்வான். ஓர்நிவுபிரிக்கும் இவன் ஓர் ஊறசெய்தறியான். நெறுயிர்கள் வருந்தக்கண்டால் இவன் உள்ளம்பகைத்துச் சண்ணிர் உகுப்பான். பஞ்சகாலமொன்றில் இவன், ஐந்துநாட் படடிவரி கிடந்தான். ஆறுவதுநாள் மாலைமீல் அரிதாய்ச் கிடைக்கப்பெற்ற அரிசிமாவைப் பக்குவஞ்செய்து நான்கு சிறுபாசங்களாங்கி மனைவி முதல் பிள்ளைக்குங் கொடுத்தான். உண்ணமுயன்றான். இவனது மனநிலையை உணர் விரும்பி தருபகேசுதை ஓர் அச்சிடுபோல வந்து அருகில் நின்றது. தான் உண்ண விரும்புகை அகற்கு உவந்து கொடுத்தான். அதுகொண்டு உண்டு பின் சாற்றென்றது. மனைவியும் தன்னதை மாறாது கொடுத்தாள். அதுவும் போகாதென்றது. மகனும், மருமகனும் உரியதை முறை முறை கொடுத்தார். அனைத்தையும் உண்டு இவரது அருட்கூணங்களை வியந்து அவ்வறக் கடவுளும் அகமகிழ்ந்து அகன்றது. இவர்களைவரும் அன்றே ஆறுநாள் துறந்தார் பின்பிறவா இன்பம் பெற்று மகிழ்ந்தார். பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஒம்புதலே அறங்கொல்லாவற்றள்ளும் சிறந்ததென்பதை உலகம் இவர்பாலுணர்ந்து தெளிந்தது. விரிவைப் பாரதத்தில் காண்க.

மண்டிணி ஞாலத்து வாழ்வோர்க் கெல்லாம்

உண்டி கொடுத்தோர் உயிர்கொடுத்தோரே, மணிமேகலை

உயிர்களைப் பேணுதலே தலையாய அறமென்பது இதனால்

கூறப்பட்டது.

323. கண்ட பசுவொன்றைக் காப்பாற்ற ஆமகனும்

கொண்டான்பொய் என்னே குமரேசா—கண்டறிந்தால்

ஒன்றாக நல்லது கொல்லாமை மற்றதன்

பின்சாரப் பொய்யாமை நன்று.

(ங)

குமரேசா! பசு ஒன்றைச் கொடியுறமல் காக்கும்பொருட்டு ஆபுத்திரனும் ஏன் பொய்யைப் பொருத்தினான் எனின், ஒன்றை நல்லது கொல்லாமை; பொய்யாமை மற்று அதன் பின் சார நன்று என்க. ஒன்றாக—முதன்மையாக. அதன் பின் சார—அத்கொல்லாமையின் பின் நித்த.

எல்லா அறங்களுண்டு சிறந்து முதன்மையாய் இருத்தற்கு உரியது கொல்லாமையே என்பதும் அதனை அடுத்த நிற்றற், உரியது வாய்மையே என்பதும் கூறுவார கொல்லாமை ஒன்றாக நல்லது; பொய்யாமை அதன்விசார நலமு; என்று கூறலாம். இங்ஙனம் தகுதி கூறியது அவ்விரண்டறங்களுள் இயல்பு நோக்கி என்க.

கொல்லாமையே முதன்மையாக நல்லது; பொய்யாமை அதன் பின்னாக நன்று என்பதாம்

கொல்லாமையை முதலாவதாகவும் பொய்யாமையை இரண்டாவதாகவும் அறங்கள் கொண்டுள்ளன என்பது குறிப்பு. மக்களுள் அரசனும் அமைச்சரனுமேபோல, அறங்களுள் கொல்லாமை யும் வாய்மையும் சிறந்தன என்க.

பொய்யாமை யுடையவன் வேறோர் அறமும் செய்யவே வேண்டாம் என்றும், அலெதொன்றே அறமபுதம் யாவும் ஒருங்கே உதவுமென்றும், யாம் பொய்யாக்கண்டவற்றின் வாய்மையோல நல்லது வேறு இல்லை என்றும், மேல அருளி இ்தில் எல்லா அறங்களினும் கொல்லாமையே நல்லது என்று கூறலையுமோ எனின், பிறிதோருயிர்க்கு நலமை பயக்கும் வழி பொய்யாயிருப்பினும் மெய்யாயும், நன்மை பயவாவழி மெய்யாயினும் மெய்யே யுரியும் இதனை நோக்கி அது திரிந்து நின்றவால் இதன்பின் சாரந்து நிறவே அது நன்றும் என்றது அமையுமென்க. அறங்கள் பலவன்னும் வாய்மையே சிறந்தது, அதனினும் கொல்லாமை உயர்ந்தது என்ற அடிதள் அருண்மாண்பை இதில் ஆய்ந்துணர்க.

கொல்லாமை ஒன்றையே அறிவுடையார் தலைமையாகக்கொள்
ஞாவினபதும், அதனைக் காக்குப்பொருட்டுப் பொய்யாமை முத
லிய உயரறங்ளையும் நெகிழ்சிடுவர் என்பதும் இதில் உணர்த்தப்
பட்டன. இவ் உண்மை ஆபுத்திரன்பால் உணரப்படும்.

கதை.

ஆபுத்திரன் தன் தாயை யீழந்தரின் பாண்டி நாட்டினு
ள்ள வயனங்கொடு எனனும ஊரி ரிருந்த பூசி என்னும் அகந
ணன் மணியிடுநகுது வளர்ந்துவந்தான். அருள் நிறைந்த உள
ததனைய இவன் ஒருநாள் தெருவிடைச் செல்லுங்கால் அங்கார்
மறையவன் வீட்டில் வேள்வியிடு கொல்லும்பொருட்டு மாலைநாட்
டிக் கொணர்ந்து வைகசிறுக்கும ஆயினைக் கண்டான். கொலை
நவில வேட்டுவர் கொடுமரம் அஞ்சி, வலையிடைபட்ட மாலை
போன்ற, அவரு அஞ்சிநின்று அழைக்குமா அதன் அருந்தியர்
கொடுந்து, நெஞ்சு நடுங்கிற்று இவன் நெடுங்கண்ணிருகுத்தான்.
அகமே! இந்த ஆவா இன்று கொன்றுவிடுவோ' என்று கல
ங்கி அனைக் கூப்பாற்றும்பொருட்டுப் பொய்யாத இவனும்
பொய்யாக நட வண்ணினான். உள்ளங்கார்து ஆங்கு ஒடுபுடை
யொழுங்கினது எவரும் அறியாகபடி இரவில் அதனைக் கவர்ந்து
சென்றான். சிலர் தொடர்ந்து பின்சென்று இவனைபிடித்து
இப்பொய்ப்பிடுகனவனை நீ ஏன் பருந்து ரொய்காய என்று கடிந்து
மொழிந்தது கடுகதுயர் செய்தார். கொல்லாமாண்புடைய இவன்
அப்பொலலாதவாகனை நோக்கினான்.

கோவன செய்யன்மின் நொடிவன கேண்மின்
விநேல மருங்கிற் படுபுல் ஆங்கு
நெடுநில மருங்கின் மக்கட் கேல்லாம்
பிறந்தநாள் தொடமே சிறந்ததன் தீம்பால்
அறந்தரு நெஞ்சோடு அருள்சுரந னுட்டிம்
இதனோடு வந்த செற்றம் என்னை
முதுமறை அந்தணீர் முன்னியது உரைமோ?

என்று இன்னுரை பகர்ந்து எல்லா அறங்களினும் கொல்லாமை
பே சிறந்தது என்று உணர்த்தினான். பொய்பாமையினும் கொல்
லாமையே முதன்மையானதென்று ஆபுத்திரன் அன்று கொண்
டிருந்த தின்மையை அனைவரும் கொண்டாடி மகிழ்ந்தார். (விரி
வை மணிமேகலையில் காண்க.)

கொல்லாமையே எல்லா அறங்களினும் தலையானதென்பது
கூறப்பட்டது.

324. நாடி மருளசங்கர் நல்லதென்று கொல்லாமை
கூடி நின்றார் என்னே குமரேசா!—தேடியென்றும்
நல்லா நென்பாடுவா தியாதெனின் யாதொன்றுங்
கொல்லாமை சூழும் நெறி. (சு)

குமரேசா! மருளசங்கரதேவர் கொல்லாமை ஒன்றே
நல்லதென்று என் கூடி நின்றார் எனின், நல் ஆறு எனப்படுவது
யாது எனின், யாது ஒன்றும் கொல்லாமை சூழும் நெறி என்க.

யாதொன்றும்—யாதோருயிரையும், ஓறிவுயிரையும் என்
றபடி, சூழ்தல்—கருதல், வளைதல்.

கொல்லாமை சூழும் நெறி—கொல்லாமை யென்னும் நன்மை
சூழ்ந்த நெறி. தன்னையுடையானுக்கு நன்மை பயத்தனின் நல்
ஆறு என்றார்.

கொல்லாமை என்னும் நலஞ்சூழ்ந்த நெறியே பேரின்ப வீட்
டை அடைதற்கு ரேரான நல்ல நெறி என்பதாம்.

கொல்லாமை சூழாத நெறி பொல்லாத நெறி யென்று
கொள்க. முத்தி நிலத்தைச் சேர்தற்கு நல்ல வழி யாது? என்
பாரை நோக்கி இது கூறியதாகக் காண்க.

கொல்லா விரதத்தைக் கொண்டவர்க்கே அழிவில்லாத இன்ப வீடு எளிதில் எப்தும் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை மருளசங்கரர் பால் உணரப்படும்.

கதை.

மருளசங்கரர் என்பவர் சிறந்த ஒரு நூன யோகி. பேர நூனையவர் ஓற்றிவுடைய கொடி செடிசுளுக்கும் இவர், கொடுமை செய்தறியார். செற்றம் நீங்கிய பற்றறு பண்பினர். கனிகாய் கிழங்கு முதலியவற்றை எவரேனும் கொணர்ந்து உண்ணும் படி கொடுப்பின் அவற்றின் உருவமும் அழகும் சிதைவுமே என்று இங்ங் அவற்றை உண்ணாது விடுவர். வசவ தேவரது திருமணாரிசு சிவனடியவர் உண்டு மிசந்த எச்சில் இலைகளை யிடுகின்ற குழியின் கண் அமர்ந்திருந்து பசி வந்தபோது அதிலுள்ள எச்சிலுணவைச் சிந்துண்டு பெரிது உவந்திருப்பர். முத்தரான இவர் ஒன்றுமறியாப் பிதவர்போல் இருப்பதை அல்லம தேவரறிந்து கொல்லா நலத்தை இவர் கொண்டிருந்து மாண்பை எல்லாருக்கும் உணர்த்தினார் அல்லல் யாதுமின்றி இவர் அழிவில் வீட்டையடைந்தார். கொல்லாமை சூழும் நெறியே வீட்டினை அடைதற்கு நல்லாறென்பதை இவர் உலகினுக்கு உணர்த்தினார். விரிவைப் பிரபு விந்த லீலையில் காண்ட.

கொல்லா விரதமொன்று கொண்டவரே நல்லவர் மற்ற நல்லதார் யாரோ அறியேன் பராபரமே. (தாயுமானவர்)

கொல்லாமையே வீட்டினை அடைதற்கு நல்ல நெறி என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

325. பண்டு துறத்தார் பலருள்ளும் புத்தரேன்
கொண்டார் உயர்வைக் குமரேசா—கொண்ட
நிலையஞ்சி நீத்தாருள் எல்லாங் கொலையஞ்சிக்
கொல்லாமை சூழ்வான் தலை.

குமரேசா! துறந்தாப்பலருள்ளும் புத்தர்மட்டுமேயன்றி ந்துகின்றார்களின், நிலையுஞ்சி நீத்தாருள் எல்லாம், கொலைஞ்சி க் கொல்லாமை சூழ்வான் தலை யென் ன் சூழ்தல்—என்றுதல, மறவாது குறிக்கொள்ளுதலை இங்கு அது குறித்து சிந்தது.

பிணி, மூப்பு, இறப்பு முதலிய துன்பங்களெல்லாம் பிறப்பி ன் கண்ணே அணி அணிபாடி அடைந்துள்ளன என்று அதன் நிலையை அறிந்து அஞ்சதலே துறந்து அடங்குதற்கு ஏதுவாகு மாதலால் அம் முறை கருதி நிலை அஞ்சி நீத்தார் என்றார்.

கொல்லாமை சூழ்வான் தலை—கொல்லாமை என்னும் விர தத்தைக் கொள்வோனே உயர்ந்தவன்.

பிறப்பின் நிலைமையை அஞ்சித் துறந்தவர் எல்லாருள்ளும் கொலையின் தீமையை அஞ்சித் கொல்லாமைபாடிய நன்மையைக் கொண்டவனே உயர்ந்தவன் என்பதாம்.

அஞ்சதல் நீத்தலுக்கும், கொலை அஞ்சதல் கொல்லா மைக்கும் காரணமாதல் காண்ட. சூழ்வான் என்றார் கருதினும் பெருமையாம் என்று கருதி.

கொல்லா விரதமுடையவன் இல்லறத்திருப்பினும், துறந் தார் எல்லாரினும் அவன் சிறந்தவன் எனினும் அமையும்.

உலகைத் துறந்தவரெவரினும் கொலையைத் துறந்தவன் சி, தவன் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை பு ால் உணரப்படும்.

கதை.

அருள் வள்ளலாகிய புத்தர், அரசைத் துறந்து சிறந்த ஞா னியாய் அருந் தவம் புரிந்து வேணுவனம் என்னும் தனியிட, மொன்றில் இனிது அமர்ந்திருந்தார். அங்கிருந்த துறச்செனெ ல்லாரும் இவரது குண நலங்களையும் கொல்லா மாண்பையும் தெ

ளிந்து அடி தொழுது அன்பு செய்தார். பின்பு அடியவராயினார். அருள்நிறைந்த இவரது இனிய மொழிகளால் ஒருநாள் தொள்ளாயிரம் பேர் துறவிகளாயினார். பல்வேறிடங்கட்குஞ் சென்று கொல்லா நலத்தையே கொள்ளும்படி எல்லாருக்குஞ் சொல்லினார். அனைவரும் இவர் சொல் வழி ஒழுக்கினார். கொல்லாமை என்னும் நல்லறம் உலக முழுவதும் மிகவும் பரவியது இவரால் என்னலாம். பல்லாயிரம் துறவிகள் புடைசூழ விவங்கி இரணியவதி என்னும் ஆற்றின் கரையில் என்பதாவது வயதில் தமது அழகிய திருவுடம்பைத் துறந்து அழிவிலின்பத்தை அடைந்தார். அக்காலத்தில் அங்குச் சூழமீறிருந்த நீத்தாரனைவரும் நெஞ்சங்கலங்கி அவரது பிரிவை ஆற்றாது அலறி அழுதார்.

மருளறித்த பெரும்போதி மாதவரைக் கண்டிலனால்

என் செய்கேம் யாம்

அருளிருந்த திருமொழியால் அறவழக்கங் கீகட்டி மலால்

என் செய்கேம் யாம்.

பொருளறிந்த அருந்தவத்துப் புரவலரைக் கண்டிலனால்

என் செய்கேம் யாம்

தெருளிருந்த கொல்லாத திருவணியாம் தெரிந்திலனால்

என் செய்கேம் யாம்.

என்று எல்லாரும் புலம்பிக் தனித்தார். இவரது திருவுடம்பை எரித்தபின் என்பையும் சாம்பரையும் தனித் தனி எடுத்துச் சென்று பொதித்துவைத்து ஆலயம்புனைந்து வழிபாடுசெய்தனர். கொல்லாமை சூழ்வான் எல்லாரினும் தலை என்பதை உலகம் இவர்பால் உணர்ந்தது. விரிவு சரிதையில் தெளிவாம்.

கொல்லா விரதமுடையவன் எல்லாரினுஞ் சிறந்தவன் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

326. கொல்லாத நாரையினைக் கூருள்சேர் நாகனையேன்

கொல்லவில்லை கூற்றம் குமரேசா—நல்லதென்று

கொல்லாமை மேற்கொண்டு ஒழுக்குவான் வாழ்நாண்மேற்

செல்லா துயிருண்ணுங் கூற்று.

(சு.)

குமரேசா! கொல்லாமையை மேற்கொண்ட நாரையின் மேலும், நாகன்மீதும் கூற்றுவன் ஏன் செல்லவில்லை எனின், கொல்லாமையே மேற்கொண்டு ஒழுக்குவானது வாழ்நாள் மேல் உயிர் உண்ணும் கூற்று, செல்லாது என்க.

மேற்கொண்டு—விரதமாகக் கைக்கொண்டு.

ஒருயிரையும் கொல்லாத பேரதமுடையான் பின் பிறவா இன்பம் பெறுவனாதலால் அவனது வாழ்நாள் மேல் கூற்றுச் செல்லாதாயிற்று. கொல்லா நலமுடையவர் கூற்றால் கொல்லப் படார் என்பது குறிப்பு.

கொல்லாமையை விரதமாக மேற்கொண்டு ஒழுக்குவானது வாழ்நாள் மேல் உயிர் உண்ணுங் கூற்றுச் செல்லாது என்பதாம்.

உயிரை உடம்பிலிருந்து பிரித்துக்கொள்ளும் இயல்பினை யுடைய கூற்று அதனை உண்டதாகக் கூறியது அவனது துணியும் கொடுமையும் தோன்ற என்க. உண்ணுதற்கு உரியதல்லாத உயிரை இங்ஙனம் குறித்து உபசாரமாகும்.

உண்டற் குரிய வல்லாப் பொருளை

உண்டன போலக் கூறலும் மரபே. (தொல்காப்பியம்.)

கொல்லாமை என்னும் நல்லறமுடையவர் எம்பய நீங்கி ஈறி லின்பத்தை எய்துவரென்பது கருத்து. இவ்வுண்மை நாரையிடமுங், நாகன்பாடும் காணப்படும்.

கதை 1.

பண்டொரு காலத்தில் மதுரையம்பதிக்குக் தென்பால் அடர்ந்த வனமொன்றிருந்தது. அதில் குளிர்த்த நீர் கிடை ஒன்று விளங்கியிருந்தது. இரையின்றி மெலிந்த செங்கால் நாரைஒன்று அங்குவந்து தனியாகத் தங்கியிருந்தது. முனிவர்கள் அப்பொய்கையில் புகுந்து தோய்த்து எழுங்கால் அங்குள்ள மீன்களுக்கு ஊறு ஒன்றும் செய்யாது அவர்கள் உதவி செய்வதை இந் நாரை கண்டது. நல்லறிவு பிறந்து அன்று முதல் யாதொன்றையும் கொல்லலாகாதென்று துணிந்தது. மீனாறு துறந்து மெலிந்து தளர்ந்தது. ஆயினும் ஒன்றையும் கொல்லாது உணர்வோடிருந்து பின் மதுரையைடைந்து பொற்றாமரை என்னும் நற்றடம் புகுந்து கொண்ட விரதம் குலையாதிருந்தது. எல்லாம் அறியும் கூடற்பரமன் அதன் கொல்லா நலத்தை வியந்து அழிவில்லாத முத்தியை அதற்கு அருளினார். தன் கொல்லா நலத்தால் கூற்றைக் கடந்து அந் நாளை எய்திய பேற்றைப் புகழ்ந்து அனைவரும் போற்றி மகிழ்ந்தார். விரிவைத் திருவிளையாடலில் காண்க.

பிரிவறக் கொன்று தின்னும் கடைப்படும் பிறப்புநாரை
வாணுறு தேவராகி வான்தொழ இருப்பக் கண்டார்
கருதுதிர் என்றும்பொல்லாக் கடையராபினுங் கொல்லாமல்
அரணைவந் திப்ப ரேல்வான் ஆள்வதற் கையமின்றே.
(பழைய திருவிளையாடல்.)

கதை 2.

நாகன் என்பவன் தண்டகவனத்திலிருந்த ஒரு வேடுவன். விப்பிராதன் என்றும் இவனுக்கு ஒரு பெயருண்டு. மான், முயல் முதலிய விலங்கினங்களை முதலில் இவன் கொன்று வாழ்ந்தான். ஒருநாள் முற்கல முனிவரைக் கண்டான். அவரையும் கொல்ல வெருண்டான். அவர், இவனைநோக்கி மக்கட் பிறப்பின் அருமையையும் கொல்லாமையால் எப்தும் நன்மையையும் எளிய நடைபில் இனிய மொழிகளால் தெளிய வுணர்த்தினார். அவன்

உணர்ந்தான். அன்றுமுதல் யாதோருயிரையும் கொல்வதில்லை யென்று உறுதிக்கொண்டான் ஓரறிவுடைய கொடி செடிகளுக்கும் ஊறு செய்யாது இவன் ஒடுங்கியிருந்தான். உதிர்ந்த சருடும் தின்னலாகாதென்று உயர்ந்த அருளைக் கொண்டான். இவனது கொல்லா மாண்பை மகிழ்ந்து விராயகப் பெருமான் தோன்றித் தம்போல் தெய்வவுருவை இவன் எய்தும்படி திருவருள் செய்து புருசுண்டி என்று ஒரு பெயரும் தந்தார். கொல்லாமைமை மேற் கொண்டிருந்த இவன் அதன் பயனாக அக் தெய்வ வுருவை எய்தி அப் பெயருடன் சிறந்து விளங்கி என்றுங் குன்றாத இன்பத்தை அடைந்தான் விரிசை முனிவர்சரிதையில் காண்ட.

கொல்லாமை மேற்கொண் டொழுகுவார் வாழ்நாள் மேல் உயிருண்ணுங் கூற்றுச் செல்லாது என்பதை உலகம் இவ்வேடண் ணண்ணும், அந் நாரையிடமும், உணர்ந்து மகிழ்ந்தது.

கொன்றுமுன் தின்றநாகன் கொல்லாமைமேற்கொண்டன்று நின்றதால் இறவாஇன்பம் நிலைபெறப் பெற்றானம்மா நன்றறி மக்களரித்த நலமுணர் கிலராயத்தோ கொன்றுபின் கூற்றங்கொல்லக் கும்பிவிழ்ந் தழுந்தலென்னே. (தனியன்.)

கொல்லாமையுடையவர் கூற்றால் கொல்லப்படார் என்பது இதனால் கூறப்பட்ட.

327. நீதிமன்னன் சேயுயிரை நீக்கவஞ்சி ஏனமைச்சன்
கோதிலுயிர் நீத்தான் குமரேசா—மோதிவந்து
யயிர் நீப்பினஞ் செய்யற்க தான்பிறி
யயிர் நீக்கும் ஹீன. (எ)

பு.—ள்.

குமரேசா' மனு நீதிகண்ட சோழனுடைய திருமகனது உயிரை நீக்குதற்கு அஞ்சி சத்திய சிலன் ஏன் தன் உயிரை நீக்கி

னன் எனின், தன் உயிரை நீப்பினும், பிறிதோர்இன் உயிரை நீக்கும் வினைபைத் தான் செய்யலாகாதென்க.

தன் உயிர் நீப்பினும்—தன் உயிர் நீக்கவிடுமாயினும்,
செய்யற்க—செய்யாதுவிடுக.

தன் உயிர் நீக்கினும் பிறிதோர் இன் உயிரை நீக்கும் வினைபை ஒருவன் செய்யலாகாது என்பதாம்.

மேல், கொல்லாமையை ஒருவன் யாண்மும் விரதமாகக்கொள்ளவேண்டுமென்றார் ஆயின், ஊனை விரும்பிக் கொல்லாவிடினும் தன்னைக் கொல்லவந்ததையாவது கொல்லலாகாதா? என்பார்க்கு இது கூறியதென்க. இங்ஙனங் கூறியது தன் பாவங் கழிந்தது மறுமை இன்பத்தை அவன பெறுவன் என்பது காருதி.

ஊனையே உண்ணுவந்த ஒருவன் கொல்லா விரதம் கொள்க என்றதை உணர்ந்து அதனை உண்ணவில்லையானால் தன் உயிர் போய் விடுமே! என்றுகூற, “உன உயிர் நீக்கினும் பிறிதோர் இன் உயிரை அது நின்ற உடமயிலிருந்து நீ நீக்காதே” என்று அவனை நோக்கி இஃது அருளிப்பதெனினும் அமையும்.

தன் உயிர் போனாலும் அறிவுடையார் பிறிதோருயிரைக் கொல்லார் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை சத்தியசீலன்பால் உணரப்படும்.

கதை.

சுத்திய சீலன் என்பவன் மனுச் சோழ மன்னனுடைய முதல் அமைச்சன். நிறைந்த அருளும், சிறந்த அறிவும் உடையவன். பசுவின் கன்றைக் கொண்டதால் தன் மகனைக் கொல்லும்படி மன்னன் இவனுக்குக் கட்டளையிட்டான். இவன் அவனது இன் உயிரை நீக்குதற்கு நாணித் தன் உயிரையே நீக்கினான். இவனது கொல்லா மாண்பையும், மனவுறுதியையும், வியந்து அனைவரும் இரங்கினர். இழந்த உயிரை இறைவனருளால் பின் இவன் எய்தப்பெற்றான், தன் உயிர் நீப்பினும் மேலோர் பிறி

து ஓர் இன் உயிரை நீக்கார் என்பதை இவன் அன்று உணர்த்தி நின்றான். (விசிறைப் பெரிய புராணத்தில் காண்க.)

என்றும் எவ்வகையானும் பிறிதோருயினை மேலோர் கொல்லார் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

328. கொன்றுசெய்யும் வேள்வி கொடிதென்றேன் கும்பமுனி
குன்ற வுரைத்தார் குமரேசா—என்றுமே
நன்றாகும் ஆக்கம் பெரிதெனினுஞ் சான்றோர்க்குக்
கொன்றாகும் ஆக்கம் கடை. (அ)

இ—ள்.

குமரேசா! கொலைபுரிந்து வேள்விசெய்தல் தீதென்று அகத்தியனார் ஏன் அன்று கூறினார் எனின், நனறு ஆகும் ஆக்கம் பெரிது ஆம் எனினும் சான்றோர்க்குக் கொன்று ஆகும் ஆக்கம் கடை என்பது.

செல்வம் உயர்ந்த நலங்களை உளவாக்கும் ஆதலால் அது நன்றாகும் எனனும் அடைபெற்று வந்தது. இனி, நன்மையும் ஆகும் ஆக்கமும் பெரிதாம் என்னினும் அமையும்.

கொன்று ஆகும் ஆக்கம் கடை—கொல்வதால் உண்டாகின்ற செல்வம் கீழானது.

கொன்றாகும் ஆக்கம் என்றது வேள்வியால் எய்தும் செல்வத்தை. அதில் கொலைவினை கலந்திருத்தலால் சான்றோர் அதனை விரும்பார் என்பது கருத்து.

இன்பமிகும் செல்வம் பெரிதாம் எனினும் கொல்வதால் வரும் செல்வம் மேலோர்க்கு இழிவாம் எனபதாம்.

வேள்வி செய்யின், நன்மையுண்டாகும், ஆக்கமும் பெரிதாம் என்றாலும் கொலையுறு வினை என்று அருளுடை அறவோர் அதனைப் புரியார் என்பது கருத்து.

ஆடு, பசு, குதிரைகளுள் ஒன்றைக் கொண்டு அதன் வயிற்றுக்குள் இருக்கும் வலைப என்னும் வெள்ளிய நிணம் ஒன்றை எடுத்தது ஓமத் தீயில் மடுத்து இந்திரனை நோக்கி மந்திரபுரியின் இன்பமாகும் துறக்கச் செல்வம் எய்தலாம் என்று விதித்திருப்பினும், பிறவுயிர்களையும் தம் உயிர் போல் பேணும் அருளுடையார் அக் கொலை வினையால் எய்தும் அவ் ஆக்கத்தை வெறுத்து இழுவராதலால், “சான்றோர்க்குக் கொன்று ஆகும் ஆக்கம் கடை” என்றார். சான்றோர்க்குக் கடை என்றதனால் அதனைத் தலை என்று கொள்வோரின் நிலை காணலமையும்.

தன் உயிர் நீப்பினும், பிறதோர் இன் உயிர் நீக்கும் வினை செய்பற்கு என்று மேற்கூறியதை நோக்கி, வேள்விக்கட செய்யலாமென்று விதித்துள்ளதே எனின், அவ்விதி ஈறில் இன்பத்தை எய்த விருப்பிய பேரறிவாளாக்கு விலக்காமென்று இதில் உணர்த்

என்பதினாலும் வெண் பொற்காசு பெறத்தக்க நன்முத்து ஒன்று இச்சபையில் உள்ளது; இதனைச் சிதைத்து நீ அதனை எடுத்துக்கொள்க என்று சித்தர் ஒருவர் ஒருநாள் புத்தர்பால் கொடுத்தாரா. அவர், “அந்தோ! இந்தக் கொலை வினையால் அந்தமில் இன்பத்து அழிவில் வீடு எனக்கு வருவதாயினும் யான் அச்சினை வேண்டேன்” என்று அருளுடன் அகன்றார். இப் பெரியாரது கருணைப் பண்பு ஈண்டு அதுவும் இவ்வமைபத்து மிகவும் கருத்ததென்கது. இவ்வமையம் என்றது 1926 மார்ச்சில் இவ் ஆரில் முததுஷ்டை நிகழ்ந்த காலத்தை என்க.

பெருநலந்தருவதாயினும் ஒருயிரைக் கொல்லுந் தீமையை உயர்ந்தோர் கொள்ளார் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது, இவ்வுண்மை அகத்தியர்பால் அறியப்படும்.

கதை

முன்னொருகாலத்தில் முனிவரும் பிறரும் குழுமி ஒரு பெருவேள்வி செய்ய விருமபி ஆடு ஒன்றை அவ்ருக் கொணர்ந்தார்.

அகத்தியர் கண்டார். ஐயகோ உயிர்ச் கொலை தீது என்று மறுத்
தார். அசம்கொண்டு அருமகம் புரித என்று வேதத்தில் கூறி
யுள்ளதே என்று அவரனைவரும் கூறினார். அசம என்பது ஆட்
டையும் மூன்று ஆண்டின் ரெல்லையும் குறிக்கும் இருபொரு
ளொரு சொல். அம்முவாண்டு ரெல்லே வேதக்கதிலுள்ள அசம்
என்னும் சொல்லுக்குப் பொருள் இவ் உண்மையை உணராமல்
என் படுகொலை புரிந்து கெடுகின்றீர்கள் என்று பரிந்து உணர்த்தி
அவ் ஆட்டினை அகற்றித் தாங் கூறியவாறே வேள்வியை முடித்
துவித்தினைக் கொண்டே அமரருக்கு அபியயித்தார். கொலை
வினை நிகழாமல் செய்யும் வேள்வியே கலைமையானதென்று மலை
வறக் கூறி அனைவரும் நலமுற அருள்புரிந்ததன்றார். கொன்று
ஆகும் ஆக்கம், சான்றோர்க்குக் கடையாம் என்பதை அன்று
உலகம் அகத்தியர்பால் உணர்ந்தது. விரிவைப் பார்த்துத் தாண்க.

கொலையால் வருஞ் செல்வம் பெரிதாமாயினும் பெரியோர்
அதனை விரும்பார் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

329. பண்டு பராசர்தம் பாலரையும் ஈனரென்றேன்
கொண்டார் கொலையால் குமரேசா—கொண்ட
கொலைவினைய ராகிய மாக்கள் புலைவினையர்
புன்மை தெரிவா ரகத்து. (க)

-௯-

குமரேசா! தம்முடைய மக்களையும் கொலை வினையால்
ஈனரென்று பராசரர் ஏன் பழித்தார் எனின், கொலை வினையரா
கிய மாக்கள் புன்மை தெரிவார் அகத்து புலை வினையர் என்க.

கொலை வினையர்—கொலைத் தொழில் புடையவர்.

புலை வினையர்— அக் கொலையால் வரும் ஊனைத் தின்னும்
டையவர்.

மாக்கள் என்றார் மக்கள் அறிவு பாழ்போனமெனின். 19
வுயிரையும் தம் உயிர்போல் பேணி ஒழுக்குவாரே மக்களாவார்
என்க.

புன்மை தெரிவார் அகத்து—இழிவினைத் தெளிவார் நெஞ்
சத்தில்.

கொலைத் தொழிலினராகிய மாக்கர், அறிவுடையார் மனத்
தில் புலைத் தொழிலினராக மதிக்கப்படுவாரென்பதாம்.

பிறவுயிர்களை அநுஸிந்திக் கொல்லுகின்ற பழியின் இழி
வை உணர்கின்றவரே உயர்ந்தவரென்பதும், அவருள்ளம் அக்
கொலையாளரைப் புலையென்று இகழ்ந்து தள்ளும் என்பதும்
கூறுவார், “புன்மை தெரிவார் அகத்துப் புலைவினையர்” என்றார்.

ஆவுரித்துக் தின்று வருவோர் சாதிப் புலையர் என்றும்,
ஆருயிர்களைக் கொன்று திரிவோரும், வேறு ஊன்களைத் தின்று
மகிழ்வோரும், கன்மப் புலையென்றும் வேறுபாடு காண்க.

கொலை வினையாளரைக் கன்ம சண்டாளர் என்று கருதவே
ண்டுமென்பது கருத்து.

பிறப்பால் உயர்ந்தவராயினும், கொலைத் தொழிலைப் புரிவ
ரேல் ஈனர்களென்று அறிவுடையோரால் அவர் இழிக்கப்படுவ
ரென்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை தத்தன் முத
லிய அறுவர்பால் காணப்படும்.

கதை.

தத்தன், அனந்தன், சதுமுகன், நந்தி, பருதி, மாலி என்
னும் இவ் அறுவரும் பராசர முனிவருடைய புதல்வர்கள். இச்
சிறுவர்கள் அனைவரும் ஒருங்கு சேர்ந்து ஒருநாள் சரணைப்
பொய்கையை அணுகி விளையாடினர். நீரில் பாய்ந்து நீந்தியும்
மலர் பல கொய்து மகிழ்ந்தும் உலாவினர். தவளை முதலிய நீர்வா
முயிர்களை இரக்கமின்றி எறிந்து கொன்றார். அதன்பின் அதிலு
ள்ள மீன்களைப் பிடித்துக் கோரைப் புல்லித் கோத்துக் குதித்

துத் திரிந்தார். அவ்வமையம் பராசர முனிவர் அங்கு நீராட வந்தார். குழந்தைகள் செய்த கொலை வினையைக் கண்டார். உளங் கலங்கினார். நல்ல மரபிற் பிறந்திருந்தும் இப் பொல்லாத செயல்களைப் புரிந்தீர் ஆதலால் ஈன மீன்களாகி நீவிரணவீரும் இழிந்து தொலைமீன் என்று சினந்து மொழிந்தார். அவரும் அவ்வாறே ஆகி யுழன்றார். உயர்ந்த குலத்தில் தோன்றியும் தாம் புரிந்த கொலை வினையால் இழிந்து நொந்தார். கொலை வினையரா கிய மாக்கள் புன்மை தெரிவார் அகத்துப் பலை வினையராவர் என் பதை உலகம் இவர்பால் உணர்ந்தது. விரிவைக் கந்தபுராணத் தில் காண்க.

கொலையிலான் உதவும்அன்னம் கூறிற்பே ரமுதமாகும்
கொலையுளான் உதவுமன்னம் கூறில்வல் விடமகாகும்
புலையாத் மனையிலுண்போன் புலையன மாறுபோஸ்த்
கொலையாத் மனையிலுண்போன் கொலைஞனையாவனன்றே.
(பதிவிளக்கம்.)

கொலை வினையாளரைக் கனம் சண்டாளர் என்று அறிவோர் கருதுவர் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

330. பண்டு கவந்தன் பழியுடம்பும் தீவாழ்வும்
கொண்டுமுந்தான் என்னே குமரேசா—கொண்ட
உயிருடம்பி னீக்கியா ரென்ப செயிருடம்பிற்
செல்லாதீ வாழ்க்கை யவர். (ய)

குமரேசா! கவந்தன் பழி உடம்பும் இழி வாழ்வும் கொண்டு ஏன் உழந்தான் எனின், செயிர் உடம்பில் செல்லாத் தீ வாழ்க்கை யவர் உயிர் உடம்பில் நீக்கியார் என்பர் என்க.

செயிர் உடம்பு—குற்றமான உடம்பு; அஃதாவது உதப்புக் குறையும் நோயும் உடைபடும்.

செல்லாத் தீ வாழ்க்கை—இனிது நடவாத கொடிய வாழ்க்கை; என்றது வறுமையும் சிறுமையும் மலிந்த வாழ்க்கையை.

பிணி நிரம்பிய பழி யுடம்பும் வறுமை மிகுந்த இழி வாழ்க்கையும் உடையாரை உயிர்களை உடம்பில் நின்று நீக்கினகொடிய வரென்று பெரிபோர் மொழிவர் என்பதாம்.

மேல், கொலைவினையரைக் கன்மப்புலையர் என்று கருகவேண்டும் எனார் இதில், அவர் பின்பிறப்பில் இயல்பாகவே புலையராவர் என்றார். முற பிறப்பில் உயிர்களைக் கொன்றவர் பிற பிறப்பில் தொழு நோய் தழுவிய பழியுடம்பும் அழிதயர் மிகுந்த இழி வாழ்க்கையும் அடைந்து வருந்துவர் என்பது கருத்து.

கொலைவினையால் வறுமையும் நோயும் தொடருமாதலால் அதனை ஒருவன் அறவே ஒழிக்கவேண்டும என்பது குறிப்பு.

உடம்பும், ஈன வாழ்க்கையும் கொலை வினையாளர்க்கு உளவாம் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை கவந்தன்பால் உணரப்படும்.

கனித.

கவந்தன் என்பவன் தண்டகவனத்திலிருந்த ஓர் அரசுக்கன் இவன், முற் பிறப்பில் தனு என்னும் பெயரினையுடைய ஒரு கார்தருவனாயிருந்தான். மிக்க செருக்குடையவன். உயிர்களை இரக்கமின்றிக் கொன்றான். விலங்கினங் களுக்கும் மக்களுக்கும் இவன் வெந்துயர் செய்தான். தூல சிரசு என்னும் முனிவருக்கும் நனிதுயர் புரிந்தான். அவர், இவனை அரசுக்கனாகச் சபித்தார். அங்ஙனமேடாகி ஆளுயிர்களைக் கொன்று தின்று திரிந்தான். இவன் கொடுமையை யறிந்து சினந்து இந்திரன் தன்குவிசத்தால் இவன் தலையில் புடைத்தான். அதனால் இவன் தலை உடலில் புகுந்தது. அன்றுமுதல் இவனுக்குக் கவந்தன் என்று பெயர் வந்தது. தலையில்லாத குறை உடலுக்குக் கவந்தம் என்று பெயர். எழுந்து திரிதற்கு இயல்பில்லாத ஈன வுடம்புடன் தண்டக வனத்தில் கிடந்து கண்ட வுயிர்களைக் கைக்கொ

ண்டு தின்று தயங்கியிருந்தான். உயிர்களை உடம்பில் நின்று நீக் கினவர்க்கு செயிர் உடம்பும் தீ வாழ்க்கையும் உளவாம் எனபதை உலகம் இவன்பால் உணர்ந்தது. இராம இலங்குவரால் இவன் சரபம் நீங்கப் பின் மேன்மை எய்தினான். விரிவை இராமாயணத் தில் காண்க.

கொலை வினையாளர்க்கு இழி பிறப்பும் ஈன வாழ்க்கையும் எய்தும் என்பது இதனை கூறப்பட்டது.

சிகையினுன் மாக்கள்கொன்று செழுங்கடல் வேட்டமாடி
வலையினுல் மீனகள்வாரி வாழுவிற்க் கூற்றமான
கொலைஞரைக் கும்பிதனனுட் கொழுந்தழ லழுத்தியிட்டு
நலிகுவர் நாளுநாளுநம் நரகரை நாமவேலோய். (1)

வயிரமுள் நிரைத்துநீண்ட வார்சினை யிலவமேற்றி
செயிரிற்றி மடுப்பர்கிழாற் சென்னுனைக் கழுவினேற்றி
மயிருந்தொன் றுகவாங்கி வகைத்தகைத் திடுவரமன்னு
உயிரைப்பே துறுததுமாந்தர் உயிரைப்பே துறுக்குமாநே (2)
(சீவகசுந்தாமணி)

இவ் அதிகாரத்தின் தொகைப் பொருள்.

கொல்லாமையே அறவினையாகும். கொல்லுதல் எல்லாப் பாவங்களையும் கொடுக்கும். உயிர்களைப் பேணுதலே தலையாய அறம். எல்லா அறங்களினும் சிறந்து முதலில் நிறற்றுகரியது கொல்லாமையே. எல்லையில்லாத இன்ப வீட்டைதற்குக் கொல் லாமை ஒன்றே நல்ல நெறியாம். துறந்தவரெவரினும் கொல்லா மையுடையவரே சிறந்தவராவர். கொல்லாவிரதியர் மேல் கூற்று வன் செல்லாள். தன் உயிர் நீங்கினும் யிறவுயிரைத் தான் நீக்க லாகாது. கொலையால் வரும் செல்வம் பெரிதாமாயினும் அதனைப் பெரியோர் கொள்ளார். கொலை வினையாளரைக் கன்ம சண்டாள ரென்றே கருதவேண்டும். அதனையுடையவர் ஊன உடம்பும் ஈன வாழ்க்கையும் எய்தி உழல்வார்.

நடவது கொல்லாமை முற்றிற்று.

நுசு-ம் அதுகாரம் நிவஸயாமை.

அஃகாவதுகோற்ற முடையனயாவும் நிலையா என்னும் உண்மை. கொல்லா விரதத்தைக் குறிக்கொண்டொழுகிய நல்லறிவாளர்க்கே இவ்வண்மை இனிது புலனும் ஆதலால் இஃது அதன்பின் வைக்கப்பட்டது.

331. கொண்டவுடல் நிற்குமென்ற கோரக்கர் சிரிழந்து
கொண்டா இழிவேன் குமரேசா—கண்டறிந்தும்
நிலலாதவற்றை நிலையின என்றணரும்
புல்லறி வான்மை கடை. (க)

இ—ள்.

குமரேசா! தனது உடல் என்றும் நிலைநிற்கும் என்று துணிவுகொண்டிருந்த கோரக்கர் ஏன அதனால் இழிவுகொண்டா எனின், நிலலாதவற்றை நிலையின என்று உணரும் புல்லறிவான்மை கடை என்க.

நிலலாதவற்றை—நிலையில்லாத பொருள்களை.

நிலையின என்று உணரும்—நிலையுடையன என்று கருதுகின்ற. புல் அறிவு ஆண்மை கடை—புல்லிய அறிவினை ஆளுந்தன்மை இழிவானது. தனனை யுடையானைக் கீழ்மைப்படுத்துமாதலால் அது கடையாயிற்று. தான் மயங்கி அறிந்ததையே மெய் என்று துணிந்து அது முனைந்து நிற்குமென்பது ஆண்மைத் தொடர்பால் அறியப்படும்.

நிலையில்லாத பொருள்களை நிலையுடையன என்று கருதுகின்ற புல்லிய அறிவுடைமை அறிவோர்க்கு இழிவாம் என்பதாம்.

அநிததமான யாங்கை முதலியவற்றை நித்தமென்று கருதி அவற்றின் மேல் பற்று வைப்போர் முடிவில குற்றமே கண்டிந்து தாழ்வராதலால் “புல்லறி வான்மை கடை” என்றார்.

புல்லறிவு இழுக்கே பயக்குமாதலால் அதனை ஒருவன் ஒழிக்கவேண்டுமென்பது குறிப்பு. பொருள்களின் இயல்பை மயலற உணரும் நல்லறிவுதலையானதால் புல்லறிவு கடை எனப்பட்டது.

நிலையிலாத இயல்பினை யுடைய உடம்பு முதலியவற்றை நிலைநிற்குமென்று கருதிக் களிப்பவர் சிறுமைப் படுவர் என்பது கருத்து. இவ்வுண்மை கோரக்கூர்பால் காணப்படும்.

கதை.

கோரக்கர் என்பவர் சயிலமலைச் சாரலிலிருந்து காய சித்தி செய்துகொண்டு வந்த ஒரு யோக சித்தர். இவர், தமது சித்தின் இயல்பால் எவ்வகையானும் சிதைவுறுதபடி உடல் வலி பெற்றிருந்தார். அதனால் என்றும் அது நிலைபெறுமென்று நம்பியிருந்தார். இவரது புல்லறிவான்மையைப் போக்குதற்கு நல்லறிவாளராகிய அல்லம தேவர் ஒரு நாள் இவர்பால் வந்தார். சிறிது போழ்து வினாவினர். சித்தர், என் உடல் என்றும் அழியாது நின்று நிலவும் எனார். மின்னின் நிலையில் மன் உயிர் யாக்கைகள் என்னும் மெய்ம்மையை நீர் இன்னும் உணர்கிலீர்போலுமென்று அல்லமர் புன்னகை செய்தார். யாது கூறினும் அவர் வாது மீறினார். அதன்பின், காணப்படுகின்ற பொருள்களின் மூலகாரணங்களை யும், அவை யாவும் அழியும் இயல்பின என்னும் உண்மை ஷய யும், விண்ணில் எறிந்த கல் மண்ணில் விழுதல் தப்பாதவாறுபோல் தோற்றமுடையன யாவும் தொலையும் எனனும் தன்மையையும் அவர் உணர்ந்து தெளியுமாறு உணர்த்தினார். சித்தர் உணர்ந்தார். நிலாதவற்றை நிலையின என்று இதுவரை தாம் நினைந்து நின்றது இழிந்ததென்று தெளிந்து நெடுநாண்கொண்டார். உடற்பற்று அற்று உயர் வீடெய்தினார். (விரிவைக் கோரக்கர் கதையில் காண்க.)

பிறந்த ஆகமொன் நிறந்திடாப் பெருமையும் உடைத்தோ
எறிந்த வான்சிலை வீழ்ந்திடா திருப்பதிக் கில்லை
செறிந்த காரியம் என்பதென் றுயினுஞ் சிதையும்
இறந்திடாதுகா ணமெனப் படுவதே யென்றும். (1)

மருந்தினாலுடல் நித்தமா மென்றுநீ வகுத்த
 திருந்து வாழ்நாட பன்மைநிகாண் டவறி வேறில்லை
 பொருந்தி நீ யுடல் அழிந்திடாதென்பது பெருந்தா
 தருந்தவா! இனி யிடுவேண் டெனறனன் ஐயன். (2)

இவை, சோரக்கரை நோக்கி அல்லமரஞர்யின.

நிலையிலாததை நிலையென உணர்தல் அறிவோர்க்கு
 வாமென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

332. வென்றமிது சூர்முதலோர் மேலான செல்வமெல்லாம்
 குன்றியேன் போன குமரேசா—குன்றாத
 கூத்தாட் டவைக்குழாத் தற்றே பெருஞ்செல்வம்
 போக்கும் அதுவிளித் தறறு. (உ)

-ள்

குமரேசா! சூரபன்மன், இராவணன், முதலியபேரரசர்
 பெருஞ் செல்வமெல்லாம் ஏன் நிலையாமல் போயின எனின், பெ
 ருஞ் செல்வம், கூத்தாட்டு அவைக்குழாதது அற்றே; அதன்
 போகமும், அது விளிந்தற்று என்க.

கூத்தாட்டு அவை என்றது நாடகசாலை. குழாம்—கூட்டம்.

அது விளிந்தற்று—அக் கூட்டம் போயினாற்போலும்.

ஆங்காலத்தில் ஒருவனுக்குப் பெருஞ் செல்வம் வருவது
 எதுபோலவதெனின் கூத்தாடுகின்ற இடத்திலே கூட்டம் கூடுவது
 போலும் என்பார், “பெருஞ் செல்வம் கூத்தாட்டு அவைக் குழா
 த்து அற்றே” எனார்.

தான் இருத்ததருரிய காரணம் இருக்கும்வரையுமே செல்
 வம் நிற்கும் என்பதை உவமை உணர்த்திநின்றது.

ஒருவனிடம் பெரிய செல்வம் வந்து சேர்தல், கூத்தாடு
 கின்ற அரங்கிண்கண் கூட்டம் வந்து சேர்தல்போலும்; அச்

செல்வம் குலைந்து போதல் அக் கூட்டம் கலைந்து போதல் போலும் என்பதாம்.

ஆங்காஸத்தில் செல்வம் ஒருவன் பால் பல வழிகளானும் வந்து சேர்ந்து பின் லோங் காலத்தில் அவனைவிட்டு ஒருங்கே அது போய்ச்சிமோகலால் அறிவுடையார் அதனை நிலையென்று கருதலாகாதென்பது கருத்து.

மேல், நிலையாதவற்றை நிலையென்றுணர்தல் புல்லறிவென்றார்; இஃல், அந்நிலையாத ஒன்றிவ். நிலைமையை உவமைபால் விளக்கினார்.

செல்வம் என்றும் நிலைத்திராதென்பது இதில் உணர்த்தப் பட்டது. இவ்வுண்மை சூரபண்பன் கண்ணும், இராவணன்பாலும் உணரப்படும்.

கதை 1.

அண்டமாயிரத் தெட்டையும் தனியர சாட்சி
கொண்டு வைகினன் குலத்தொடும் அமரர்தங் குழுவைத்
தொண்டுகொண்டனன்யாவர்வந்தெதிர்க்கினுந்தொலையேன்
உண்டுகொல் இவண் எனக்குநே ராகவே ஒருவர்.

என்று இறுமாந்திருந்த சூரபண்மனது பெருஞ் செல்வமும் முடிவில் அவனையகன்று சென்றது.

கதை 2.

இலங்கையர் வேந்தனாகிய இராவணன் பதினாயிரம் ஆண்டுகள் அருந்தவம் புரிந்து அதன் பயனாகப் பல்வகைப்பட்ட செல்வங்களும் தாமே வந்து தன் பால் படிந்து நிற்கப் பெற்றான். முடிவில் அனைத்தும் ஒருங்கே இழந்து தானும் அழிந்தான்.

மரமடங்கலும் கற்பகம் மனையெலாங் கணகம்
அரமடந்தையர் சிலதியர் அரக்கியர்க் கமரர்
உரமடங்கியர் துழையரா யுழல்பவரொருவர்
தரமடங்குவ தன்றித் தவஞ்செய்த தவமால்.

மரகதத்தினும் மற்றுள மணியினும் வளைந்த
 குரகதத்தடந் தேரினம் அவையயில் கொட்டில்
 இரவி வெள்கரின் நிமைக்கின்ற இயற்கையவென்றால்
 நரகம் ஒக்குமால் நன்னெடுந் துறக்கமிந் நகர்க்கு.

என்னும்படி சிறந்து விளங்கிய இலங்கைச் செல்வமும் பின்
 சிதைந்து தொலைந்தது.

புலைமேலுஞ் செலற்கொத்துப் பொதுநின்ற செல்வத்தின்
 புன்மைத் தன்மை
 நிலைமேலும் இனியுண்டோ நீர்மேலைக் கோலமெனும்
 நிலைமைத் தன்றே
 தலைமேலுந் தோண்மேலும் தடமுதுகிற் படர்புயத்தும்
 தாவி யேறி
 மலைமேனின் றுடினபோல் ஆடினவால் வானரங்கள்
 வரம்பிலாத.

தன் பெருஞ் செல்வத்தை யிழந்து இராவணன்
 பட்டபோது இது கூறியதென்க. செல்வம் கூத்தட்டுக்
 கடம்போல் திரண்டுவந்து பின் சிதைந்துபோம் என்பதை உலகம்
 இவர்பா லுணர்ந்தது. விரிவை இவர் சரிதைகளிலுணர்க.

செல்வம் என்றும் நிலையாதென்பது இதனால் கூறப்பட்ட

333. தண்டார்க் கலயனார் தாலிவிற்தும் ஆங்கறமே
 கொண்டுசெய்தார் என்னே குமரேசா—மண்டியென்றும்
 அற்கா இயல்பிற்றுச் செல்வம் அதுபெற்றால்
 அற்குப ஆங்கே செயல். (௩)

யு—ள்.

குமரேசா! குங்குலியக் கலயனார் தாலியை விற்தும் ஏன்
 அப்பொழுதே அறத்தைச் செய்தார் எனின், செல்வம் அற்கா
 இயல்பிற்று அது பெற்றால் அற்குப ஆங்கே செயல் என்க.

அற்கா—நிலைநிலைவாத். அற்குப—நிலைநிற்கின்ற.

செயல் என்பது இங்கு உடன்பாட்டு வியங்கோளாய் நின்றது.

அற்கா என்றது அல்கல் என்னும் வினையடியாய் பிறந்த எதிர்மறைப் பெயரெச்சம். அல்கல் என்பது நிலைத்தல், தங்கல், சுருங்கல்களை உணர்த்தும்.

செல்வம் அற்கா இயல்பிற்று— செல்வம் நிலையாத இயல்பினையுடையது. அற்குப என்றது நிலையான அறங்களை.

செல்வம் நிலைத்து நில்லாத இயல்பினையுடையது; அதனைப் பெற்றால் நிலையுடைய அறங்களை அப்பொழுதே செய்க என்பதாம்.

கூத்தாட்டுக் கூட்டம்போல் செல்வம் விரைவில் நீங்குமென்று மேலுரைத்தார்; அது நீங்கிவிடுமுன்னே அதனால் செய்யவேண்டியது என்ன என்பதை இதில் உணர்த்தி அருளிஞர்.

நிலையில்லாத பொருள் தம் கையில் எய்தப் பெற்றால் நே நிலைநிற்கின்ற அறங்களை அதனால் அறிவுடையார் செய்து கொள்வரென்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை கலயனார் பால் உணரப்படும்.

கதை.

கலயனார் என்பவர் சோழ நாட்டிலே திருக்கடவுர் என்னுந் தலத்திலே, வேதியர் குலத்திலே பிறந்தவர். சிறந்த செல்வமுடையவர். பிறவுயிர்களையுந் தம் உயிர்போல் எண்ணிப் பேணுந் தண்ணளியுடையவர். இவர் அத்தலத்தில் விளங்கும் திருக்கோவிலுட் சென்று நாளும் வாசனைத் தூபம் இட்டு ஈசனைப் போற்றிவந்தார். உயிர்கள் மாட்டு ஆரநுளும் பரமன் மாட்டுப் பேரன்பும் கொண்டு ஒழுகிவருங்கால் இவர், செல்வந்தேய வறுமை மிக்கது. அதனால் மிக வருந்தினார். ஆயினும், உயிர்களுக்குச் செய்யும் உதவியினும் பரமனுக்குப்புரியும் பணியினும் சிறிதுங் குறைந்திலர். குடும்பத்தோடு இரண்டு காட்களாப் பட்டினி கிடந்தார்.

முன்றும் நாள் தமது அருமை மணியியார் பெரிதும் இரங்கித்
தாலியை எடுத்து உணவுப் பொருள்கள் வாங்கி வரும்படி இவர்
கையில் கொடுத்தார். இவரும் அதனைக் கொண்டு சென்றார்.
செல்லுங்கால் ஒரு வணிகன் கொண்டு வந்துள்ள குங்கிலிப்பொ
தியை இடையே கண்டார். நிலையாத உடம்பைப் பேணுகலினும்
நிலையுள்ள அறத்தைப் பேணுகலே நலம் என்று துணிக்கார். ஈச
னுக்குத் தூபம் இடுகற்கு மிகவும் இனிதாமென்று மகிழ்ந்து அவ்
வாசனைப் பொருளையே வாங்கினார் நிலை நில்லாத இயல்பினையு
டைய செல்வம் தம் கையில் எய்கப் பெற்றால் அறிவுடையார்
அது கொண்டு நிலையான அறங்களையே செய்துகொள்வர் என்
பதை இவர் அன்று உணர்த்தி நின்றார். மங்கலியங் கொடுக்காக
சூத்திரியங் கொண்டதால் அன்று முதல் இவா சூதகலியக் கலய
னார் என்று கூறப்பட்டார். அற்கா இயல்பினவான செல்வம்
அமையப்பெற்றால் அறிவோர் அப்பொழுதே அதனால் அறத்தைச்
செய்வான்பதை உலகம் இவர்பால் உணர்ந்தது. விரிவைப் பெரிய
புராணத்தில் காண்க.

முல்லை முகைசொரிந்தாற் போனறினிய பாலடிசில் மகளிரேந்த
நல்ல கருணையால் நாள்வாயும் பொற்கலத்து நயந்துண்டார்கள்
அல்லலடைய அடகிறியின் ஒட்டகத்தென் றயில்வார்த் கண்டும்
செல்வம் நமரங்காள் நினையன்மின் செய்தவமே நினைமின்கண்டார்.

சீவக சிந்தாமணி.

செல்வம் நில்லாது ஆதலால் உடனே அதனால் அறஞ் செய்
தல்வேண்டுமென்பது இனால் கூறப்பட்டது.

334. மரசில் உரோமமுனி வாழ்நாள் நனிபெற்றும்

கூசினரோன் வாழத் குமரோசா—கேசமுறும்

நாரோன ஒன்றுபோற் காட்டி யுயிரும்

வாள் ழுணர்வார்ப் பெறின்,

குமரேசா! உரோமமுனி கீண்ட ஆயுள் நாளைப் பெற்றிருந்தான் ஏன் வாழ்கிறது கண்ணினு! எனின், நாள் என ஒன்று போல் காட்டி உயிர் சுருகுவான் அஃது உணர்வார்ப் பெறின் என்க. சர்தல்—அரிதல், பிளததல்.

நாள் என்றது பால் இரவு என்று கதிரவனால் கணிக்கப் பட்ட காலத் கூறு பாட்டை. நாள் என—நாளென்று.

ஒன்றுபோல் காட்டி—ஒரு பொருள்போல் காட்டி.

உயிர் சுருகுவான்—உயிரை சுருக்கின்ற வாளாயுள்ளது.

உயிரானது சுரப்படுவதொரு பொருளன்றரினும் அஃது உற்றுநிற்கும உடம்பைப்பிரித்தலால் நாள்அதனை சுருக எனறார்.

அஃது உணர்வார்ப் பெறின்—அவ் உண்மையை உணர்வார் உளராயின். பெறின் என்றது அவ் உணர்தலின் அநுமையை உணர்த்தி நின்றது. அஃது எனனுங் குற்றியலுக்காம் செய்யுள் நோக்கி அதுமென நின்றது.

நாளென்று தால்வரையறையாகிய ஒரு பொருள் போல் தன்னைக்காட்டி. உயிரை சுருக்கின்ற வாளாயுள்ளது அவ் உண்மையை உணர்வார் உளராயின் என்பதாம்.

உணர்வுடையார் வீழ் நாள் படாமல் நாளும் நன்றே ஆற்றுவர்; உணர்வில்லாதவர் பொழுதைப் பழுதே போக்கி முடிவில் இழிவே அடைவர் என்பது குறிப்பு.

நாளானது வெளித் தோற்றத்தில் ஒரு கால அளவைபோல் காணப்பட்டினும், உண்மையில் உயிர்களை அரிந்துகொண்டிருக்கின்ற வாளாகவே உள்ளது; ஆதலால் அதன் கழிவை நாம் அழிவெனக் கருதி அழிவிலின்பத்தை அடைதற்குரிய வழியை அது கழியுமுன் தேடிமின் என்று உணர்வுடை மக்களை நோக்கி இஃதுணர்த்தியதென்க.

நாளின் கழிவை உயிரின் கழிவாக உணர்வோர் உணர்வ
ரென்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ் உண்மை உரோம
முனிவர்பால் உணரப்படும்

கதை.

உரோமமுனிவர் என்பவர் புசுண்ட முனிவருடைய புதல்
வர். அருந்தவமுடையவர். இவர் உடம்பு முழுவதும் நீண்ட மயிர்
கள் அடர்ந்திருந்தமையால் இவருக்கு இப்பெயர் வந்தது. முற்
றத் துறந்தவர். நீண்ட ஆயுளைப் பெற்றிருந்தும் ஒன்றினிடத்
தும் பற்றி லலாமல் நிலையாமையையே நினைந்து நெடுந்தவம் புரிந்
தார். கிருதாயுகம், திரேதாயுகம், துவாபராயுகம், கலியுகம் ஆகிய
இந்நான்கு யுகங்களுஞ் சேர்ந்தால் ஒரு சதுர்யுகமாகும். அது நான்கு
பத்து முன்று இலக்கத்து இருபத்தியிர வருடங்கையுடையது.
இத்தகைய சதுர யுகங்களை பல்லாயிரங் கழிந்தால் பிரமாவுக்கு
ஆயுள் முடிவாம். அவர் அழியும்பொழுது இம்முனிவருக்கு மயி
ரொன்று உதிரும். இவருடம்பில் முப்பத்து முன்று கோடி
மயிர்கள் இருந்தனவாம். அவை முற்றும் உதிர்ன் இவர் இற்று
முடிவர். நாரதர் முதலிய முனிவர் பலரும் இந்திரன் முதலிய
அமரர் சிலரும் இவரது தவச்சாலைக்கு வந்து நெடிய வாழ்நாளே
யுடைய நீர் ஏன் இச்சிறிய குடிசையில் இருக்கின்றீர் எனறார்.
நானும் கழிந்துகொண்டு போகின்ற ஆயுளை நிலையெனக் களித்தல்
மிகவும் இயிர்வாகும். என்னினும் மிக்க ஆயுளையுடைய ஒருவர்
உளர். அவருக்கு அட்டகோண முனிவர் என்று பெயர். என்
உடலிலுள்ள மயிர் முழுதும் உதிர்ந்து நான் முடிவடையும்பொ
ழுது அவருக்கு ஒரு கோணல் நிமிரம் அவ்வாறு, அவ் எட்டும்
நிமிர்ந்தால் அவர் இற்றவிழுவார். அவரைப்போய்க் காண்மின்
என்றார், அனைவரும் வியந்து அவர்பால் வந்தார். நிலையாமையை
நினைந்தே நெடுந்தவம் புரிசின்ற அவர் நிலைமைபைக் கண்டார், நெடு
நான் கொண்டார். நாளின் கழிவை உயிரின் கழிவாகவே உணர்
வுடையார் உணர்வரென்பதை உலகம் இவர்பால் உணர்ந்தது.

விடுவ முனிவர் மானியத்தில் காண்க,

பாளையார் தன்மைசெத்தும் பாலனார் தன்மைசெத்தும்
காளையார் பருவஞ்செத்தும் காமுறும் இளமைசெத்தும்
மீனாமிவ் வயதுமின்னே மேல்வரு மூப்புமாகி
நானுநாட் சாகின்றாமால் நமக்குநாம் அழாததென்னே.

(குண்டலகேசி.)

தினங்கள் செலச் செல ஏதோபெற்றனபோல் களிக்கும்பெஞ்சே
தினங்களோடு
கனங்கொளும் உன் ஆயுளுநான் கழிவதுணராய் உயிர்தீர்
கா யஞ்சேரும்
வனங்கடுகி வாவென்ன விரிததுன்பால் தினநெருங்கும்
வண்மையுன்னி
முணங்கொளறி யாமையை நீ இனங்கொள்ளா தறஞ்செய்ய
முயலுவாயே. (நீதிதாம்.)

நாளின் கழிவை உயிரின் கழிவாகவே உணரவேண்டுமெ
பது இதனால் உணர்த்தப்பட்டது.

335. மண்டு புகழ்க்கட்டு வாங்கன் விரைந்தேனே
கொண்டுசெய்தான் நன்மை குமரேசா—கொண்டாடும்
நாச்செற்று விக்குண்மேல் வாராமுன் நல்வினை
மேற்சென்று செய்யப் படும். (டு)

இ.—ள்.

குமரேசா! கட்டுவாங்கன் ஏன் விரைந்து தவஞ் செய்
தான் எனின், நாச்செற்று, விக்குள் மேல் வாரா முன் நல் வினை
மேற் சென்று செய்யப்படும் என்க. விக்குள்—விக்கல். விக்கல்
மேல் எழும்பொழுது நாளழாது ஆதலால் “நாச் செற்று விக்குள்
மேல் வாராமுன்” என்றார்.

மேற்சென்று செய்யப்படும்—விரைந்து செய்யப்படும்; வாங்
பாட்டுக்கேற்ற எழுவாய் இதில் வருவித்துக்கொள்க.

உயிர் உடம்பை விட்டுப் பிரியுங் காலத்தில் தோன்றுகின்ற துன்பச் கூறுபாடுகளுள் மிக்கது ஆய விக்+ல் தோன்றுமுன்னே வீட்டிற்கேதுவாகிய நல் வினையை விரைந்த செய்யவேண்டுமென்றது அது தோன்றியபின் யாதும் செய்யமுடியாதென்பது

நாவை அடக்கி, விக்குள் மேல் எழுவதற்கு முன்னே அறிவுடையோரால் வீட்டிற்கு உரிய அறம் விரைந்து செய்யப்படும் என்பதாம்.

மேல், நெருநல் உளனான ஒருவன் இன்று இலனாவன் என்றார்; இதில், அவ் இன்மை வருமுன்னமே நன்மை செய்க என்றார். உண்மையை உணர்த்தி உறுவனவற்றை விரைவில் செய்க என்ற அடிகள் அருள் மாண்பை இதில் ஆய்ந்துகொள்க.

கருவிகள் தளராதிருக்கும்பொழுதே உயிர்க்கு உறுதியான நன்மையை ஒருவன் விரைந்து செய்துகொள்ளவேண்டுமென்பது கருத்து.

நிலையில்லாத உடல் நிலைத்திருக்கும்பொழுதே நிலையான அறத்தை அறிவுடையார் செய்து கொள்வர் என்பது இதில் உணர்த்தப் பட்டது. இவ் உண்மை கட்டுவாங்கன் பால் உணரப்படும்.

கதை

கட்டுவாங்கன் என்பவன் சூரியகுலத்து வேந்தனாகிய விசுவசன் குமரன். சிறந்த போர்விரன். இவனுடைய மகன் பெயர் திரைப்பாகு. மனைவி சதமதி. இவன், மன்பதை இன்புற மாநிலம் புரந்தான். அக்காலத்தில் அசுரருடன் அமராற்ற ஆற்றாது அமரர் சிலர் இவன்பால் வந்து துணைவர வேண்டினார். இவன் சென்று அசுரரை அடங்கவென்று அமரருக்கு உயரிய மேனமையை உதவினான். அதனால் இந்திரன் மகிழ்ந்து “வென்றிவேந்தே! உனக்கு வேண்டுவது யாது” என்றான். இவன் எனக்கு ஆயுள் முடிவு எப்பொழுது என்று நீ அறிந்து கூறுக

என அவனை அமைந்து வேண்டினான். அவன் யோசகவுணர்வால் நோக்கி “ஐயகோ! இன்னும் இரண்டுநாழிகைதானே உள்ளது” என்றான். மனனன் மாநகர் வந்தான். அரியவை யாவும் உரிமையினாகவி அறவினையெல்லாம் விரைவினில் செய்தான், பற்றாத தெளிந்தான். பற்றற்றானையே பற்றி நின்று சவஞ்செய்து முக்தியடைந்தான். விஞ்சுள் மேல் வருமுன்னே நல்விளைய அறிவோர் விரைந்து செய்வரென்பதை உலகம் இவன்பால் காணந்து மகிழ்ந்தது. (விரிவைப் பாசுவதத்தில் காண்க.)

இளமையும் எழிலும்வானத் திருவின ஈண்டையுள்
வளமையும் கிளையுமவாரி புதியகன் வரவுபோலும்
வெளியிடை விளங்கினவீழும் ஆபுவுமென்று விட்டுத்
குளபகலுங்கஞ் செய்வர் உணாவினாற் பெரியகீரார்.

(மேருமகச புராணம்.)

இளமையும் நிலையாவால் இன்பமும்வின்ற வல்ல
வளமையும் அஃதேயால் வைகலுந் துன்பவெள்ளம்
உளவென நினையாதே செல்கதிக்கென்று மென்றும்
வினாநிலம் உழுவார்ப்போல வித்துநீர் செய்துகொண்மின்.

(வளையாபதி)

புன்னுனிமேல் நீர்போல் நிலையாமை என்றெண்ணி
இன்னினியேசெய்க அறவினை—இன்னினியே
நின்றான் இருந்தான் கிடந்தான் தன கேளலறச்
சென்றான் எனப்படுத லால்.

(நாலாயிரம்)

பசிவந்த பிண்டெல்லை விதைப்பதுபோல் வீட்டில் பிழை
நசியும்பேசுததையவிக்க ஆறுவெட்டலபோலுமோபோலந்
விசிகதூல் கற்கமுயல் வதுபோலும் கபமிஞ்சி
இசிகுகொண்டொங்காலததெப்படிநீ அறம்புரிபாய்.

விக்கிச் சா முன்னே நல் வினையை விரைந்து செய்ய
மென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

336. பண்டு மணமகனாய்ப் பத்தினியைக் கைப்பிடித்தான்
கொண்ட அன்றேன் மாண்டான் குமரேச!—கண்ட
நெருநல் உளநொருவன் இன்றில்லை பென்னும்
பெருமை யுடைத்திவ் வுலகு. (சு)

—ள்.

குமரேசா! மணமகனாகி மகிழ்ந்து நின்றவன் அன்றே
என் பிணமகனாகி இழிந்துபோனான் எனின், ஒருவன், நெருநல்
உளன்; இன்றுஇல்லை என்னும் பெருமையை இவ்வுலகு உடைத்து

ஒருவன் நெருநல் உளன்—ஒருவன் நேற்று உளனாயினான்.

இன்று இல்லை—இன்று இல்லையாயினான்.

என்னும் பெருமை என்றது இகழ்ச்சிக்குறிப்பு. உல
கோர் சொல்லின்மேல் வைத்து இஃதுணர்த்தியதென்க.

ஒருவன் நேற்றுப் பிறந்தான் இன்று இறந்தான் என்று
சொல்லும்படியான நிலையாமையையே இவ் உலகம் நிலையாகக்
கொண்டுள்ளது என்பதாம்.

“நேற்று இருந்த ஒருவன், இன்று இல்லையானான்” என்னும்
பெருமைதான் இவ்வுலகில் மிகுதியாகவுள்ளது ஆதலால் உள்ள
போதே உயிர்க்கு உறுதியைச் செய்துகொள்ளுதல் என்பது குறி
ப்பு. இறத்தலும் பிறத்தலும் இரு பாலார்க்கும் உளவாயினும்
உயர்வுபற்றி ஒருபால்மேல்வைத்துக் கூறினார்.

மேல், விக்குள் வருமுன்னே வேண்டியதை விரைந்துசெய்க
என்றார்; முப்பு வந்த பின்னர்தானே அது வரும் என்று அயர்
ந்து இராதே என்று இதில் அருளினார் என்க.

இன்று இருந்தான் தன் கேள் அஹ இப்பொழுது ஒருவன்
இறந்துபோனான் என்று இவ்வுலகில் அடிக்கடி சொல்லப்படும்
என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை தனதன்பால்
ராப்படும்.

கதை.

தனதன் என்பவன் மதுரையிலிருந்த ஒரு வணிகர் குலமகன். இவன்காலத்தில் குலோத்துங்க பாண்டியன் அரசுபுரிந்தான். தனது மரபுக்குரிய மங்கை ஒருத்தியை இவன் மணம்புரிந்தான். பெற்றாரும் உற்றாரும் பிறரும் புடைசூழ்ந்து மகிழத் திருமணம் அழகுற நடந்துகொண்டிருந்தது; அப்பொழுது அங்கோர் இளங் கன்றையுடைய பசு ஒன்று வெருண்டோடி வந்து இவன்மேற் பாய்ந்து விரைந்து சென்றது. அதனால் குடர்சரித்து இவன் உடனே மாண்டான். மணமகனாயிருந்தவன் பிணமகனானான். இன்று இருந்தான் இப்பொழுது இறந்தானே என்று அனைவரும் கலங்கி அழுது துடித்தார். நெருங்க உளன் ஒருவன் இன்று இல்லை என்பதினும் மிக்க நிலையாமையை இவன்பால் உலகம் அன்று கண்டது. விரிவைத் திருவிளையாடலில் காண்க.

ஒட்டியபல் கிளைதுவன்றி ஒல்லொலிமங்கலந் தொடங்கக்
கொட்டியபல் இயழுமுங்கக் குழுமியவோ சையின் வெருண்டு
கட்டியதாம் பிறப்புனிற்றுக் கற்றுவூன்றதிக் தோடி
முட்டியதால் மணமகனை முடிந்ததால் அவனாவி. (1)

மணமகனே பிணமகனாய் மணப்பறையே பிணப்பறையாய்
அணியிழையார் வாழ்த்தொலிபோய் அழுகையொலியாய்க்கழியக்
கணமதனிற் பிறந்திறமிக் காயத்தின் வரும்பயனை
உணர்வுடையார்பெறுவருணர்வொன்றுமிலார்க்கொன்றுமில். (2)

இவற்றால் மேற்குறித்த உண்மை தெளிவாதல் காண்க.

மன்றங் கூறங்க மணப்பறை யாயின
அன்றவர்க்காங்கே பிணப்பறையாய்ப்—பின்றை
ஒலித்தலும் உண்டாமென் றய்ந்துபோமாதே
வலிக்குமாம் மாண்டார் மணம். (நாலடியார்)

நிலையாமையே இவ் உலகில் நிலையாக உள்ளதென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

337. கோடி கருதிச் சூதித்தான் சயத்திரதன்

கூடினான் சாவேன் குமரேசா—கூடி

ஒருபொழுதும் வாழ்வ தறியார் கருதுப

கோடியும் அல்ல பல.

(எ)

இ—ள்.

குமரேசா! வெற்றி பெற்றோமென்று தன் வாழ்வைக் குறித்துப் பல கோடி எண்ணிய சயத்திரதன் ஏன் உடனே மாண்டான் எனின், ஒருபொழுதும் வாழ்வது அறியார், கோடியும் அல்ல பல கருதுப என்க.

கருதுப—எண்ணுவர். கோடி ஓர் எண்: அஃதாவது நூறு நூறாயிரம். உம்மை இழிவு கிறப்பு. கோடியும் அல்ல பல என்றது மனத்தில் தோன்றும் எண்ணங்கள் அளவீடலரியன என்பது கரு.

அறியார் கருதுப என்று கூட்டுக. கருதுப என்பதைப் பெயராகக் கொண்டு கருதப் படுவன பல என்று காணினும் அமையும்.

ஒரு பொழுதளவும் தாம் நிலையாயிருந்து வாழ்வேமென்பதை உணராதவராயிருந்தும் கோடியினும் பலவாய எண்ணங்களை அறிவிலார் கருதுவர் என்பதாம்.

அற்ப வாழ்வையும் அற்ப அறிவையுமுடைய மக்கள் கற்ப கோடி காலம் வாழ்வார் போன்று பல கோடி எண்ணங்களை நினைந்து நினைந்து நெஞ்சு புண்படுவர் என்றபடி.

உலண்டு கூடு கட்டி யாங்கு அறிவினார் பல கோடி நினைவுகளால் மனக்கோட்டை கட்டி மகிழ்வர்; அறிவுடையார் தமது நிலையாமையின் நிலைமையைத் தெளிந்து நிலையானதையே நினைந்து நிற்பர் என்பது கருத்து.

ஒரு சண்மீனும், இவ்வுலகில் நிலைத்திருப்போம் என்னும் மை மருக்குத் தெரியாதிருந்தும் பல கோடி எண்ணங்களை நினைந்து களித்து அறிவிலார் அறிவர் என்பது இதில் உணர்த்தப் பட்டது. இவ் உண்மை சயத்திரதனனால் உணரப்படும்.

கதை.

சயத்திரதன் பாசகப் பேரில் பதினாழ்வாரும் நாளில் ஒரு ச்சுன்னுடைய மகனாகிய அபிமன்னனைக் கொன்றவிட்டான். அதனால், அருச்சுனன் சினந்து மறுநாள் பொழுதுபடுமுன் அவனைக் கொல்வதாகவும், இல்லையானால் நெருப்பில் விழுந்து தான் முடிந்து செல்வதாகவும் சூளுரை புக்கது அணிந்திருந்தான். முறைப்படி மறுநாள் போர் தொடங்கினது. அன்று சயத்திரதனை நடுவே வைத்து எண்பதினாயிரம் தேர் வீரர்களை அவனைப் படை சூழ்ந்து துப்பில்லாயிரங்கோடி பேரவீரர்களை அதனமேல் நிறுத்துத் துரோணர் படைத் தலைவராய் நின்று, நாலவகைச் சேனைகளையும் நடத்திப் பொருதார். இருபத்தெட்டு நாழிகையாகியும் அவன் இருக்க இடமில்லாதபடியும் அருச்சுனன் பொருந்தப் பெற்றிலன். சாமத்யாயிருந்த கண்ணன் தன் கதிராழியால் கதிரவனை மறைத்தான். உலகம் இருண்டது. துரியோதனன் முகலாணவர் மகிழ்ந்து சயத்திரதனை ஓர் அழகிய தேரில் அலங்கரித்து வைத்து “சயம் சயம்” என்று முழங்கிக் குதித்து அருச்சுனன் முன்னே நிறுத்தினர். “உடனடியாகையின்படி பொழுதுபோய் விட்டது இனித் தீரில் விழுந்து அருச்சுனன் இறந்து படுவான்; அவன் இறந்தவுடன் தருமர் முதலிய நால்வரும் தொலைவர்; அவர்கள் தொலைந்தபின் படைகளை நீத்தும் பறந்துபோம்; அதன்பின் அரசு முழுவதும் நம் அரசனுக்கே உரியதாகும்; அதனால் புஷ்பம் வெற்றியும் பொருவருள் செல்வமும் யான் பெற்று மகிழ்ந்து பெருஞ் சிறப்படைவேன்” என்று இங்ஙனம் பல கோடி எண்ணங்களைச் சயத்திரதன் கருதிக் கருதிக் களித்தான். கதிரவன் மறையவில்லை யென்னும் உண்மையைக் கண்ணன் விசயனுக்கு உணர்த்தி ‘விடுக அம்பு’ என விரைந்து நின்றார். உணர்ந்து வீரனும் உடனே விட்டான். துள்ளி நின்றவன் தலை துள்ளி எழுந்தது. ஒருபொழுதளவும் தாம் வாழ்வதை அறியாதிருந்தும்

கோடியினும் பலவாய எண்ணங்களை அறிவிவிகள் எண்ணிஎண்ணி
மகிழ்வர் என்பதை உலகம் அன்று இவன்பால் உணர்ந்தது.
(விரிவைப் பாரதத்தில் காண்க.)

உண்பது நாழி உடுப்பது நான்குமுழம்
எண்பது கோடியினைத் தெண்ணுவன்—கண்புதைந்த
மாந்தர் குடிவாழ்க்கை மண்ணின் கலம்போலச்
சாந்துணையுஞ் சஞ்சலமே தான். (ஒளவை.)

முன்னொரு காலத்தில் காகன் என்னும் வேடனொருவன்
வேட்டைக்குச் சென்றான். அங்கோர் யானைகளைக்கண்டு அதன்
மேல் அம்பினை ஏவினான். அதனால் அது மாண்டு விழுந்தது.
வேடன் விரைந்து அதன்பால் விரைந்து சென்றான். அங்குக்
கிடந்த பாம்பு அவன் காலில் கடித்தது. அதனை வில்லால்
அடித்தான். அது மடிந்தது. கிடந்தலைக் கேறி வேடனும்
மடிந்தான். சிறிதுபொழுது கழித்த நரி ஒன்று அங்கு வந்தது.
பெருமகிழ்வு கொண்டது. யானை ஆறு மாதங்கடகு உணவாகும்,
வேடன் முன்று நாட்களுக்கு அமையும், அரவம் இன்றைக்
குக் காணும், என்று கருதி நரி அன்று கொண்ட உவமை
க்கு அளவேயில்லை. சுற்றிச் சுற்றி வந்தது. நரம்பால் கட்டி
யுள்ள வில்லின் நாணியை முதலில் தின்னக் கருதி நுனிப் பக்
கம் இருந்து நரி அதனைக் கடித்தது. நான் இற்றவுடன் வில்
விரைந்து எற்றியது. அதனால் நரி மாண்டது. தன் மனைவியு
டன் வந்து அவ்வனத்தி லுலாவின் மன்னன் இந்நிகழ்ச்சியைக்
கண்டு நாமும் இவ்வாறுதானே பல கருதி மாள்கின்றோம் என்று
நிலையாமையை யஞ்சி உடனே துறவுகொண்டான். இதுவும்
நண்டு கருத்தத்தக்கதாதலான் இதனடியில் காட்டப்பட்டது.

கரியொரு திங்களாறு கானவன் மூன்றுநாளும்
இரிதலைப் புற்றுநாகம் இன்னும் இரைபாமென்று
விரிதலை வேடன்கையில் கிற்குதை நரம்பைக்கவவி
நரியொர் பட்டபாடே நரர்களும் படுவர்மாதோ.

(நரி விருத்தம்)

தம் நிலைமையை உணராமலே அறிவிவிகள் பல கருதுவர்
என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

338. கூடிவந்த தன்மனைவி கொண்டவுயிர் காணாதேன்
கூடுபட்டுக் கண்டான் குமரேசா—காடுங்
குடம்பை தனித்தொழியப் புட்பறந் தற்றே
உடம்போ உயிரிடை நட்பு. (அ)

இ—ள்.

குமரேசா! தேவசன்மா, தன் உடன் வந்த மனைவியின்
உயிரைக் காணாது ஏன் உடம்பை பட்டும் கண்டான் எனின்,
உடம்போடு உயிரிடை நட்பு, குடம்பை தனித்து ஒழியப் புள்
பறந்தற்று என்க. குடம்பை—பறவைக் கூடு.

புள்—பறவைகளெல்லாவற்றிற்கும் பொதுவான பெயர்.

உடம்போடு உயிரிடை நட்பு—உடம்புக்கும் உயிர்க்கும்
உளதாய உறவு. உயிருடை எனவும் பாடம்.

புள் பறந்தற்று—பறவை பறந்து போன தன்மைத்து.

நட்புப் பறந்தற்று என்று காண்க. உயிர்க்கும் உடம்பிற்
கும் அமைந்துள்ள உறவின் தன்மையை உணர்த்துதற்கு நட்பு
என்றார். அதன புண்மை குறிப்பாழிழக்கப்படுதலால் இது குறி
ப்பு மொழி என்க.

குடம்பையை விட்டுப் பறவை பறந்து போதல் போல்
உடம்பினை விட்டு உயிர் பிரிந்துபோம் எனபதாம்.

உடம்பு தனியே கிடக்க உயிர் பிரிந்து போதல் எதுபோல்வ
தெனின், கூடு தனியே கிடக்கப் பறவை பறந்து போதல் போ
லும் என்பார் “உயிரிடை நட்பு, புட்பறந்தற்றே” என்றார்.

உடம்பு தனித்தொழிய உயிர் போதலை உணர்த்துதற்குப்
புள்ளை உவமை காட்டியது அதன் இயல்பு நோக்கி என்க.

குடம்பையும் புள்ளும், உடம்பிற்கும் உயிர்க்கும் இதில்
முறையே ஒப்பாய் நின்றன.

இனி, உடன்தோன்றல், ஒன்றாய் நின்றல், காலம் வந்துழிப் பிழிந்துபோதல், பின் அதில் புகாது ஒழிதல் ஆகிய உடனுயிர்க ளின் செயல்கள் முட்டைக்கும், அதனுள் இருக்கும் புள்ளுக்கும் பொருந்தியிருத்தலால் குடம்பையை முட்டை என்று கொண்டு பொருள் காணினும் அமையும்; ஆயினும், முட்டையிலிருந்து குஞ்சு வெளிப்பட்டுத் தவணை கிடசுருமே யன்றிப் பறத் துபோதல் இல்லாமையானும், அவ்வமையம் அது புள் என்று பெயர்கொள்ளாமையானும், “புள் பறந்தற்று” என்பதே இங்குச் சிந்தாமையானும், இவ் அரிய அமைவில ஒருவகை எளிய அமை வின்மையும் அமைந்துள்ளது என்க.

உடம்பைத் தனியே ஒழித்துவிட்டு ஒருவரும் அறியாவண் ணம் உயிர் ஒலிந்துபோம் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை கமலவதிபால் உணரப்படும்.

கதை.

இற்றைக்குப் பல நூற்றாண்டுகட்கு முன்னர் மதுரையின் வடகிழக்கிலுள்ள திருப்பத்தூர் எனனும் நகரில் தேவ சனமா என்னொரு மேதியனிருந்தான். அவன் கமலவதி என்னும் கண் னியை மணந்து இவ்வாழ்க்கை புரிந்துவருங்கால் ஒருநாள் தன் மாதுலைக் காண விருமபி மனைவியையும் சூழலியையும் உடன் கொண்டு மதுரையை நோக்கி வந்தான். நெறியிடைபிறந்த ஓர் ஆல மர நிழலில் அவ் இருவரையும் இருத்திக் கிட்டு அவர்க்காக நீர் நாடிச் சென்றான். அவ் ஆலமரத்தினை நனியில் முன்னரே தொங்கிக் கிடந்த அம்பு ஒன்று காற்றால் அலைபுண்டு கீழே இரு ந்தவள் மேலே விழுந்தது. அதனால் அவள் உயிர் துறந்தாள். சென்றவன் நீர்கொண்டு திருமபி வந்தான். அயிலப்பட்ட மயில் போல் உயிர்போய்ச் கிடக்கும் அவ் அழகியைக் கண்டு ஆருயிர் பதைத்தான். கலங்கி அறிவழிந்து கதறி அழுதான். இவ் அழகிய உடம்பிலிருந்து பழகிய அவ் உயிர் எவ்வாறு போயிற் றே என்று ஏங்கி நொந்தான். பருவம வந்துழிக்குட ம்பையை கிட்டுப் பறந்து செல்லும் பறவைபோலக் காலம் வந்து

ழிடம்பை விட்டு உயிர் பிரிந்து போய்விடும் ஆதலால் நீ வருந்
திவாய்விடாதே என்று சிலர் மொழிந்ததேற்றினார். உடம்பிற்
கும் உயிர்த்தும் உளதாய நட்பின லுலம்பை இவன் உணர்ந்
தெளிந்து குழந்தையோடு தன் ஊரினை உடைந்தான், (யிரிவைக்
கூடற்காண்டத்தில் காண்க)

கேளாதே வந்து லுளையாய் இற்றேன்றி
வாளாதே போவரான் மாந்தர்கள்—வாளாதே
சேக்கை மரஞெழியச் சேணீங்கு புட்டோல
பாக்கை தமர்க்கொழிய நீத்து. (நாலடியார்.)

விடம்பயில் எயிற்மா வுரிபுக் வீறுழை
குடம்பையும் தானெனுங் கொள்கைக்கே தொலாம்
நடம்பயில் கூத்தின நடிக்கும் ஐவர் வாழ
உடம்பையும் யானென வரைக்கற் பாலகோ. (குறிஞ்சி.)

உடம்போடு உயிர்கொண்டுள்ள உறவின் இயல்பு இதனால்
உரைக்கப்பட்டது.

339. அன்றிரந்த சத்தியவான் அங்விருக்கை ஏன்பிறந்து
குன்றதெழுந்தார் குமரேசா!—என்று
உறங்கு வளபோலுஞ் சாக்காடு நெக்கி
விழிப்பது போலும் பிறப்பு. (சு.)

குமரேசா! அன்று இறந்து விழுந்த சத்தியவானும்
விருந்தையும் ஏன் உடனே பிறந்து எழுந்தார் எனின், சாக்காடு,
உறங்குவதுபோலும்; பிறப்பு உறங்கி விழிப்பதுபோலும் என்க
சாக்காடு—இறப்பு. காடு தொழிற்பெயர் அகுகி.

இறத்தல் உறங்குதலையும் பிறத்தல் உறங்கி விழித்தலையும்
ஒக்கும் என்பதாம்.

உறங்குவதையும் விழ்ப்பதையும் இறப்புகும் பிறப்புகும் ஒப்பிட்டா இயல்பாகவும் விரைவாகவும் உயிர்கட்கு அவை மாறி மாறி உளவாம் என்பது கருதி.

குடம்பையை விட்டுப் பறவை போதல்போல் உடம்பினை விட்டு உயிர் போம் என்று மேலே கூறினார்; இதில், அவ் உயிர் மீண்டும் மீண்டும் உடம்பெடுத்து வின்று மாண்டு மாண்டு தோன்றும் என்பதை உவமையால் விளக்கினார்.

நீரோடு தடபமும், நெருப்போடு வெப்பமும் எப்படி இயல்பாக அமைந்தள்ளனவோ அப்படியே உடலோடு சாகசாடு உறைந்துள்ளது என்க.

உறக்கமும் விழிப்பும் போல் இறப்பும் பிறப்பும் உயிர்கட்கு மாறி மாறி வருமென்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ் உண்மை சத்தியவானிடமும், விருத்தைபாலும் உணரப்படும்.

கதை 1.

சத்தியவான் தனது மனைவியாகிய சாவித்திரியுடன் நீரதம் என்னும் வனத்தில் ஓர் ஆலமர நிழலில் உவந்து இருந்தான். அப்பொழுது அவனுக்கு முடிவுகாலம் வந்தது. சார்பந்து படுகதான். உடனே மாய்ந்துபோனான். உடனிருந்த மனைவி உள்ளங் கலங்கித் தன் கற்பின் மாண்பால் காலினைத் தொடர்ந்து மங்கலத்தோடு தன்னைக் காத்தாளும்படி வேண்டினாள் இவளது தாய்மைக்கு மகிழ்ந்து அவ்வாறே ஆகுத என்று அவளும் அருள்புரிந்தகன்றாள். இவளும் மீண்டுவந்து தன் கணவனைத் தீண்டினாள். இறந்துகிடந்தவன் உறங்கி விழித்தவன்போல் எழுந்தான். இருவரும் மகிழ்ந்து தம் இருப்பிடஞ் சென்றார். விரிவைச் சிவ மகாபுராணத்தில் காண்க.

கதை 2.

விருத்தை என்பவன் இற்றைக்குப் பல்லாயிர வருடங்கட்கு முன்னர் அநாமயம் என்னும் வனத்திலிருந்த உசத்தியன் என்னும் ஒரு முனிவன் புதல்வி, தாய் பெயர் மங்கலை. இவன்

ஒரு நாள் மனைகையர் பலருடன் மலர் கொய்யச் சென்றான்.
கூங்கார் மத யானை முழங்கி நகதது. அந்நால் அனைவரும்
சிதறி ஓடினார். இவ்ருங் கலங்கி ஓடிப் புதர் முடியிருந்த ஒரு
பாழங் கிணற்றிற் பாய்ந்து பாய்க்கான் பெற்றோர் அறிந்த
பேதுற்றுவந்து மனை எடுத்து விட்டான். சதி மயங்கி நொந்தார்.

அறங்காட்டிற் சென்றதுவோ தெய்வதமும் இங்கிலையோ
அரிதா முகத்திசு

திறங்காட்டுந் தவநெறியும் பொய்க்தனவோ கூலியுமினிச்
சேர்க்க தெய்வோ

மறங்காட்டும் வனத்தன்று வந்தடர்க்கு சண்டெனது
மாது மாணாதி

புறங்காட்டிற் கிடங்குமேனா என நெயெண்ணே யிதழீவார்
புதுமையாமே.

என்று புலம்பியழுதார். அவ்வளையம் அங்குக் குச்சக முனிவர்
வந்து தம் தவ மகிமையால் அவ்வுரையை மறவியிடமிருந்த டீட்
டிக் கொணர்ந்தார். உடனே அஃது அவ் உடலிற் புகுந்தது.
உடற்குள்உயிர் வந்திடலும்புகுந்ததுமெய் யுணர்வுசிறி
துயிர்த்த நாசி

துடித்தனதால் பதைத்ததுநுளங்கிமுகம் விளங்கியதால்
துவண்ட தாகம்

எடுத்தனவை அணைந்தனசோள் இமைத்தனகண் விழித்தனவா
வினைய காலே

மடக்கொடியும் துயிலுணர்ந்தான் போலெழுந்தான் எல்லோரு
மருங்கிற் சூழ்ந்தார்.

இவ்விருத்தையே மார்ச்சுண்டருடைய தந்தையின் தந்
தையாகிய மிருசுச்சுண்டிய முனிவருக்கு மனைவியாயினாள். உறங்கு
வதுபோலும் இறப்பு உறங்கி விழிப்பது போலும் பிறப்பு என்ப
தை உலகம் இவ்விருவர் பாலும் அன்று உணர்ந்து தெளிந்தது.
விரிவைச் சந்தபுராணத்தில காண்க.

இறப்பும் பிறப்பும், உறக்கமும் விழிப்பும்போல் மாறி மாறி
வருமென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

340. திண்டோட் சசித்துவசன் செய்யவுயிர் பல்லுடம்பு
கொண்டலைத் தென்னை குமரேசா—கொண்டுநிற்கும்
புக்கில் அமைந்தின்று கொல்லோ வுடம்பினுள்
துச்சி யேருந்த வுயிர்க்கு.

குமரேசா! சசித்துவசனது மெய் உயிர், ஏன் பல
ம்புகளினும் புகுந்து அலைந்தது எனின், உடம்பினுள் துச்சில்
இருந்த உயிர்க்கு புக்கில் அமைந்தின்று கொல் என்க.

புக்கில்—புகுந்து நிலையா யிருக்கு மிடம்.
அமைந்தின்றுகொல்—அமைந்த கல்லை போலும்.

துச்சில்—ஒதுக்கிடம்; அஃதாவது இரவலாக ஒதுங்கித்
தங்கும் இடம். துச்சில் இருந்த உயிர்க்குப் புக்கில் அமைந்த
தில்லை என்றது பல்வகை உடம்புகளினும் புகுந்து அஃது ஒன்றி
னும் நில்லாது நீங்குமென்பது கருதி.

நிலையான உயிர், நிலையாயிருத்தற்கு ஒரு நிலையான நல்ல
இல்லம் அதற்கு இதுகாறும் அமைந்ததில்லை என்பது கருத்தது.

நிலையிலாத உடம்புள் நிலைத்திருக்கும்பொழுதே நிலைபே
றுடைய நன்மையை ஒருவன் பெறவேண்டுமென்பது குறிப்பு.

உடம்புகளுள் இரவலாக ஒதுங்கித் தங்கியிருக்கும் உயிர்க்கு
என்றும் நிலையாகப் புகுந்து இருததற்கோர் இடம் இன்னும்
அமைந்ததில்லைபோ என்பதாம். புக்கில் அமைந்ததாயின் துச்
சில் இருந்து உயிர் அலைபடென்பது தெளிவாதலால் கொல்
லோ என்றது ஐயமாயிற்று. நிலைபெற்ற இல்லாகிய வீட்டினை
அடையும்வரையும் உயிர் நிலையின்றி அலையும் என்பது கருத்து.

ஓர் இலலில் ஒதுக்குக் குடியிருப்போர் அவ் இல்லிற்குரிய
வர் கிருமபும்வரையும் இருந்த வெறுததவுடனே வெளியேறி
கீழவர்; அதுபோல், கொடி சோய்களுக்கு உரிய இடமாயுள்ள
உடம்புகளுள் உயிர் புகுந்து ஒதுக்கியிருந்து அவை அடங்கிய

ருக்குர் வரையும் அமர்ந்து அவை நிலை திரிந்தவுடனே அகன்று போய் அவ்வாறே மாறி மாறி அலைந்துவரும் என்க.

ஒதுக்குக் குடியிருக்கின்ற ஒருவனுக்கு அவ்விட எவ்வளவு உரிமையுடையதோ அவ்வளவே உயிர்க்கு உடம்போடு உளதாய உறவு என்பது குறிப்பு.

பல்வேறு உடம்புகளுள்ளும் புகுந்து சிறிது காலம் தங்கி ஒன்றினும் நிலையின்றி உயிர் திரிந்து வரும் என்பதைப்

‘புல்லாகிப் பூடாய்ப் புழுவாய் மரமாகிப்

பல்விருதமாகிப் பறவைபாய்ப் பாம்பாகித்

கல்லாய் மனிதராய்ப் பேயாய்க் கணங்களாய்

வல்லசுரராகி முனிவராய்த் தேவராய்ச்

செல்லாஅ நின்ற இத்தாவர சங்கமத்தள்

எல்லாப் பிறப்பும பிறத்தினைத்தேன் எம்பெருமான்”

என்னும் அருள்மொழிசொன்னிது விளக்குகின்றன.

ஒரு நிலையில் நில்லாமல் உடல்கள்தோறும் உயிர் புகுந்து மீறும் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை சசித் துவசன் பால் உணரப்படும்.

கதை.

சசித்துவசன் என்பவன் இற்றைக்குப்பல நூற்றாண்டுகட்கு முன்னர்ப் பல்லவதேயத்தை ஆண்டிருந்த ஒரு மன்னவன். நல்ல சீலமுள்ளவன். இவனுடைய மனைவி பெயர் சுசாந்தை. இவ்விருவரும் கணனும் மனைவியுமாய் முன்னர்ப்பல உடம்புகளிலும் புகுந்திருந்து பொருத்தியின் புற்றார் பின்னர் வணிகமரபில் தோன்றி மருவிவாழ்ந்தாலததல் அண்டவாயுவு என்னும் ஓர் நோயால் அவன் ஆவிதீர்தான். மனைவியருந் தி அழுதாள். அவ்வமையம் அங்கு வந்த சவுபரி என்னும் முனிவரொருவர் இரக்கமுற்ற அவன் எழும்படி மொழிந்தார். அவரது தவமாண்பால் அவனும் எழுந்தான் மிகுதியாகப்புலால் தின்றவந்த பாயத்தால் அவ்விருவரும் பின் கழுகுகளாய்ப் பிறந்து காடன் என்னும் வேட்டுவரு

வன் கண்ணியிற்செங்கிச் சண்டகி நதிக்கரையில் கொல்லப்பட்ட
டார் வேடன் அவறழைசுகட்டு ஊனை உண்டு எஞ்சிய என்புகளை
கதியில் வீசெசுவனாள். அந்நதியிற்சுலந்த நலததின் பயனாக
அரசனும் அரசியுமாக அளிஇருவரும் அமைந்து தோன்றி ரமா
வன்னும் ஶாந் பதவியையபயந்து கல்கெக்குமணம் புரிந்து தன்
சிறுக உடம்பை விடுத்து அரசன் இறந்து போனான். பலவகை
உடம்புகளுள்ளும் ஒதுகி ஒதுக்கி நின்று ஒன்றினும் நிலையில்லா
மல உழன்று திரிந்து அழ்வலின்பத்தை முடிவில் அடைந்தான்.
உயிர்த்து ஒதுக்கிடமாகவே உடம்பு அடைந்துள்ளது என்றும்
அஃது அதில விலையாக நிலை தென்றும் தோன்றியயாவும் தொ
லைது அழியும் என்றும் நிலையாமையின் இயல்பை இவன் நினை
ந்து தெளிந்தான். (விரிவைககல்கி புராணத்தில் காண்க)

ஶுருடம்பினும் நிலையாக நிலமால் உயிர் மாறி மாறி அலைபு
மெனபது இதனை கூறப்பட்டது

கடுங்கால் செவ்வளி இடுஞ்சுட ரென்ன
ஒருங்குதன ஶ்ரீ உடம்பிடை உயிரகன், சிலப்பதிகாரம்.
உழநரிக் கணைகளுக் குதவும் ஒண்பொருள்
கழுநிலைக் கருவிகட டிய களஞ்சியம்
தழநிலைக் கருதன மான சட்டகம்
'எழிலுறப் பழையினும் இருப்ப தல்லவே.
(செவ்வந்திப் புராணம்.)

ஶரிடத்தோ ஶுயிர்நெடு ள் உறைவதிலே உதகியெனும்
நீரிடத்துப் புரிவிலையால் நிலையினும் பிதுபோனால்
பாரிடத்திற சுவர்க்கத்திற் பவர்க்கமதில் எங்கெனினும்
சேரிடத்தற் சேருமிது திண்ணமெனத் தெளிந்திடுதி.
(சேதுபுராணம்.)

இறப்பெனும் மெய்ம்மையை இம்மை பாவர்க்கும்
மறப்பெனும் அதனின்மேற் கேடு மற்றுண்டோ
தறப்பெனும் தெப்பமே துணைசெய்யாவிடற்
பிறப்பெனும் பெருங்கடல் பிழைக்க லாகுமோ.
(இராமாயணம்.)

இவ் அதிகாரத்தின் தொகைப் பொருள்.

நில்லாதவற்றை நிலை என்று உணர்கல் புல்லறிவாகும். செல்வம் கூத்தாட்டுக் கூட்டம்போல் திரண்டுவந்து பின் பிரிந்துபோம். அது நிலையாக நில்லாததால் உடனே அதனால் அறம் செய்து கொள்ளவேண்டும். நாளினை நம்உயிரை அறுக்கும்வாள் என உணர வேண்டும் மூப்பு வருமுன்னரே நல் வினைபை விரைந்து செய்துகொள்ளவேண்டும். தேற்று இருந்தான் இன்று செத்தான் என்னும் பெருமைதான் இவ் உலகில் மிகுதியாக உள்ளது. ஒரு கணமேனும் உயிர், உடலோடு கூடி வாழும் என்பதை ஒருவரும் அறியார். குடம்பையை விட்டுப் பறவை பறத்தபோதல்போல் உடம்பினைவிட்டு உயிர் பிரிந்துபோய்விடும். இறப்பும், பிறப்பும் உறக்கமும், விழிப்பும் போல் மாறி மாறி வரும். ஒருடம்பினும் உயிர் நிலையாக நில்லாது.

நசு-வது நிலையாமை முறறிற்று.

௩௫-ம் அதிகாரம் துறவு.

அஃதாவது உடல்முதல் உலகிலுள்ள எல்லாப் பொருள்களின்மேலும் உளதாய பற்றுக்களை அறவே விடுதல். உற்ற பொருள்களெல்லாம் முற்றும் அழியும் எனனும் உண்மையுணர்வு உதித்த பின்னரே இஃது உதிக்கும் ஆதலால் நிலையாமையின் பின் நிறுத்தப்பட்டது. அதிகார நிலையும் இதனானே தெளிவாம்.

341. பெற்றசெல்வம் எல்லாம் பிருகரதன் ஏன்துறந்து

குற்றமற நின்றான் குமரேசா—உற்றறிந்தே

யாதனின் யாதனின் நீங்கியான் நோதல்

அதனின் அதனின் இலன்.

(க)

-ள.

குமரேசா! அரச செல்வம் முழுவதும் நீங்கிய பிருகரதன் ஏன் யாதொரு நோதலும் இலனாய் அமைதியுற்றிருந்தான்

எனின், யாதனின் யாதனின் நீங்கி யான், அதனின் அதனின் நோதல் இலன் என்க.

நோதல்—துன்பம். நீங்கியான்—துறந்தவன்.

யாது என்னும் வினாப் பெயர் அன்சாரியையும் இன் உருபும் அடைந்து யாதனின் என நின்றது. அஃது என்னும் சுட்டுப் பெயர் ஆய்தங் கெட அன்சாரிபையும் இன் உருபும் பெற்று அதனின் என நின்றது. பொருள்கள் பலவாகலின் அமுகிய ருளினார்.

துறந்தவனுக்குத் துன்பம் இல்லை என்பார் நீங்கி யான் நோதல் இலன் என்றார்.

யாதொரு பொருளின் நின்றும் யாதொரு பொருளின் நின்றும் ஒருவன் பற்று நீங்கினான், அதனின் நின்றும் அதனின் நின்றும் வருகின்ற துன்பம் அவன் அடைதல் இலன் என்பதாம்.

பொருள்கள் மே லுள்ள பற்றுக்களை ஒருவன் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு விடுகின்றானோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு துன்பத்தில் நின்ற அவன் விடுபடுகின்றான் என்பது கருத்து.

உலக வாழ்க்கையில் பற்று நீங்கினவனுக்குத் துன்பம் நீங்கும் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை பிருகர தன்பால் உணரப்படும்.

பிருகரதன் என்பவன் விதேகநாட்டு வேந்தன். அழகும் வீரமும் அமையப் பெற்றவன். பேரறிவுடையவன். தேவ விரதன் என்னும் புதல்வனைப் பெற்றுச் சிறந்து வாழ்ந்து வருங்கால் ஒரு நாள் மேன் மாடத்தில் நிலா முற்றத்தில் உலாவிக் கொண்டிருந்தான். முதிர்ந்து உதிர்ந்த மா இலை ஒன்று தன்முன் விழக் கண்டான். தனது அழகிய கையால் அதனை எடுத்தான். தனிராயிருக்கும்பொழுது அது பெற்றிருந்த அழகும் செவ்வியும் இப்பொழுது எங்கே போயின என்று அதன் முதுமையை நினைந்து தன் பிறவியை முனிந்தான். துறவினை விரும்பினான்.

எரிபுறா வழிலதாய இளந்தளிர் இரண்டுநாளின்
மரகத உருவமெய்தி மற்றது பசலைகொண்டு
கருகிலை யாகிவீழ்ந்து சரிந்துமண் ணுகல் கண்டும்
வெருவினர் வாழ்து மென்பார் வெளிதறினை விலக்கலாமோ.

என்று அம்புலியின் இப்பால் நிலையாமையை உணர்ந்து இரங்கி
அரசரிமைகளை ஒவ்வொன்றாக சிந்தினான். முடிவில் தன்னு
டைய முகத மகனுக்கு முடிபுனைத்து முடியா இன்பத்தைக்
காண அடைய முயன்றான். அனைத்தையுந் துறந்து அடவியிற்
புதுந்து ஆகவளை நோக்கி அநந்தவம் புரிந்து திருந்திய ஞானி
யார்ப் சிறந்து விளங்கினான். பற்று இவ்விதகணிபுருக்கும் மன
த்தைப் போல பணி மதியும் பதுமகதோனும் பொற்றிரள்சேர்
இந்திரனும் சுதம் அடையார் என்று தான் உணர்ந்து மகிழ்ந்
தான். துன்பம் யாதும் இன்றி இன்பமெய்தி யிருந்தான்.
பொருள் கன்மேல பற்று நீங்கினவனுக்கு துன்பம் நீங்கும் என்
பதை இவன் பொருந்தித் தெளிந்தான். (விரிவை மைத்திரி
யணி உபபிடத்தில் காண்க.)

உறவு தந்தைதாய் ஒண்டொடி மாதரார்
சுறுவர் வண்புவி செல்வம் பெரும்புகழ்
பிறவினும் படும் ஆசை பிரிந்தமெய்த்
துறவின் அல்லது துன்பம் அகலுமோ. (சீருக்கவப்புராணம்)

பற்று நீங்கினவனுக்கே துன்பம் நீங்கும் என்பது இதனால்
கூறப்பட்டது.

342. பண்டேன் இளமைப் பருவத்தே சங்கரர்மேற்
கொண்டார் துறவைக் குமரேசா—மண்டுதலம்
வேண்டினுண் டாகத் துறந்த துறந்தபின்
சுண்டியற் பால பல.

(உ.)

குமரேசா! சங்கரர் ஏன் இளமைப் பருவத்தே துறவினை மேற் கொண்டார் எனின், துறந்தபின் ஈண்டு இயற்பால பல; அவை வேண்டின் உண்டாகத் துறக்க என்க.

ஈண்டு இயற் பால—இம்மையில் உளவாம் இயல்பினை யுடையன.

பின்னர் நெடுங் காலம் உளதாயிருக்கும்படி முன்னரே ஒருவன் ஆறந்தவண்டும் எனபார் “உண்டாகத் துறக்க” என்றார். என்றது இளமையிலேயே பற்று நீங்குக என்பதாம்.

காலம் உண்டாகவே காதல் செய்து உய்மின் என்றபடி. இன்பம் வேண்டின் இளமையிலேயே துறவு கொள்க; துறவு அடைந்தபின் இங்கு எய்தம் முறைமையையுடைய நலங்கள் பல என்பதாம்.

துறவால் னன்பம் நீங்குமென்று மேலே கூறினார்; இதில் அஃது அளவின்பத்தை உளவாக்குமாதலால் இளமையிலேயே அதனை அடைக என்றார்.

பேரறிவுடையவர் இளமைப் பருவத்தே துறவினை அடைவர் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை சங்கராசாரியரால் உணரப்படும.

கதை.

சங்கராசாரிய சுவாமிகள் இற்றைக்கு ஆயிரத்துத் தொளாயிரத்து எழுபது ஆண்டுகட்குமுன்னர்க்கிரளநாட்டிலே, காலடி என்னும் நகரிலே, வேதியர்குலத்திலே சிவகுரு என்பவருக்குப் புதல்வராய் ஈசுவருடம் வைகாசிமதியில் அவதரித்தார். தாய்பெயர் ஆரியாம்பாள். சிவ கலையாகிய இவர் இளமையிலேயே உயர்கலை பல்வும் ஒதாதுணர்ந்தார். இவரது அழகும், அறிவும் குண நலங்களும் எவருடைய உள்ளங்களையும் கவருந் தன்மையன. காளைப் பருவத்தை இவர் எய்துமுன்னரே தந்தையார் காலம்

போயினார். உலகம் பொருள்களில் ஒரு பற்றும் இன்றி உயர்ந்த துறவொழுக்கத்தை இவர் கொண்டார். அதனைக் கண்டு தந்தை தமது அருமைத் தாய்க்கு இதம் பல கூறித் தனியே இருத்திவிட்டுப் பல இடங்கட்குச் சென்றார். அற்புதங்கள் பல அருளுடன் புரிந்தார். மிக வறமையுற்றிருந்த அயாசிதர் என்னும் ஓர் அந்தணன் மனைவிபால் தாம் பிச்சையாக ஏற்ற ஒரு நெல்லிச்சுனிவின் பொருட்டு அவ் இல்லம் எங்கும் பொன் மாரி பெய்வித்தார். நெடுங்காலம் வருந்தியிருந்த சத்கிய சந்தன் என்னும் ஓர் அரசனுக்குப் புத்திரப் பேற்றை அருளினார். பரதகண்டம் முழுவதும் திரிந்து முனிவர் பலரைக் கண்டு இனியவுரைகளாடி மதங்கள் பலவற்றையும் மறுத்துத் தம் மதத்தையே அணிபெற நிறுத்தினார். அரிய சுருதிப் பொருள்களைத் தமக்கு உறுதிப் பொருளென வெறும் எளிதில் உணருமாறு கெளிவுறத் திருத்தினார். பல்லாயிரவரைத் தம் சொல் வழி ஒழுக்கினார். பதுமபாதர், மண்டல மிசிரர், ஆனந்தகிரி, அத்தாமலகர் என்னும் இந்நால்வரும் அன்புறு சீடராய் எப்பொழுதும் இவரை அணுகியிருந்தனர். கேதாரம், சுகநாதம், துவாரகை, பதரிசாச்சிரமம் முதலிய இடங்களில் தம் பெயரால் மடங்களை நிறுவித் தமது அருமைச் சீடர்களை அவைகளில் அமரச் செய்து மைசூர் நாட்டிலுள்ள ஒரு மலையின் சாரலில் ஓர் உயர்மடம் புதுக்கிக் கலைமகள் பீடத்தை அங்கு நிலைபெற அமைத்துத்தாம் நிலைபெற்ற இன்பத்தை மலைவற எய்தினார். அப்பதி இப்பொழுது சிருங்ககிரி என்று வழங்கப்படுகின்றது. இவரது மத போதனை உலகமெங்கும் பரவியுள்ளது. “வேதாந்த சூரியன், வியாக்கியான விரியன், அருங்கலை வினோதன், அந்தணர்சிந்திதன், பூமண்டல ஆசாரியன், புரையறு துறவினன்” என்று இவரை அனைவரும் புகழ்ந்தார். உலக குரு என்று உலகம் இன்றும் இவரைப் போற்றி வருகின்றது. இளமையில் துறந்தவர், அதனால் உளவாம் உயர் நலங்களை நெடுங்காலம் அடைவர் என்பதை உலகம் இவர்பால் உணர்ந்தது. (விரிவைச் சங்கர விசயத்தில் காண்க.)

காலமுண் டாகவே காதல்செய் துய்மின் கருகரிய
 ஞாலமுண் டாவெடு நான்முகன் வானவர் நண்ணரிய
 ஆலமுண் டானெங்கள் பாண்டிப் பிரான்றன அடியவர் க்கு
 மூலபண் டாரம வழங்குகின் முன்வந்து முந்துயினே.
 (திரு வாசகம்)

துறக்கவனுக்கு இம்மைரிலேயே பல கலங்களுர் உளவாம்
 என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

343. வெற்றிமிகு சீவகனைன் மேனியநெல் லாபொருங்கே
 குறறமென விட்டான டுமரேசா—முற்றும்
 அடல்வேண்டும் ஐந்தன் புலத்தை விடல்வேண்டும்
 வேண்டிய வெல்லாம் ஒருங்கு. (ஈ)

குமரேசா! தான் கொண்டிருந்த செல்வ முழுவதையும் ஏன் சீவகன் ஒருங்கே துறந்தான் எனின், ஐந்தன் புலத்தை அடல்வேண்டும் வேண்டிய எல்லாம் ஒருங்கு விடல்வேண்டும் எனக.

அடல்—கொல்லுதல், கெடுத்தல், சமைத்தல், பொருதல். ஐந்து என்றது மெய், வாய், கண், முதலிய ஐம்பொறிகளே.

ஐந்தன் புலத்தை அடல்வேண்டும்—ஐம்பொறிகள் வழியாக அடைகின்ற சுவை முதலிய ஐந்து புலன்களையும் அடுத்தல் வேண்டும். உலக இன்பங்களை துறத்தற்காகத்தான் முன் விரும்பித் தொகுத்தவற்றை எல்லாம் அறவே துறக்கவேண்டுமென்பார் “வேண்டிய எல்லாம் ஒருங்குவிடல் வேண்டும்” என்றார்.

பொறிகளின் வாயிலாக அடைகின்ற ஐம்புல நுகர்ச்சிகளையும் கெடுத்தல் வேண்டும்; அவற்றிற்காகத் தான் விரும்பிக்கொண்டிருந்த எல்லாவற்றையும் ஒருங்கே விடுத்தல் வேண்டும் என்பதாம்.

புல்லிய புலனுநாச்சிகள், எல்லையில்லாத அல்லல்களுக்கே எதுவாகுமாதலால் நிறைத்துன்பத்தை அறுக்க நினை துறவேவர் அவறதை அறவே முதலில் வெறுக்கவேண்டும் என்பதும் அவற்றிற்கு உரிமையாயிருந்த பொருள் முழுவதையும் ஒருங்கே துறக்கவேண்டும் என்பதும் கருத்து,

அடலும் விடலும், அகத்தும் புறத்தும் முறையே அமைபும் என்க

அகத்தே பொறிகளை அடக்கிப் புறக்கே உள்ள பொருள்களை வெல்லாம் அறிவேவர் அகலவிநவர் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை சீவகன்பால் உணரப்படும்.

கதை.

சீவகன் என்பவன் ஏமாங்கத நாட்டிலே இராச நாபிரியிலேயிருந்த சரசரதன் என்னும் அரசனுடைய அருமைத்திருமகன். அறிவும் அழகும ஆண்மைபும வாய்ந்தவன். சிறந்த போர்வீரன். இளமையும் எழிலும் இயல்புற அமைக்க காரக்கருவதத்தை, குணாடலை, பதுமை, கேமகரி, கனகமலை, விமலை, சுரமஞ்சரி, இலங்கணை என்னும் தனது மனைவியர் எண்மரோடும் இனிதமார்த்து எல்லா நலங்களையும் நன்கு நுகர்ந்து இன்பமுற்றிருக்குங்கால், ஒருநாள் அவரனைவரையும் உடன்கொண்டு அழகிய பூஞ்சோலை ஒன்றில் புகுந்து அதன் களமெலங்கண்டு மகிழ்ந்து முடிவில் ஒரு பலாமரத்தின் அடியில் தேவியர் சூழ்ச்சிறந்து வீற்றிருந்தான். அவ்வமையம் ஓர் ஆண்குறவகுத் தான் கவர்ந்து கொண்டத பலாப்பழத்தைப் பிதிர்த்துச் சீகைகளை வெடுத்துத் தன் காதல் மந்தியைக் களித்து தழுவி உண்ணும்படி உவந்து கொடுத்தது. உடனே அச்சோலையைக் காப்பவன் ஓடிவந்து அவைகளை ஒட்டிவிட்டு அக்கனியைக் கவர்ந்து தானே உண்டு களித்தான். அதனைக் கண்டிருந்த சீவகன் புலனுநாச்சின் இழிவையும் அதனால் உயிர்களுக்கு விளையும் பழியையும், தெளிந்து தன் தந்தையைக்கொன்று கட்டியங்காரன் கவர்ந்த அரசை

தான் வென்று, கொண்டதுபோல் கடுவனைக் கலக்கிக் காப்பாளன்
கவர்த்துவாமும் இவ் உலகவாழ்க்கை நிலையற்றதென்று உணர்ந்து
ஆருயிர்த்துணைவிகளையும், அரசுமுதலிய அரிய நலங்களையும் ஒரு
ங்கே துறந்து அடவியில் புகுந்து அருந்தவம் புரிந்தான். மெய்
யுணர்வுடைபவர் ஐம்புலன்களையும் அட்டு வேண்டிய எல்லாம்
ஒருங்கே விட்டுவிடுவர் என்பதை உலகம் இவன்பால் உணர்ந்து
தெளிந்தது. விரிவை முத்தியிலம்பகத்தில் காண்க.

. இன்கனி சுவருமந்தி கடுவனே டிரியவாட்டி
நன்கனி சிலதனுண்ண நச்சுவேல் மன்னனேக்கி
என்பொடு மிடைந்தகாமம் இழிபொடு வெறுத்துநின்றான்
அன்புடை அரிவை கூட்டம் பிறனுழைக்கண்டதொத்தே. (1)

கைப்பழம் இழர்கமந்தி கட்டியங் காரனெத்த
திப்பழம் தூர்த்துகொண்ட சிலதனும் என்னையொத்தான்
இப்பழம் இன்றுபோசத் தின்பமே போலுமென்று
மெய்ப்பட வுணர்வு தோன்றி மீட்டிது கூறினானே. (2)

வேட்கமை யென்னும் நாவிற்காமவெந் தேறன்மாந்தி
மாட்சி யொன்றனுமின்றி மயங்கினேற் கிருநீரீங்கக்
காட்டினார் தேவராவர் கைகிளக்கதனை யென்று
தோட்டியால் தொடக்கப்பட்ட சொரிமதக் களிற்றின் மீண்டான் (3)

இவை, மெய்யுணர்வு தொன்றிய பொழுது சீவகன் சொன்னவை.

புலன்களை அடுத்தனும் எல்லாவற்றையும் ஒருங்கே விடுத்தது
மே சிறந்த துறவாம் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

344 ஓர்நாய் உடைமைக்கும் ஒங்குபுகழ்ப் பத்ரகிரி
கூர்நோயென் கொண்டார் குமரேசா—தேரின்
இயல்பாகும் நோன்பிற்கொன் றின்மை யுடைமை
மயனாகும் மற்றும் பெயர்த்து. (ச)

‘இ.—ள்.

குமரேசா! ஒரு நாயைத் தனக்கு உடைமையாக வைத்திருந்த பதரகிரியார் பின் ஏன் அதனை மடைமை என்று கருதி வருத்தினார் எனின், ஒன்று இன்மை நோன்பிற்கு இயல்பு ஆகும்; உடைமை மற்றும் பெயர்த்து மயல் ஆகும் என்க.

நோன்பு வன்றது இங்கு அதனைச் செய்வார் மேல் நின்றது.

ஒன்று இன்மை நோன்பிற்கு இயல்பாகும் — ஒரு பொருளும் இல்லாமையே தவம் செய்வார்க்கு இயல்பாகும்.

மற்றும் பெயர்த்து மயல் ஆகும்—மீண்டும் மறுபடியும் மயங்குதற்கு ஏதுவாகும்

மெய்யுணர்வுடையவராய்த் துறந்து சென்றவர் ஏதேனும் ஒன்றை உடையவராயிருப்பின், அப்பற்று மறுபடியும் அவரை மயக்கத்தில் ஆழ்த்தினிடும் ஆதலால், “உடைமை மற்றும் பெயர்த்து மயலாகும்” என்றார்.

இன்மை, இயல்பாகும்; உடைமை, மயலாகும்; என்று காண்க.

முத்தியை எய்த விரும்புவார் தாம் பெற்றுள்ள பொருள் முழுதையும் முற்றும் விடவேண்டுமென்று மேலுரைத்து அங்கு னம் விடுங்கால் ஒன்று உடையவராயினும் அஃது அவர்க்கு நன்றாகாதென்று இதில் உணர்த்தினார் என்க.

இன்மையே தவமுடையார்க்கு நன்மையாம் என்பது கருத்தி.

ஒரு பொருளும் இல்லாமையே தவஞ் செய்வார்க்கு இயல்பாகும்; ஏதேனும் ஒன்று உடைமை அவர்க்கு மீண்டும் மயலாகும் என்பதாம்.

இவ்வுலகில் இன்மை இழிவையும் உடைமை உயர்வையும் மக்கட்கு அடைவிக்குற; ஆயினும், பிறவா இன்பம் பெற விரும்பிய பெரியோர்பால் அம் முறை மாறி நிற்கும் என்க.

தவஞ்செய்வவா யாதாயினும் ஒரு பொருளை உடைவராயிருப்பின் அதனால் அவர்க்கு இழிவே வருமென்பது இதிலுர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்ணம் பதரகிரியார்பால் உணரப்பட்டும்.

தனது.

பத்திரகிரியார் தாம் பெற்றிருந்த அரச செல்வ முழுதையும் முற்றந் துறந்து திருவாரூரை அடைந்து தனியான இடத்தில் அமர்ந்து தவம்புரிந்திருந்தார். இருக்குங்கால, ஒரு நாய் இவர்பால் நன்றியறிவோடு நணுகி யிருந்தது. உச்சிப்போதில் தாம உண்டு மிகுந்த பிச்சைச் சோற்றை அதற்கும் இட்டு அன்பு செய்து லுந்தார். தமக்குத் திருவருள் புரிந்த ஞானமூத்தியாகிய படடினத்தடிதனும் அததலத்தில் எழுந்தருளி யிருந்தார் அவர், இவரது ஊன அன்பை ஒழிக்க விரும்பித் தம் பால் பிச்சைக்கு ந்த ஒரு யோக சித்தரை நோக்கி, “அதோ ஒரு சமுசாரி இருக்கிறான் அவனபாற் செல்க” என்று அருளி விரித்தார். சித்தர் வந்து பத்திரகிரியால் பிச்சை கேட்டார் எனபால் ஒன்றும் இல்லையே என்று அவர்பால் அனபோடு சொன்னார். நீ பெரிய சமுசாரி என்று அங்கொருவர் கூறி விடுப்ப யான் தேறி வந்தேன என்று அமமன்னு மாதவர் இன்னுரை பகர்ந்தார். என கையில் இருந்த ஓம், நாயுட, அல்லவோ என்னை இங்ஙனமெண்ணும்படி செய்ததென்று வருந்தி, அவ் இரண்டையும் ஒருங்கே ஒழித்தார். ஒன்றும் இன்னமையே துறவோர்க்கு நன்று என்று அடிதள் சுட்டி வட்டியதை அவர் அறிந்து தெளிந்தார். துறந்திருந்தும் ஒரு நாயின் உடைமையால் தாம் அடைந்த இழிவினை எண்ணி இரங்கினார். துறவோர்க்கு உடைமை மடைமையாம் என்பதை இவர் அன்று உலகறிய உணர்த்தினார். (விரிவை இவர் சரிதையில் காண்க)

மனைவியர் மக்களில் வாஞ்சை யுண்மையே

புனைதரு நலமெல்லாம் போக்கித் தாழ்த்திடும்

மனைவியர் மக்களில் வாஞ்சையின்மையே

புனைதரு பாகதி பொருந்த உய்க்குமே. (காசிரகசியம்)

ஒன்றும் இன்னமையே துறவோர்க்கு நன்று என்பது இது ஆல் கூறப்பட்டது.

345 பூவணையும பொற்கலனும் போக்கியுந் பட்டணத்தார்
கோவணமென் கொண்டார் குமரேசா—பூவுலகில்
மற்றும் தொடர்ப்பா டெவன்கொல் பிறப்பறுக்கல்
உற்றூர்க் குடம்பும் மிகை.

குமரேசா! பூவணையையும், பொற்கலன்களையும் துறந்து
பட்டினத்தார் ஏன் கோவணம் கொண்டார் எனின், பிறப்பு
அறுக்கல் உற்றூர்க்கு உடம்பும் மிகை; ஆன பின் மற்றும் தொட
ர்ப்பாடு எவன் சொல் என்க.

பிறப்பு அறுக்கல் உற்றூர்—பிறவியை நீக்க நின்ற துறவோர்,
உடம்பின் உரிமைச் சிறப்பை உண்மை உணர்த்தி நின்றது. மற்ற
றும் தொடர்ப்பாடு என்றது மனைவி, மக்கள், துணைவர், ஓக்கல்
இல்லம் முதலிய வேறு சில புறப்பொருள்களை. பிறப்பினை அஞ்
செய் புறப்பொருள்கள் எல்லாவற்றையுந் துறந்து பேரின்பத்தை
எய்தற்கு விரைந்தொழுகின்ற ஞாய உயிர்த்து, வினையுள்ள அளவும்
விடாது நிற்கும் உடம்பு தடையாயிருக்கும்படி சலால் அது மிகை
யாயிற்று என்க. உற்றூர்க்கு மிகை என்று உணர்க.

பெயை அறுக்க நின்ற துறவிகட்கு தம் உடம்பே மிகை
யாகத் தோன்றும் எனனின், வேறு பொருள்கள் அவர்க்கு என்
ஆம் என்பதாம் வெறுத்து நீக்குவர் என்பதை வினா குறித்து
நின்றது.

1, தம் உடம்பையே மிகை என்று கருதவேண்டிய துறவி
கள் மற்றுஞ் சில பற்றுக்களை உற்று நிற்பது என்ன படன் கருதி
யோ எனவும் இது பொருள்படும்.

எல்லாப் பொருள்களையுந் துறந்து, உடம்பையுந் மிகை எனின்
துறவோர் கருதியார் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது.
இவ் உண்மை பட்டினத்தார்பால் உணரப்படும்.

கதை.

அரசரும் விரும்பத்தக்க பெருந் திரு உடையராய் எல்லா நலங்களையும் இனிது றுகர்த்திருந்த பட்டினத்தார், உலகப் பொருள்கள் ஒன்றும் நிலையா என்னும் உண்மை உணர்வு உதித்த உடனே தாம் பெற்றிருந்த எல்லாப் பொருள்களையும் முற்றத் துறந்து பற்றற்று நின்றார். தனியிடம் ஒன்றில் இனிதற அமர்ந்து அடிகள் ஒரு நாள் அசமகிழ்ந்திருந்தார். பண்டு இவரோடு பழகியிருந்த அரசனொருவன் கண்டு அருகில் வந்து நின்று பூவணையையும், பொற்கலன்களையும் ஒழித்துவிட்டு ஒன்றும் இல்லாதவராய் ஒடுக்கியிருக்கும் நீர் இதனால் என்ன பயன் கண்டீர் என்று இரங்கிக் கேட்டான். “எல்லாமுடைய நீ நின்று சொல்லவும், ஒன்றுமில்லாத நான் இருந்து கேட்கவும் ஏற்றதொரு பயனை யான் இன்று கண்டேன இனி எல்லாங்காண்பேன்.” என்று இவர் எதிர்மொழி தந்தார். அடிகளது அகத்துறவையும் அருட் பெருக்கையும் அரசன் அறிந்து அசமகிழ்ந்தானான். அடிகள் பல இடங்களினூற் திரிந்து முடிவில் திரு ஒற்றியூரை அடைந்து தாம் உற்றிருக்கும் உடம்பு நீங்கு வரையும் பொறுத்திராமல் அதனுடனே சமாதியில் அடங்கி மறைந்தார் துறவோர் தம் உடம்பையும் மிகை என்று கருதி வீட்டினை அடைய விரைவர் என்பதை உலகம் இவர்பால் அலமயக் கண்டது. விரிவை இவர் இல் காண்க.

என்பினை நரம்பிற் பின்னித் குடர்வமும் பிறைச்சி மெத்திப் புன்புழுப் பொதிந்து செந்நீர்ப் புண்ணகம் பொழுதி நிறித் துன்பதோய் எவற்றினுக்கும் உறையுளாய்ப் புறந்தோல் மூடும் வன்புலை யுடம்பே ஆவி வருத்திடம் பிணிவேறில்லை.

(காஞ்சிப்புராணம்).

நாயினுக்கிரையோ நரியினுக் கிரையோ நகுநடைக்

பிறழ்பற்

பேயினுக் கிரையோ கழுவினுக்கிரையோ பெரிது நாகிபுழுக்

ஞாய்ப்பை

சுயினுக் கிரையோ யாதினுக் கிரையோ யான் சுமந்துழன்றிடப்
பணித்தாய்

தாமினுக்கழனோ சேயிரைவருத்தல் சாற்றிடா இளசைவா
னவனே, (இளசையந்தாதி).

இருப்பதுபாய் போவதுமெய் என்றெண்ணு நெஞ்சே
ஒருத்தருக்குந் தீங்கினையுன் னாதே—பருத்தநொந்தி
நம்மதெனறு நாமிருக்க நாய்நரிகள் பேய்கழுது
தமமதென்று தாமிருக்கும் தான.

(1)

மண்ணுந் தணலாற வானும் புனையாற
எண்ணரிய நாயும் இளைப்பாறப்—பண்ணுமயன்
சையாற வும்அடியேன காலை வகைண்பார்
ஐயா திருவையா ரு. (பட்டினத்தார்.) (2)

ஐயாறனிடத்தில் ஐவகை ஆறுதலை வேண்டிய அடிகளது
புலமை நயத்தையும், உடம்பையும் மிகைஎன்றெண்ணிய துறவின்
திறத்தையும், இவற்றில் உய்கதுணாக.

உற்ற உடம்பினும் துறவோர் பற்றுவையார் என்பது இத
னால் கூறப்பட்டது.

346 ஏனோ அயனுலகும் எண்ணுர் சரபங்கர்
கோனுலகே புக்கார் குமரேசா—ஞானமுற
யானென தெனனுஞ் செருக்கமுப்பான் வாணோர்க்
குயர்ந்த வுலகம் புகும். (கூ)

1—ஈ.

குமரேசா! சரபங்கர் அயனுலகத்தையும் தள்ளி ஏன்
அதனினும் உயர்ந்ததின் கண்ணே புகுந்தார் எனின், யான் என
து என்னும் செருக்கை அறப்பான், வாணோர்க்கு உயர்ந்த, உண
கடி புகும் என்க.

செருக்கு அறப்பான்—மயக்கத்தை ஒழிப்பவன்.

வானோர்க்கு உயர்ந்த உலகம் என்றது, முத்தி உலகத்தை. யான் எனது என்னும் செருங்கு என்றது ஊன உடம்பைத் தான் என்றும், ஒழியும் பொருளைத் தன்னுடையது என்றும் கருதிக்கொள்கும் மயக்கத்தை. அதனை அறுத்தலாவது நிலையாமையாகிய அவற்றின் இபலிப்பிண்புணர்ந்து அவற்றின் மேல் வைத்துள்ள பற்றுக்களை அறவே ஒழித்தல். அவை அகப்பற்று எனவும், புறப் பற்று எனவும் உரைக்கப்படும். அறுப்பான் புறம் என்று கர்க்க.

யான் எனது என்னும் மயக்கத்தை அறுத்தவன், வாசுவர் என்றும் அடைதற்கரிய முத்தியுலகத்தை அடைவான் என்பதாம்.

எல்லா உலகங்களினும் மேம்பட்டிள்ள வீட்டுலகத்தை ஒரு வன் அடையவேண்டியாயின் அவன் இவ் உலகப்பற்றுக்களை அறவே ஒழிக்கவேண்டுமென்பது குறிப்பு.

அகம் புறம் என்னும் இருவகைப் பற்றுக்களையும் விட்டவர் இத்திரன் முத்திய இறைபவர் பதங்களையும் எய்தாமல் அந்த மிலின்பத்து அழிவில் வீட்டையே எய்துவர் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை சரபங்கர்பால் உணரப்படும்.

கதை.

சரபங்கர் என்பவர் இற்றைக்குப் பல்லாயிரம் ஆண்டுகட்கு முன்னர்த் தண்டக் வனத்தில் இருந்த ஓர் அருந்தவர். மனமத னுடைய சரத்தைப் பங்கஞ் செய்தமையால் இவர் சரபங்கர் எனப்பெற்றார். சரம்—அம்பு. இதனால் இவரது புலண்டக்கம் எவர்க்கும் இனிது புலனாம். காமம், செருகி என்னும் தீமைகளில் லாத நாய்மையுடையவர் என்று இங்கரை அமரரும் போற்றினர். பிரமா இவரது மனப்பண்பை வியந்து தன் உலகத்துக்கு அழைத்துவருப்படி இத்திரனை விடுத்தார். இத்திரன் வந்தான். அயன் கருத்தை உணர்த்தி அழைத்தான். அங்கு வருவதில்லை பென்று மறுத்து இராமபிரானதுவரவையே இவர் எதிர்நோக்கிநின்றார். முனிவரது பற்றற்ற தன்மையைப் புகழ்ந்து அமரர் தலைநீட்டும் அகன்றவர் அதன்மீன் இராமர் மனவிடுவாரென்று துணிவதோடும்,

ஆங்கு எய்தார் ண்டார். அவனார் கண்ட அளவில் இவருக்கு உண்டான உலகத்துக்கு அளவேயில்லை. அவரும் புழங்குது இவரது தவச்சாலையில் அன்று தங்கியிருந்தார். நிலைபெறுண்டிய உயிர், நிலையில்லாத உடம்போடு கூடியிருந்து தன் கிளைப்பயன்னை நுகர்ந்து மூடிவில் அதனை விட்டுப் பிரிந்து போய்விடும் என்று, அதனை நான் எவ்வகைவிதக்கல் ஞானமுடையவர்க்கு ஈனமாய்? என்றும், வந்தவர் வாழ்த்தினும் வசையுரைக்கினும், சந்தனம் பூசினும் தஸையாக் கொய்யினும் முந்திது வினையினால் முண்டதாமெனச் சிந்தையில் தெளிந்து சினத்தைத் துறந்தவனே தவத்திற் சிந்தவன எனறும், துறவொழுக்கங்கள் உலவற்றையுங் குறித்தது அவ்விரவு முழுவதும் இரகுவீரனோடு இவர் உரையாடி மகிழ்ந்தார். விடிந்தவுடன் தன் மனைவியுடன் நெருப்பில் பயிந்து மேலான வீட்டுலகத்தை எய்தினார். நான் எனது சுன்னம் செருத்தை ஒழித்தவர் வாறோர்க்கும் உயர்ந்த உலகன்கண்ணே புகுவார் என்பதை உலகம் தீவர்பால் உணர்ந்து தெளிந்தது. விரிவுவ இராமாயணத்தில் காண்க.

சிதற்காலை விலா நிலையோ திரியா
குறையா நெடுகா குணம் வேறுபடா
உறுகால் கிளர் பூதமெலா முகினும்
மறுகா நெறி யெய்துவன் வானுடையாய்

இஃகை, அபனுலகம் வருக என்று அமரர்கோன் அனுமத்த பொழுது சரடங்கர் மசால்லியது. நித்தியவுலகின் இயல்புதனையும் தத்துவ ஞானிதளது சத்த நிலைதளையும் இதின் உய்த்து உணர்த.

இருவகைப் பற்றுக்களையும் விட்டவரே இன்ப விட்டினை எய்துவரென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

347 பண்டு சவுபரியும் பற்றென்று பற்றியதால்
தொண்டாரேன் துன்பும் குமரேசா—தூண்டிபெற்றும்
பற்றி விடாது இஃகைபதன் பற்றினைப்
பற்றி விடாது தவர்த்து. (ஊ)

இ—ள்.

குமரேசா! சவுபரி என்பவர் பற்று ஒன்று பற்றியதால், என துபைம் உற்றார் எனின், பற்றினைப் பற்றி விடாதவர்க்கு இடம்பைகள் பற்றி விடா என்க. பற்றுதல்—இறுகப்பிடித்தல்.

விடாதவர்க்கு—விடாதவரை. குவ்வுருபு இதில் ஐயுருபாகக் கொள்ளப்பட்டது. யாதன் உருபிற் கூறினும் பொருள் செல்லும் வழியே உருபு செல்லும் என்க. விடாதவரை விடா என்று காண்க.

பிறவித் துன்பம் தன்னைப்பற்றுகொழிய ஒருவன் விரும்புவுனையின் தான் பற்றி நிற்கும் உலக இச்சைகளை அவன் ஒருங்கே ஒழித்ததுவிடவேண்டுமெனப்பது கருத்து.

பற்றுக்களைப் பற்றி விடாதவர்களைத் துன்பங்களும் பற்றி விடா என்பதாம்.

இருவகைப் பற்றையும் அறவே விடுத்தவர் ஈரிலின்பத்தை எய்துவர் என்று மேலே கூறினார். அவற்றை விடவில்லையானால் என்னை என்பதை நோக்கி விடாதவரைத் துன்பங்கள் விடா எனறு இதில் உணர்த்தினார் என்க.

‘தனக்கு இன்பம் தருமென்று கருதி உலகப் பொருள்கள் மேல் ஒருவன் பெருங் காதல் கொள்வனாயின், அஃது அளவில்லாத பிறவித் துன்பங்களை என்றும் அவனுக்கு உளவாக்கும் ஆதலால் “பற்றினை விடாதவரை இடம்பைகள் விடா” என்றார்.

பற்றினையுடையவர் துன்பங்களை அடைவர் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ் உண்மை சவுபரிபால் உணரப்படும்.

கதை.

சவுபரி என்பவர் வேதமித்திரர் என்னும் ஓர் அந்தணருடைய புதல்வர். இவர் மனோமயை என்னும் கன்னியை மணந்து இல்லறத்திருந்து இன்புற்று வாழ்ந்து பின் பிணியாய்விட்ட அஞ்சி

நெரிந்துறவடைந்தார். தவநலக்கூல் பலநலம் கூறும் எய்தி நினைங்
கிய இவர், ஒருநாள் யமுனை நதியையணுகினார். அதன் அசன்
கரை மருங்கே உவந்து உலாவினார் 'அதில் இரண்டு மீன்கள்
ஒன்றோடு ஒன்று கலந்து மகிழ்வதையும், பல குஞ்சுகள் அவற்றை
அணைந்து நிற்பதையும் கண்டார். காதலோடு மீண்டார். அங்
கோர் பனிமலர், சோலையில் அனறிலொன்று தன் பேடையை
மருவி ஆரா அன்போடு அணைந்து நிற்பதையும் அமைத்து கண்
டார். மையல் கொண்டார். தாமும் அவ்வாறே பெண் இன்பம்
பெற எண்ணி விரைந்தார். உற்ற துறவை ஒழித்துவிட்டுப் பற்
றுடன் சென்றார். மாந்தாதாவின் புதல்ரியர் பலரைத் தம் மதி
நலத்தால் மணந்தார். அமைந்த இன்பத்தை அவர்பால் அமர்த்து
துய்த்தார். தாம் அடைந்த காதலால் இந்நம்பைகள் பல தம்மை
அடையக் கண்டார். பற்றே பிறவித் துன்பங்கட்குக் காரணம்
என்பதைத் தாம் உற்றறிந்தார். அதன்பின் உற்ற பற்றையெல்
லாம் முற்றும் ஒழித்துவிட்டு உண்மைப் பொருளையே நாடி உயர்
தவஞ் செய்தார். பற்று நீங்கினவர்க்கே துன்பம் நீங்கும் என்ப
தையும் அதனை விடாதவரைத் துன்பங்கள் விடா என்பதையும்
உலகினுக்கு இவர் உணர்த்தி நின்றார். விரிவைப் பாகவதத்தில்
உணர்க.

பிறந்தோர் உறுவது பெருகிய துன்பம்

பிறவார் உறுவது பெரும்பே ரின்பம்

பற்றின் வருவது முன்னது பின்னது

அற்றோர்க் குறுவது அறிகென் றருளி. (மணிமேகலை)

பற்று நீங்காதவர்க்குத் துன்பங்கள் நீங்கா என்பது இதனால்
கூறப்பட்டது.

348 சிற்றம் பலமுத்தி சேர்ந்தார் சிவசுருமர்
குற்றமுற்றார் என்னே குமரேசா—முற்றத்
தலைப்பட்டார் தீரத் துறந்தார் மயங்கி
வலைப்பட்டார் மற்றையவர்.

(அ)

குமரேசா! சிற்றம்பல நாடிகள் முத்தியை அடைந்தார் சிவசுருமர் என் குற்றம் பொருந்தி வினாள் எனின், தீரக் குற்றத் தார் சலைப்பட்டார், மற்றையவர் மயங்கி வலைப்பட்டார் என்க.

பாபிதல்—கூடுதல், அடைதல். தீரத்துற்றந்தார்—முற்றத் குற்றகவர். தலைப்பட்டார்—முத்தியை அடைந்தார். மற்றையவர் என்றது உலகப் பற்றுக்களை ஒழியாக்கரை. வலை எனறது சண்டிப் பிறப்பினை தம்மிரும்பியங்கு உரிமையோடு திரிய ஒட்டாது விவங்குகளையும் பறவையோடும் தன்னகப்படுத்தி இன்னல் தருகின்ற வலைபால், தமக்கு இயல்பான உயர்வை எய்துப் பேரினபத்தினை நாகர ஒட்டாதபடி உயர்களைப் பிணித்து வருத்தலின் பிறப்பு வலை எனப்பட்டது. இஃதி உருவாகம். தலைப்பட்டார் என்று இறங்க மாலத்தூற் கூறியது விரைவும் தெளிவும் பற்றி என்க.

முற்றத்துற்றந்தார் முத்தியை அடைந்தார்; அங்ஙனம் குற்றவாதார் மயங்கிப் பிறப்பாகிய வலையில் அகப்பட்டார் என்பதாம்.

மேல, பற்று விடாதவரைத் துன்பம் விடாது என்றார்; அதனைவிட்டவரது உயர்வையும், விடாதவரது இழிவையும் இதில் விளங்க உணர்த்தினார்.

பற்றாத குற்றத்தவர் விட்டினைப் பொருந்தி மெய்யின்புறுவர் என்பதும் அங்ஙனம் துறவாதவர் பிறவியிற சிக்கிப் பெருந்தன்பு மடைவர் என்பதும் இதில் உணர்த்தப்பட்டன. இவ் உண்மை சிற்றம்பல நாடிகள் பாலும், சிவசுருமர் கண்ணும் தெளியப்படும்

கதை.

சிற்றம்பல நாடிகள் என்பவர் சற்றேறக்குறைய இற்றைக்கு அறுநூற்ற இருபது ஆண்டுகட்கு முன்னர்த் தொண்டை நாட்டிலே தோன்றியிருந்தவர். கருவி நூல்களும், அறிவு நூல்களும் சேடறத் சுற்றவர். நல்ல சீலமுள்ளவர். தம்மரபில் இருந்த ஒரு

சிறந்த இளம் பெண் இறந்துபோயினாள். அகணைச் சுடுதற்கு உறவினரோடு முறைப்படி இவர் உடல் சென்றிருந்தார். அங்குச் சிதறிக் கிடந்த பல வகை எலும்புகளையும் பரிந்து நோக்கினார். எத்தனை நன்மக்கள் இங்கு எரிந்து மறைந்தனவோ என்று இரங்கி நொந்தார். இவ் உலக நிகையினை எண்ணி நைத்தார்.

தவத்துறை மாக்கள் மிகப்பெருஞ் செல்வர்
சுற்றினம் பெண்டிர் ஆற்றாப் பாவார்
முதியோர் எனனான் இளையோர் எனனான்
கொடுத்தொழி லாளன் கொன்றனன் குளிப்ப இவ்
அழல்வாய்ச் சுடலை தினனக்கண்டுந்
சுழிபெருஞ் செல்வக் கள்ளாட்டயர்ந்து
மிக்க நல்லறம் விருப்பாது வாழும்
மக்களறி சிறக்க மடவோர் உண்டோ.

என்னும் இவ் அருமைப் பகுதியை நினைத்தினைந்து நெடுமுகச்செந்தூர். அன்று முகல் உலகப் பொருள்களில் ஒரு பற்றாமின்றி உண்மையை நாடி ஒடுங்கியிருந்தார் இவரது மகிதலத்தைக் கண்டு பலர் துறவினளாகி இவரை அணுகியிருந்தார். முற்றத் துறந்த இவரைத் தம் இல்லிற்கு எழுந்தருளச் செய்து ஒன்பர் விருந்து செய்தார் அடியவர்க்கு அடிகளிருந்து அருளுதனால் அவசரத்தில் அறியாமல் அவ் அன்பர் அங்கிருந்த வேப்ப வண்ணையை நெய்யென எடுத்து இலைத்தாய்ப் பிடுத்தார். தீரத் துறந்த இவரது தங்குருது அமைதியோடு உண்டார். பிறரும் அவ் வாறே உண்ணச் சிவசருமர் என்பவர் மாததிரம். 'இது வேம்பின் எண்ணெய் மிகவும் சுகத்தின்றது' என்று வெகுண்டு மொழிந்தார். அடிகள் அவரது பற்று அருத் தன்மைக்கு இரங்கி அவரைத் தனியே பிரித்துவிட்டு இனிதே சென்று சிலகாலத் தங்கியிருந்து தன்னைப் பின்பற்றிவந்தவரோடு ஒருங்கே சமாதியாய் உயர்ப்பகம் அடைந்தார். சிவசருமர் பற்றறமையால் இறந்து பிறந்து பின்வருந் தியுமுன்றார். முற்றத் துறந்தவர் முத்தியை அடைவா என்பதையும், அங்கனம் துறவாதவர், சிறியில் பரிவர் என்பதையும் உல

கம் இவர்பால் உணர்க்து தெளிந்தது. (கிரிவைச் சிவப்பிரகாசத் தில உணர்க).

முறநத் துறந்தவரே முத்தியை எய்துவர் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

349 உற்றபற்றை முற்றும் ஸுறித்தமணி மேகலையேன்
குற்றமில்லீ' டெற்றள்' குமரேசா—உற்றுநின்ற
பறநற்ற கண்ணே பிறப்பறுக்கும் மற்று
நிலையாமை காணப் படும்.

(க)

-ள்.

குமரேசா! பற்றுக்கள் முற்றும் விட்ட மணிமேகலை என் விட்டின்பக்கைப் பற்றினாள் எனின், பற்று அற்ற கண்ணே பிறப்பு அறுக்கும்; மற்று நிலையாமை காணப்படும் என்க.

பற்று என்றது உடம்பின் கண்ணும், பொருள்கள் மேலும், ஸைத்துள்ள இசையை. பறநெனப்படுவது பசை இய அறிவே என்றதும் காண்க. மற்று என்றது அறுதல் என்னும் வினைக்கு மறுதலையாய் நின்றது. நிலையாமை என்றது பிறப்பினை.

மற்று நிலையாமை காணப்படும்—பற்று அருதபொழுது பிற. வியே காணப்படும். இருவகை அறுதல்களும் ஒருங்கே நிகழும் என்பதை வகாரம் உணர்த்தி நின்றது. இரவு நீங்கியபொழுதே இந்நள் நீங்குவது போல், பற்று நீங்கியபொழுதே பிறவி நீங்கி வரம் என்க. பற்றே பிறப்புக்குக் காரணம் என்பது கருத்து.

இருவகைப் பற்றும் ஒருவனுக்கு அற்றபொழுதே அஃது அவன் பிறப்பினை அறுக்கும்; அவை அருதபொழுது அழிவுறும் பிறப்பே அவனுக்குக் காரணப்படும் என்பதாம்.

அறம் என்றபொழுது அறுக்கும் என ஏதுவின்மேல் நின்றது. ஒருவன், இருவகைப் பற்றையும் அறவே விடுவனாயின், அவன் பிறப்பினை அறுக்கப்பட்டு விட்டினை அடைவான் என்பது கருத்து.

பற்றுண்மையே பிறவிக்குக் காரணம் என்பதும், அஃது இல்
லாதவாக்குப் பிறப்பு இல்லை என்பதும், இதில் உணர்த்தப்பட்ட
இவ் உண்மை மணிமேகலைபால் உணரப்படும்

கதை.

மணிமேகலை என்பவள் கோவலனுக்கு மாதனியிடம் பிறந்த
வள். அழகு நிரம்பிய விழுமிய உருவினள், பணிமேகலை என்
னும் காப்பியத்தின் தலைவி. சிறந்த கல்வியுடைய, திருந்திய சீலமும்
பொருந்தப் பெற்றவள். இளமைமேலேயே மெய்யுணர்வுடையவ
ளாய் உலக இன்பங்களை அறவே வெறுத்தாள். தனது கட்டழ
கைக் கண்டு காமுற்று நிறை உகய குமரனுக்கு மெய்யுணர்வு
உதயமாகுமாறு பல இட மொழிகளை இனிது கூறினாள். தன
பாட்டியாகிய சித்திராபதி என்பவள் உலகஇன்பங்களில் தன்னை
உட்படுத்தப் பல வகை முயன்றும் ஒன்றினும் மயங்காது உணர்
வுடன் சென்றாள். ஒடுங்கியிருந்து அருள்வம் புரிந்தாள். அதன்
பயனாகத் தனது பழம் பிறப்பையும் உணர்ந்து தெளிந்தாள். முற்
பிறப்பில் தனக்குக் கணவனுயிருந்தவனும, இப்பிறப்பில்தன்மீது
பெருங் காதலால் வருந்திவருமாறிய உதயகுமரன் ஒருநாள்
இவளை அணுகி உன் இளமைக்கும், பேரழகுக்கும் சிறிதும் இயல்
பில்லாத கடுந் துறவை நீ ஏன் கொண்டாய் என்று

-னே அவனை இவள், உவந்து நோக்கினாள்.

பிறத்தலும் மூத்தலும் பிணிப்பப் டிரங்கலும்
இறத்தலும் உடையது இடும்பைக் கொள்கலம்
மங்கள் யாக்கை இதுவென உணர்ந்து
மிக்க நல்லறம் கிரும்புதல் புரிந்தேன. என்றும்,

வினையின் வந்தது வினைக்கு வினாவாயது
புனைவன நீங்கிற் புலால் புறத்திடுவது
மூத்துவிளி வுடையது தீப்பிணி யிருக்கை
பற்றின் பற்றிடம் குற்றக்கொள்கலம்
புற்றடங் கரகிற் செற்றச் சேக்கை
அவலக் கவலைக் கையாறழுக்கல்

தவறா உள்ளம் தனபால் உடையது

மக்கள் பாக்கை இதுவென உணர்ந்து

மிக்கோய் இகனைப் புறமறிப் பாராய், என்றும்,

அவன் உணர்வுற ஒதி உணர்த்தினான். பல்வேறிடங்கட்குஞ் சென்று தன் கல்வி நலத்தால் எல்லா மதத்தினரையும் எதிர்த்துரையாடிப் பற்று அற்றவர்க்கே பிறவியறம என்னும் உண்மையை அனைவரும் ஒப்ப உணர்க்கித் துறவு நிலை நின்று தான் வழுவாதோழுதிப் பிறவா இன்பம் பெற்று மகிழ்க்காள். பற்று அற்றவர்க்குப் பிறப்பு அறும் என்பதை உலகம் இவள்பால் உணர்த்து தெரிக்கது. விரிவை மணிமேகலையில் காண்க.

அற்றது பற்றெனில், உற்றது விடுவீர்

செற்றது மனனுந், அற்றிதை பற்றே. (திருவாய்மொழி)

பற்று நீங்கினவர்க்கே பிறவி நீங்கும் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

350 பற்றகன்ற காரைக்காற் பத்தினியேன் பற்றிநின்றார்

குற்றமற்றான் பற்றைக் குமரேசா—முற்றாகப்

பற்றாக பற்றற்றான் பற்றினை யப்பற்றைப்

பற்றாக பற்று விடற்கு. (ய)

குமரேசா! எல்லாப் பற்றுக்களையும்விட்ட காரைக்கால் அம்மையார் என் இறைவன் தானைப்பற்றி நின்றார் எனின், பற்று அற்றான் பற்றினைப் பற்றாக; அப்பற்றைப் பற்றாக பற்று விடற்கு என்க.

பற்று அற்றான் என்றது இறைவனை. பற்று—ஆசை, அன்பு தொடர்ச்சி, பிடித்தல் முதலியவற்றை உணர்த்தி நிற்கும்.

பற்று என்றது இங்கு அவ் இறைவன் அருளிய ஞான நெறியை. பற்றாக—பற்றிக்கொள்க. என்றது தியானம்செய்தலை.

ஒருவன் பற்று விடவேண்டுமானால் பற்றற்றான் பற்றினையே அவன் விடாது பற்றவேண்டுமென்பது கருத்து.

இயல்பாகவே பற்று அற்று விளங்கும் இறைவனது அருளியல்பைப் பற்றிக்கொள்க; விடாது வந்த உனது பற்று விடுதற்குக் கொடாது நின்ற அசுற்றையே விடாது பற்றுக என்பதாம்.

மேல், பற்று அற்ற கண்ணே பிறப்பு அறம் என்றார்; அப்பற்று அறுதற்குப் பற்றுக்கோடாகப் பற்றவேண்டியது இன்னது என்பதை இதில் இனிது உணர்த்தினார்.

எல்லாப் பற்றுக்களையும் விட்டவர் இறைவனருளையே பற்றி நின்ற ஈறில் இன்பம் எய்துவரென்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ் உண்மை காவரக்கால் அம்மைபால் காணப்படும்.

கதை.

காரைக்கால் அம்மை என்பவர் இற்றைக்குப் பல ஆற்றாண்டுகட்கு முன்னர்த் காரைக்கால் எனலும் ஊரிலிருந்த தனத்தன் என்னும் வணிகர் தலைவனுடைய அருமைத் திருமகன் புனிதவதி என்று பெயரிட்டு இந்த ஆரமையைப் போற்றுவனார். பருவமெய்தியபின் நாகப்பட்டினத்திலிருந்த பரமத்தன என்னும் வணிகனொருவனுக்கு மணமுரிந்தது இந்த அம்மையோடு அம் மணமகனையும் தம் நகரிலேயே அமர்த்து வாழும்படி பெற்றோர் பேணிச் செய்தார். இருவரும் பகிழ்ந்து வாழ்ந்து வருங்கால், பரமத்தன் இரண்டு மாங்கனிகளைக் கொணர்ந்து மணவியால் தந்தான். அம்மை பெற்று வைத்திருக்கும்பதில் ஓர் அடியவர் வந்தார். உணவோடு ஒரு களிபை உண்ண உதவினார். பின்னர் துணைவன் வந்து உணவுகொள்ளுங்கால் ஒன்றை அரிந்து உணவுடன் வைத்தார். அவன் உண்டபின் இன்னும் ஒன்று கொண்டுவா என்றான். அம்மை உணங்கலங்கி என் செய்வன் என்று வருந்தி நிற்கையில் தன்கையில் ஒரு பழம் திருவருளால் பொருந்தி நின்றது. இறைவனருளை வியந்து அதனையும் இட்டார். நாயகனெண்டான். அமுதினும் இஃது இனிமையவையுடையது, யான் தந்தவற்றுள் ஒன்று அன்று; இதனென்மை யது என்றான். அம்மை அஞ்சி உண்மை உரைத்தார்; அவன் மீண்டுந் தெளிந்து அம்மையாரது மாண்பினைவந்து அதுமுதல் அவரை மணவியாகக் கொள்ளாது வேற்றருத்தியை மணந்து விலகி

வாழ்க்காண்; அவ் உண்மையை உணர்ந்த அம்மையார் எல்லாப் பறறுத்தோரும் உறவாவிட்டு இறைவன அருளையேபற்றி நின்று உடம்பிலுள்ள தசை முட்டை உதிருமபடி செய்து என்பருவாய் வின்று அனுப்புரித்து கிருவால்ங் காட்டில் பரமனது திருநடங் கண்டு அவரது அழகிய திருவாயால் “அமமையே” எனறு அழைக்கப்பெற்று முடிவிலின்பத்தை முடிவில் அடைந்தார் அவர் பறறையே பற்றி நின்று கம்பற்று முற்றம் அற்றார். எல்லாப்பறறுக்களையும் விரித்து இறைவனருளையே பற்றி நின்று பெரியோரோ பேரினபுறுவர் என்பதை உலகம் இவர்பால் உணர்ந்தது. விரிவைப் பெரிய புராணத்தில் காண்க.

பரனது அருளையே துறவொர் பற்றி நிற்கவேண்டுமென்பது இகனல் கூறப்பட்டது.

நீர்தும தெனறவை வேர்முகல் மாய்க்கிறை
சோமின உயிர்த்தது கோகிறை யிலலே. (கிருவாய்மொழி)

மோகவறசநா பிடுகொடி முளைத்தெழு மூலம்
சோகமாசனைய இருந்தாச எவதோர நூழல்
ஆகமீமுகல் யானென தென்னு மஞ்ஞானம்
எகமாகிய பராபரன் தோன்றினு ஶீறசுகம்
(ஞானவாசிட்டம்)

இவ் அதிகாரத்தின் தொகைப்பொருள்.

எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு உலகப்பொருள்களில் ஒருவன் பற்று நீடுகுணருஞ்ஞான அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு அவனுக்குத் துன்பங்கள் இல்லாம. அறவுடையவா இளையிடையே துறவனை அடைவா புலன்களை அடுத்தலும் எல்லாப் பொருள்களையும் ஒருங்கே விடுத்துமீம் சிறந்த அறவாம். ஒரு பொருளும் இல்லாமையே துறவோர்க்குப் பெருநலமாகும். உறற உடம்பினும் தறவோர பறறினை வையார். இருவகைப்பறறும் இல்லாத உயர் இடைவுகளை எய்தி மகிழுவா, பற்று நீகாதவாக்குத அனடங்கள் நீகா. முத்ததுதந்தவரே முததியை அடைவர். பறறுஅற்றபொழுதே ஒருவன் பிறப்பும் அறுபடும். பரனது அருள் நெறிவையே துறவொர் பற்றவேண்டும்.

நீ-வது துறவு மூற்றிற்று.

௩௬-ம் அதிகாரம் மெய்யுணர்தல்.

அஃதாவது மெய்ப்பொருளியல்பை மெய்யாக உணர்தல். ஐயமும், மயக்கமும் கலந்த அறிவு பொய்யுணர்வு ஆதலால் இது மெய்யுணர்வு என நின்றது. இதனைத் தத்துவ ஞானமென்பர். தத்துவம்—உண்மை. பொய்ப் பொருளைத் துறந்து மெய்ப் பொருளைப் பற்றி நிற்கும் மேலோரது தூய உள்ளத்தேதான் இம்மெய்யுணர்வு தோன்றமாதலால் துறவின் பின் இது வைக்கப் பட்டது.

351. தண்டார்ச் சுலபனார் தக்கனார் புன்பிறப்பேன்

கொண்டார் மருளால் குமரேசா—கண்ட

பொருளல்ல வற்றைப் பொருளென் றுணரும்

மருளானம் மாணப் பிறப்பு.

(க)

இ—ள், .

குமரேசா! சுலபன், தக்கன் என்பவர் ஏன் தமது மயக் கவுணர்வால் இழி பிறப்பை எய்தினார் எனின், பொருள் அல்ல வற்றைப் பொருள் என்று உணரும் மருளான் மாணப் பிறப்பு உளதாம் என்க.

மருள்—மயக்கம். மாணப் பிறப்பு—மாண்பு இல்லாத பிறப்பு. மாண என்றது பிறப்பின் அல்லல் இயல்பினைப் பொதுவாக உணர்த்தி நின்றது.

பொருள் அல்லாதவைகளைப் பொருள் என்று உணருகின்ற மயக்கத்தினாலே இன்பமில்லாத பிறப்பே உளதாம் என்பதாம்.

மெய்ப் பொருள், பொய்ப் பொருள் எனப் பொருள் இருவகைப்படும். நித்தப் பொருளாகிய பரம்பொருளல்லாத மற்றப் பொருள்களெல்லாம் பொய்ப் பொருள்களேயாம் அவற்றை அஞ்ஞவாறு உணராத உறுதிப் பொருளாகவே கருதி மயங்

குமாரர் துன்பப் சிறப்பையே தேராய்த் தியங்குவர் என்பது கருத்து பொருள் களின் உண்மையை உள்ளவாறு உணர்கின்ற தெருளுணர்வால் பிறவி நீங்கிடும் என்பது குறிப்பு. இவ்வுணர்வை வடநூலார் நித்தியாநித்பவத் தவீனாகம் என்பர்.

எத்தனைச் சிறந்தவராயினும் விபீத உணர்வினையுடையவர் சிறந்தினை அடைவர் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ் உண்மை சுலபன் கணனார், தக்கன்பாலும் உணரப்படும்.

கதை. 1.

சுலபன் என்பவன் இராறைக்குப் பல நூற்றாண்டுக்கு முன்னர் அவந்தி நாட்டை ஆண்டிருந்த ஒரு வேந்தன். பல சிலைகளிலும் கல்லுப் பழிசெயுள்ளான். அழகும் ஆண்மையும் அமையப் பெற்றவன். அந்நாடு குணங்களும் பெருங் சிறப்பும் ஒருங்கு மைந்த கலையுடையனும் ஓழுகியை மணந்து ஆர அனபோட மைந்து வாழ்ந்தான். உலக இன்பங்களையே நிலை என்று கருதினான். மறுமை நலங்களையும் இருவினைப் பயன்களையும் மதியாதிருந்தான். சனது கல்சியறிவனைத்தையும் அவ் வழியிற் செலுத்தி இவ் வாழ்ந்து வருங்கால் மது ருசனை என்னும் முனிவர் ஒருவர் இவ்வயால் வந்தார். அவரது தறிவொழுக்கத்தையும், தவமோதலையும் இவன், எள்ளி நகைத்தான். அவர் அதனைப் பொறுக்காமல் சினந்து இவனை வருதாசர் சபித்தார். இவனும் உடனே ஆய் நின்றான். இதனைக் கண்ட சுலபை தன் கணவன் இவ்வுந்தை ஒரு பொருளுணைக் கருதி உணர்வுடைய முனிவரும் இப் பெரும் பழி செய்தாரே என்று சினந்து தன் கற்பின் மகிமையால் அவரைக் கழுதையாகும்படி சபித்தான். அவரும் இவனைப் புலசை ஆணைப் பொங்க மொழிந்தார். இருவரும் அவ்வாறே இழி நிலையடைந்தார். ஒரு நாள் அப்புலைச்சி நன் மடியில் வைத்திருந்த பசும் புல்லை அவ்ளருது ஈர்த்தது. அவ்ளருதின் வாய்ப் புல்லை அக்கழுதை பற்றியது. அம்மூவருக்கும் கலாம் நிகழ் அங்கிருந்தவர் அவற்றை வெருட்டி ஒட்டினர். அவை வெருண்டு ஒழங்கால் கழுதை வாயிலிருந்த புல் அங்கிருந்து

ஒரு பிள்ளையார் மீது தள்ளி விழுந்தது. அன்பர் சாத்தும் அறு கம் புல்லைப்போல் ஆவ் எச்சிற் புல்லும் பிள்ளையார் மேல் இசைந்து சின்றது. அதனால் அம் மூவரும் தம் பழம் பிரிப்பையுணர்ந்து முதல்வராலால் உயர் பதம் பெற்றார். இந் விநைப் பயங்கலையும் அவற்றை நெறியோழ்த்தும் முழு முதற் பாயணையுந் நம் பாலால் உலக இன்பத்தை யே பொருளென்று கொண்டதால் அரசனும், தன்னை அரசன் இடமுந்தானே என்று தானல்லாத உடம்பை யான் என்று சுருதிபதால் முனிவரும் வினை விவரமுனை உணராமையால் சுலகையும் இழி பிறப்படைந்தார். இவ் உண்மையை உணர்ந்த முனிடர் சிலர் இரங்கினர். பொருளல்லவற்றைப் பொருள் என்று உணர்வார்தகு இழிவுறும் பிறப்பே உடாகாம் என்பதை உலகம் இவர்பால உணர்ந்தது. (விரிவை விசயகர் மானமியத்திற் காண்க.)

கதை 2.

பரம் பொருளை மெய்ப் பொருள் என்று மதியாமல் பொருளல்லாதவற்றையே பொருள் என்று கொண்டதால் கக்கன் மாண்பிழந்து வண்டிற்பெய்தான். ஆடென்பிற்பை உணர்ந்தானே தக்கன் தன் கோட்ட உணர்வால் என்று உலக இவனைக் காட்டி மொழிந்தது. விரிவைத் தந்த காண்டத்தில் காண்க.

மெய்யுணர்வு இல்லாதவர் வெவ்விப பிறமியமே எய்துவர் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

352. கண்டமயல் நீங்கியின் காசிரேன் பேரின்பம்
கொண்டவராய் நின்றார் குமரேசா—பண்ணம்

மாசறு காட்சி யவர்க்கு.

(உ)

இ—ன்.

குமரேசா! தாம் கொண்ட மயக்கம் நீங்கிய பின் காசி

பர் ஏன் பேரின்பம் கொண்டவராய் நின்றார் எனின், மருள் நீங்கி
மாசு அறுகாட்சியவர்க்கு இருள் நீங்கி இன்பம் பயக்கும் என்க.

மருள்—மயக்கம். காட்சி—பார்வை, தோற்றம், அறிவு.

மாசறு காட்சி என்றது மெய்யுணர்வை.

மாசு அறு காட்சியவர்—குற்றமற்ற உணர்வியுடையவர்.

இருள் என்றது பிறியை. அறியாமை மிகுந்து அச்சமும்
கவலையும் அல்லலும் நிறைந்துள்ளன ஆதலால் பிறவி, இருள் என
ப்பட்டது. நீக்கி என்பது நீங்கி என மெலிந்து நின்றதாக்
கொண்டு பயக்கும் என்னும் வினைக்கு ஏற்ற எழுவாய் வருவிக்கப்
பட்டது. இனி, நீக்கிப் பயக்கும் என்பதைத் தன் வினையாக்கொ
ண்டால் துன்பம் நீங்கி இன்பம் உண்டாகும் என்று கொள்க.

குற்றமற்ற உணர்வியை ஒருவன் உடையவனாயின் அம் மெய்
யுணர்வு அவனுக்குப் பிறவித் துன்பத்தை நீக்கிப் பேரின்பத்தை
க் கொடுக்கும் என்பதாம்.

மருள் நீக்கின் இருள் நீங்கும்; மாசறு காட்சி இன்பம் பய
க்கும் என்க. மேல், பொய்யுணர்வால் பிறப்பு வருமென்றார்;
இதில், மெய்யுணர்வு பிறவியை நீக்கிப் பேரின்பத்தைத் தரும்
என்றார்.

துன்ப நீக்கமும் இன்பப் பேறும் மெய்யுணர்வால் உள
வாம் என்பது கருத்து.

மருள் நீக்கி மெய்யுணர்வு எய்தினோர் இருள் நீங்கி இன்பம்
பெறுவர் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ் உண்மை
காசிபர் பால் உணரப்படும்.

கதை.

காசிபர் என்பவர் பிரமாவின் தலைமைப் புதல்வரான மரீசி
யின் புதல்வர். தாய் பெயர் கலை. அயனருள் முழுவதும் இவர்
அமையப் பெற்றவர். பேரருளுடையவர். அதிதி, திதி, தனு,

அருட்டை, சதை, கழை, சுரபி, விதை, மதி, இளை, கத்தூரு, குரோதவசை, தாம்பிரை என்னும் தங்கள் புதல்வியர் பதினாறு வரை மணந்து இனிதிற வாழ்ந்து அமரர், அசுரர், மனிதர் முதலிய பல்வகையினையுமும், அவர்பால் தோன்றச் செய்தார். தமது ஆண்மைத் திறத்தால் உலக முழுவதையும் பரசுராமர் தமக்கு உரிமையாக்கிக்கொண்ட காலத்தில் அவரால் இன்னல் மிகுமென்று கருதி அவரிடமிருந்து இப்பூமியை இவர் தானமாகக் கொண்டார். அன்றுமுகல் இவ் உலகிற்கு இவர் பெயரால் காசினி என்று ஒரு பெயரும் தோன்றிற்று. அதன்பின் இல்லற நிலையை அகன்று துறவு நிலையில் புதுந்து அருந்தவக் கொள்கையில் திருந்திய தன்மையராய்ப் பொருந்தி விளங்கினார். அக்காலத்தில் அசுரேசன் மகளாகிய சுரசை என்பவள் இவரால் தமது மரபினர் உயர்வர் என்று கருதி இவரைத் தன் வயப்படுத்தித் தழுவ விழைந்து இவரது தவ வனம் சார்ந்தாள். விழுமிய உருவுடன் தனியே வந்து அழகொழுக நிற்கும் இவளைக் கண்டவுடனே முனிவர் உணர்வெல்லாம் கலங்கி உள்ளம் உருகினார். மெள்ள நெருங்கினார். ஆசை நோயைக் கூசி மொழிந்தார். “வழியே கண்ட ஓர் வனிதையை வலிய வந்து விழைவதும்போன்ற தவ நல முடையார்க்குத் தகுதியாகுமா! சிறந்தவராகிய நீர் இவ் இழிந்த எண்ணத்தை எம்பால் இனி மொழியாதகலுமின்” என்று முனிந்தவன் போன்று முனைந்து மொழிந்தாள். அவள் யாது கூறினும் இவர், அவள்மேல் காதல் பீறினார்.

பன்னெடுத்தவம் பற்பக லாற்றியான்

முன்னிநின்றது முத்திபெற் றய்ந்திட

அன்னதேபெற் கருள்செய வந்தனை

உன்னை மேவலன் ரோவுடர் முத்தியே. என்று முனிவர் சித்தந் திரிந்தார். அவளும் கருதியது எய்துமென்று கணிந்து தழுவிச் சூரபன்மன் முதலிய அசுர குலம் முற்றையும் அடங்கப்பெற்று அகன்று சென்றாள். அவளது பிரிவை நினைந்து பெரிதும் நொந்தார். தன்னை மறந்து தனி மயல் கொண்டார். கிழி

யவர் போன்று தியங்கியுமுன்றார். இவரது அறிஞ்சையை நீங்க
அயன்னார் தோன்றி அருளு-ன் னோக்கினார்.

வேகமும் சுலைதனும் உணர்ந்து மேலதாம்

முதலி வெந்திப் முனிவ ரீயொரு

மாதுதன் பொருட்டினால் மையல் எய்தியே

பேதறு கிறையோ பேதை மார்த்திப்பால். என்று பேணி
மொழிந்தார். முனிவர் கேட்டார். தன் இழி நிலைக்கு இடங்
கூர். உற்ற மயங்கமும் முற்றுந் ஒழிந்தார். உணர்ந்து தெளிந்
து நின் உயிரின்புற்றார். மருள் நீங்கி மாசறு காட்சியவர்க்கு
இருள் நீங்கி இன்பம் பயக்கும் என்பன உலகம் ஆன்று இவர்
பால் உணர்ந்தது. விரிவைக் கந்தபுராணத்தில் காண்க.

353

மாறில் கருவூரர் வானத்தின் சீரெல்லாம்

கூறிநின்றார் என்னே குமரேசா—ஆறுத

ஐயத்தின் நீங்கித் தெளிந்தார்க்கு வையத்தின்

வானம் நணிய துடைத்து.

(௩)

இ—ள்.

குமரேசா! கருவூரர் இவ்வையத்திருந்தும் என் வானத்
தின் சீரெல்லாம் வழுவறத் கூறினார் எனின், ஐயத்தின் நீங்கித்
தெளிந்தார்க்கு வையத்தினும் வானம் நணியது உடைத்து என்க.

ஐயம்—சந்தேகம். அஃதாவது ஒன்றினும் துணிவு தோன்
றாது உழன்று திரியும் உணர்வு.

வானம்—மேலுலகம். ஈண்டு அது வீட்டுலகத்தைக் குறித்
து நின்றது. நணியது—அணுகி நிற்பது.

ஐயம் நீங்கித் தெளிந்த மெய்யுணர்வினையுடையவர்கட்கு
இந்நிலவுலகத்தினும் அவ்வீட்டுலகம் அணுகி நிற்கும் இயல்பினை
யுடையது என்பதாம்.

மெய்யுணர்ந்தவர், இவ்வுலகத்திருப்பினும் மேலான பேரின பத்தை விரைவில் எய்துவராதலால் அவர்க்கு இவ்வையத்தினும் வானம் நனியது ஆயிற்று எனக.

மெய்ன்மையை ஐயமறத் தெளிந்தவர் பொய்யுலகத்தில் அமுந்தாமல் மெய்யுலகத்தையே பொருந்தி நிற்பர் என்பது கருதது. இவ் உண்மை கருவுர்ப்பால் காணப்படும்.

கதை.

கருவுரர் என்பவர் இற்றைக்குப் பல நூற்றாண்டுகட்கு முன்னர் சோழநாட்டிலே கருவூரிலே சோமநாதர் என்னும் வேதியர்க்குப் புகல்வராய்த் தோன்றினார். இவர், இளமையிலேயே பல நூல்களையுடையவராய் உணர்ந்து ஐயநிலையிழந்து பிறவிதீர முயன்று பெருந்தவம் புரிந்தார். உலகுநீர்க்குரிய இயல்புகளையும் இறை அருளையும் தமது யோக முதிர்ச்சியால் உணர்ந்து தெளிந்தார். ஒரு பற்றுமன்றி உவந்து திரிந்தார். சாதி குலம் பிறப்பு, இறப்பு, பந்தம், ஐயம் எனவும் இவற்றில் பிணிய்புண்டு உயிர்கள் தம் வினைக்கிடாக அலைந்து திரிவதை நினைந்து இரங்கி நீதிநீர் சில நீலைபெற ஒதினர். வானம் முதலிய எல்லா உலகங்களினும் நிகழுகின்ற நிகழ்ச்சிகளை இறந்த இடத்திலிருந்தே தமது யோகவுணர்ச்சியால் உணர்ந்து உரைத்தார். பாமனை நோக்கி அன்புறு பாடல்சொல் பல அருளுடன் பாடினர். ஆவைய திருவிசைப் பா என்று இதுபொழுது வழங்கப்படுகின்றன. தாம் எய்தியிருந்த வையம்போல வானத்தினும் புகுந்து உலாவி அற்புதங்கள் பல அருளுடன் புரிந்தார். முடிவில் அவ்வுரர் ஆலயத்துட் புகுந்து அருளொளியில் இரண்டறக் கலந்தார். இவரது மேன்மையை வியந்து அனைவரும் இவரைக் கருவூர்த் தேவர் என்று புகழ்ந்து போற்றினர். ஐயத்தின் நீங்கத் தெளிந்தார்க்கு விட்டுலகம் விரைவில் எய்தும் என்பதை உலகம் இவர்பால் உணர்ந்தது. விரிவைக் கருவூர்ப் புராணத்தில் காண்க.

ஐயமறத் தெளிந்தவர்க்கு வீட்டின்பம் விரைவில் எய்தும் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

354 சென்ற ணர்த்தம் மெய்கண்ட தேவரெதிர் நந்தியார்
 குன்றிநின்றார் என்னை குமரேசா—நன்றாக
 ஐயுணர் வெய்தியக் கண்ணும் பயமின்றே
 மெய்யுணர் வில்லா தவர்த்து. (சு)

இ—ள்.

குமரேசா! கல்ல உணர்வு எய்தியிருந்தார், மெய் கண்ட
 தேவர் முன் அருணந்தியார் ஏன் கம் சீகுன்றி நின்றார் எனின்
 ஐயுணர்வு எய்தியக் கண்ணும் மெய்யுணர்வு இல்லாதவர்த்து அத
 னால் பயம் இன்று என்க.

ஐயுணர்வு—ஐயசையுணர்வு. அஃதாவது மெய் வாய் கண்
 முக்கு செவி என்னும் ஐம்பொறிகளானும் அறியும் அறிவு.

மெய்யுணர்வு—மெய்ப்பொருளை உணரும் உணர்வு.

பயம் இன்று—பயன் இல்லை. ஏதாரம் இசை நிறையோடு
 இரக்க முந்தோன்ற நின்றது தேற்றம் எனினுமாம்.

ஒருவன் ஐயுணர்வினை எய்தியவிடத்தும் அவன்பால் மெய்
 யுணர்வு இல்லையானால் அவனுக்கு அதனால் யாதும் பயன் இல்லை
 எனபதாம்.

இனி, ஐந்தறிவுப் புலன்னைமேற் செல்லாது தன்வயமாகி
 போக நிலையில் உறையப் பெறிலும், மெய்யுணர்வு இல்லாதவர்த்து
 அதனால் படன் இல்லை எனினுமாம். இதில ஐந்தறிவு என்றது
 ஐம்பொறிகட்கு மூலமாக மனத்தை. எய்துதற்கருமையை உம்மை
 இதில் விளக்கி நின்றது.

ஐயுணர்வு உடையவாயினும் மெய்யுணர்வு இல்லையாயின் அத
 னால் யாதும் பயனில்லை யென்றார் இருளை நீக்கி அஃத இன்
 பம் பயவாமையின்.

எவ்வளவு உணர்வினை எய்தியிருப்பினும் மெய்யுணர்வு இல்
 லாதவர் அதனையுடையார் முன ஒடுக்கி நிற்பார் என்பது இதில்
 உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை மெய்கண்டார் கண்ணும், அரு
 ணந்தியார் பாலும் அறியப்படும்.

கதை.

மெய்கண்ட தேவர் என்பவர் இற்றைக்கு எழுநூறு ஆண்டுகட்கு முன்னர் நடுநாட்டிலே திருப்பெண்ணை கடகம் என்னும் திருநகரிலே வேளாளர் குலத்திலே அவதரித்தவர். இவர் கருவிலேயே திருவிளையுடையவர். தந்தையார் பெயர் அச்சுத களப்பாளர். சுவேதவனப் பெருமாள் என்று பெயரிடப்பெற்று திருவெண்ணைய் நல்லூரிலே தமது மாதலர் வீட்டிலிருந்து வளர்ந்து வந்தார். குழவிப்பருவத்தே பாஞ்சோதி முனிவர்பால் அருளுபதேசம் பெற்றுப் பொல்லாப் பிள்ளையார் அருளால் எல்லாந் தெளிந்தார் அதனால் மெய்கண்ட தேவர் என்னும் விழுப்பெயர்பெற்றார். இவர் மெய்யுணர்வுடையவராய் மேலியிருக்குங் காலத்தில் தமக்குச் சூலகுருவும், ஆதி சைவகுல திலகமும், பல்வேறு வகைப்பட்ட கலைகளையெல்லாம் ஒருங்கே கற்ற பெரும்புலவரும் உயர்குண சீலரும், சகலாகம பண்டிதர் என்னும் பெறுபுப் பெயர் பெற்றவரும் ஆகிய அருணந்தி சிவாசாரியார் என்பவர் ஒருநாள் இவர்பால் வந்தார். இளஞ் சூரியன்போல் விளங்கி அமைதியுற்றிருக்கும் சுவேதவனப் பெருமானைப் பார்த்தார். ஆசிரியராகிய தம்மை இவர் வணங்கவில்லையென்று எண்ணினார். மனச்செருக்கோடு எதிர்த்து நின்று மதர்த்து நோக்கி ஆணைமலத்தின் இலக்கணம் என்னை என்று இவரை அவர் வினாவினார். நிற்போலவே முனைந்து நிற்கும் என்னும் பொருள் புலப்படத் தமது சுட்டுவிரலை நீட்டி அவரைபே இவர் சுட்டிக் காட்டினார். ஆசாரியர் உணர்ந்தார். தாம்கொண்டிருந்த முனைப்பைத்துறந்தார். இவரது அடிகளை வணங்கி அருளுபதேசம் பெற்றுப் பொய்யுணர்ந்தேன புன்மையெல்லாம் போக்கியெனை யினிதாண்ட மெய்யுணரவே என்று இவரது மேன்மையை வியந்து துதித்தார். எவ்வளவு உணர்வு உடையவராயினும் மெய்யுணர்வு இல்லையானால் பயனில்லை எனவும் மெய்யுணர்ந்தோரே மேலோர் எனவும் உணர்ந்து தெளிந்தார். இவ் இருவரும் சந்தான குரவர் வரிசையில் நின்று சிவஞான போதம், சிவஞான சித்தியார் என்னும் இரு பெருநூல் களை இயற்றியருளினார். இவர் சரித விரிவைச் சந்தான குரவர் புராணத்தில் காண்க.

எவ்வளவு உணர்வுடையராயினும் மெய்யுணர்விலரேல் அதனால் பயனிலை என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

355 பண்டு கண்ணன் மெய்வடிவே பார்த்துச் சகதேவர்
கொண்டுணர்தார் என்னை குமரேசா—கண்டவற்றுள்
எப்பொருள் எத்தன்மைத் தாயினும் அப்பொருள்
மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவு. (டு)

இ—ள்.

குமரேசா! பல வடிவமாகத் தோன்றினும் கண்ணனது மெய்வடிவையே சகதேவன் ஏன் பார்த்து உணர்ந்தான் எனின், எப்பொருள் எத்தன்மைதது ஆயினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பதே அறிவு என்பது.

எத்தன்மைத்து ஆயினும்—எவ்விதமாகத் தோன்றினும்.

எப்பொருள் என்றது பொருள்கள் பலவாதலின் என்க.

காண்பதே அறிவு என்று காண்க.

மேல், ஒருவன் ஐயுணர்வு எய்தியிருப்பினும் மெய்யுணர்வு இன்றேல் அதனால் பயனிலை என்றார்; அம் மெய்யுணர்வுதான் யாது என்பார்க்கு அதன் இலக்கணத்தை இதில் விளங்க உணர்த்தினார் என்க.

யாதொரு பொருள் எவ்விதமாகத் தோன்றினும் அப்பொருளினது உண்மைத் தன்மையை ஆய்ந்து காண்பதே மெய்யுணர்வு என்பதாம்.

காணப்படுகின்ற பொருள்களினுடைய பெயர் வடிவங்களைக் கண்டு மயங்காது அந்நின் மூலகாரணங்களை முன்னி உணர்வதே ஒருவனுடைய மெய்யுணர்வுக்குப் பயன் என்பது கருத்தி

மண்ணால் செய்யப்பட்ட ஒரு பொருளைக் காணின் குடம் சட்டி என்று வழங்கி வருகின்ற அதன் பெயரையும் உருவத்தையும் குறித்து நில்லாமல், அதற்கு முதற் காரணம் மண் எனவும்

அதற்குக் காரணம் நிலம் எனவும், அதற்குக் காரணம் நீர் எனவும் இவ்வாறே மற்றக் காரணபூதங்களையும் கண்டு சென்றால் முடிவில் எல்லாவற்றிற்கும் மூலகாரணமாயுள்ள முழுமுதல் ஒன்று காணப்படும். அம் மெய்ப்பொருட் காட்சியால் நண்டு வாரா நெறியும் ஈறிலின்பமும் எளிதில் உளவாகு. ஆகலால் அம்மெய்யுணர்வையே பிறவிப் பயனாக ஒருவன் பெறவேண்டும் என்பதாம்.

மெய்யாகிய பொருளை ஐயமறத் கண்டவனே மெய்யுணர்வுடையவன் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ் உண்மை சுகதேவன்பால் உணரப்படும்.

கதை.

பாரதப்போர் சிகழாதிருத்தற்கு ஏதாவது உபாயமிருந்தால் சொல்லுக என்று சுகதேவனை நோக்கித் கண்ணன் ஒருநாள் எண்ணிச் சொல்லினான். மாயன் கூறிய இம் மாபொழிகளைக் கேட்டு அத்தூயவன் நகைத்தான். ஏன் நகைத்தாய் என்று அவ்வந்தல் இசைத்தான். விரித்த கூந்தலை முடிக்கற்குத் துரோபதையர், குறித்த சபதத்தைத் கொடுத்தற்கு அருச்சுனனும், கடித்து வெல்வதற்குக் கன்னனும், பாரின் பாரத்தைத் தீர்த்தற்கு நீயும் அப்போரின் முடிவையே பொருத்தி நிற்கின்றீர்; நீயிர் நால்வரும் இல்லையானால் அப்போரும் இல்லையாம். ஆதலால் அம் மூவரையும் கொன்று உன்னையும் கட்டினால் வாராமல் காங்கலாட மாபாரதம் என்னுன். எல்லாம் முடிந்தாலும் என்னை நீ தவ்வாறு கண்ணொன்று கட்டுவாய் என்று கண்ணன் பகர்ந்து பதினாயிர வடிவம் கொண்டு பாரந்து நின்றான். தோன்றி நின்ற வடிவங்கள் எல்லாவற்றையும் விடுத்துக் கண்ணனது மெய் உருத்தை யே கண்டு தெளிந்து சுகதேவன் கருத்திற் பிணித்தான். கண்ணன் அவனது மெய்யுணர்வை வியந்து அவன் எண்ணிய யாவும் இனிதின் உதவினான். ஒரு பொருள் எத்தன்மைத்தாய்த் தோன்றினும் அப்பொருளினது மெய்யின் தன்மையை மெய்யாகக் காண்பதே மெய்யுணர்வு என்பதை உலகம் காண இவன் அன்று உணர்த்தி நின்றான். (விரிவைப் பாரதத்தில் காண்க.)

இன்னதுதான் மெய்யுணர்வு என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

356 கண்டார்முன் மெய்ப்பொருளைக் கற்றமணி வாசகர்பின்
கொண்டார்வி டென்னே குமரேசா—மண்டருளால்
கற்றீண்டு மெய்ப்பொருள் கண்டார் தலைப்படுவர்
மற்றீண்டு வாரா நெறி. (சு)

இ—ள்.

குமரேசா! மாணிக்கவாசகர் மெய்ப்பொருளைக் கண்ட
வுடன் ஏன் வீட்டினை எய்தினார் எனின், கற்று ஈண்டு மெய்ப்
பொருளைக் கண்டார், மற்று ஈண்டு வாரா நெறியைத் தலைப்படு
வர் என்க.

மற்று ஈண்டு வாராநெறி—மறுபடியும் இப்பிறப்பிற்கு வாராத
வழியினை. என்றது முத்தி நெறியை,

மெய்ப்பொருள்—மெய்யான பொருள்: என்றது இறைவனை,
அழிவு இல்லதோர் ஆனந்தப்பொருள் என்றபடி.
தலைப்படுவர்—அடைவர்.

மெய்ப்பொருளை அறிந்த மெய்யுணர்வினர்க்குப் பின்பு பிற
ப்பு இல்லை என்பது கருத்து.

ஈண்டு வாரா வழியருள்புரிபவன்

மீட்டிங்கு வந்து வினைப்பிறவிசாராமே

கள்ளப்புலங்குரம்பை கட்டழிக்க வல்லான். என வரும்
இவற்றை ஈண்டு உணர்க. கற்று இப்பிறப்பில் மெய்ப்பொருளை
உணர்ந்தவர் மீண்டு இவ் உலகில் வாரா நெறியினை அடைவர்
என்பதாம்.

எல்லா உயிர்க்கும் இறைவனையாயினும், கல்லாதார் நெஞ்
சத்தும் காண ஒண்ணுதே எனவும், கற்றவர் விழுங்கும் கற்பகக்
கணியே எனவும், கற்றவர் வளைத்துத் திரிபுரம் எரித்தோன் கற்ற
வர் கருத்தினால் காண்போன் எனவும், வருவனவாற்றால் கல்வியே
மெய்ப்பொருளைக் காண்டற்குரிய மெய்யுணர்வைப் பயக்குமென்
பது காணப்படுமாதலால் காண்டலுக்குக் கற்றல் முதன்மையாய்
வின்றது. கற்றுக்கண்டார் தலைப்படுவர் என்று காண்க.

மேல், மெய்ப்பொருளைக் காண்பதே மெய்யுணர்வு என்றார் அவ்வுணர்வால் பயன என்ன எனின் பிறவியை நீக்கித் தன்னை யுடையானுக்கு அது மீறப்படுத்துக் கொடுக்கும் என்று இதில் உணர்த்தினார் என்க.

இப்பிறப்பில் மெய்ப்பொருளைக் கண்டவர் மீண்டு சண்டு வந்து பிறவார் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ் உண்மை மாணிக்கவாசகர்பால் உணரப்படும்.

கதை.

நூல் பல சுற்று நண்ணுணர்வெய்திச் சீலம் நிறைந்து சிறந்து விளங்கிக் தெரிந்து நின்ற மாணிக்க வாசகர் அரசுணையால் பரிசள் வாங்கும் பொருட்டுத் திருப்பெருந் துறையை அடைந்த காலத்தில் அங்கு இவரை ஆட் கொண்டருளுமாறு வந்து சிவசுணங்கன் புடைருழா ஹடவடிவர் தாங்கிக் குருந்த மரத்தடியில் குருமரத்திதா யெழுந்தருளியிருந்த அவ் ஒரு மூர்த்தியைக்கண்டார்; உள்ளம் உருகினார். அவரது ஒண்மலரடியை உவந்து வணங்கிக் துவண்டு வின்றார். அம் முழுமுதற் பரமன் இவரது விழுமிய அன்பை வியந்து மகிழ்ந்து வீட்டுநெறியை விளங்க உணர்த்தினார். அதனால் இவர் பிறவிறிந்தார். சண்டு மெய்ப்பொருளைக் கண்டவர் மீண்டுபிறவார் என்பதை உலகம் இவர்பால் உணர்ந்தது. விரிவைத் திருவாதவூர்ப் புராணத்தில் காண்க

வாரா வழியருளி உந்தெனக்கு மாறின்றி

ஆரா அமுதா யமைந்தன்றே—சீரார்

திருந்தென் பெருந்துறையான் என்சின்னத மேய

ஒருத்தன் பெருக்கு மொளி.

(1).

இரத்திரந் துருக என்மனத்துள்ளே எழுகின்ற சோதியே

இமையோர்

சிரத்தளிற் பொலியுங்கமலச்சேவடியாய் திருப்பெருந்துறையுறை
சிவனே

நீரத்தவா காயம் நீர்நிலம் திகால் ஆய் அவை அல்லையாய்
ஆங்கே

கரந்ததோர் உருவே களித்தனன் உன்னைக் கண்ணுறக் கண்டு
கொண்டின்றை (2)

இவை மெய்ப்பொருளைக் கண்டபின் தாம் எய்திய மெய்
நெறியை வியந்து மாணிக்க வாசகீர் அருளியன.

மெய்ப்பொருளை அறிந்தவர்க்குப் பிறப்பு இல்லை என்பது
றல் கூறப்பட்டது.

357 திண்டோட் சிசித்துவசன் சிங்கவன்மன் உள்ளுணர்ந்தென்
கொண்டபிறப் பற்றூர் குமரேசா—தண்டாமல்
ஓர்த்துள்ளம் உள்ள துணரின் ஒருதலையாப்
பேர்த்துள்ள வேண்டா பிறப்பு. (எ)

இ—ள்.

குமரேசா! உண்மைப் பொருளை உணர்ந்து தெளிந்த
தால் சிசித்துவசன் சிங்கவன்மன் என்பவர் ஏன் தம் பிறப்பு நீங்
கினார் எனின், ஒருவன் உள்ளம் ஓர்த்து உள்ளதை ஒருதலையாக
உணரின் அவனுக்குப் பேர்த்துப் பிறப்பு உள்ள வேண்டா என்க.

ஓர்த்து—ஆராய்ந்து. இஃது ஓர்தல் என்னும் வினையடிபா
கப் பிறத்தது. ஓர்தல்—ஆராய்தல், தெளிதல்.

உள்ளது என்றது மெய்ப்பொருளை; என்றும் நிலையாயிருப்
பது என்றபடி. ஒருதலையா—தெளிவாக.

மெய்ப்பொருளைக் கண்டவர் பிறவியைக்காணார் என்று மேற்
கூறியதை நோக்கி ஐயுறுவார் உளராயின் அஃது உள்ளதாக ஒரு
தலையாக நீகிர் உள்ளவேண்டாம் என்று அவரை நோக்கி இஃது
உணர்த்தியதென்க.

ஒருவன் உள்ளம் மெய்ப்பொருளைத் தெளிய ஆராய்க்கு
உணருமாயின் அவனுக்குப் பின்பு பிறப்பு உளதாக நினைக்க
நிவண்டாம் என்பதாம்.

உள்ளம் உள்ளது உணரின், பிறப்பு உள்ளதாக உள்ளவேண்டா என்றது மெய்ப்பொருளைத் தெளிந்து சிந்திப்பவர்க்குப் பிறப்பு இல்லை என்பது கருதி என்க.

கேட்டல், சிந்தித்தல், தெளிதல், பாவித்தல் என்னும் இந்நிலைகள் யாவும் முறையே பிறப்பினை நீக்கும் பெருமையுடை உணர்வு உள்ளதை ஒருதலையாக உணர உணர அவ் உள்ளம் உயிரினும் அவ் உயிர் மெய்ப்பொருளினும் கலந்து இருமடிண்ட ரிபோல் திருப்பாதடங்கிவிடும் ஆகலால் அது பரிபுட மிவாடுதன்க.

மெய்ப்பொருளையே ஒருவன் சந்தித்திருப்பனயின், அவனுக்குப் பின்பு பிறப்பு இல்லை என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ் உண்மை சித்தித்துவசன் கண்ணும, சிங்கவன்மன்மராலும் உணரப்படும்.

கதை

சித்தித்துவசன் என்பவன் மாளவகேயத்து மன்னன். இவனது காலம் இற்றைக்கு ஆறாயிர ஆண்டுகட்கு முன்னர் என்பர். இவன் மனைவிபெயர் சூடாலை. மிக்க மெய்யுணர்வுடையவள். அவளால் இவன் ஞானவுபதேசம் செய்யப்பெற்றான். மெய்ப்பொருள் பொய்ப் பொருள் என்னும் இருவகைப் பொருள்களின் இயல்புகளையும் மயலறத் தெளிந்தான். அதன்பின் அரசமுதலிய அனைத்தையும் துறந்தான். மறுமை ஆசையும் இடந்தான். உள்ள மெய்ப்பொருளையே உளத்திற்கொண்டான். உணர்ந்து தெளிந்து உவந்து பாவித்தான். பின்பு பிறப்பு நீக்கிப் பேரின்பமுற்றான். முதற்பொருளை உணரின் பிறப்பு நீங்கும் என்பதை அவன் உணர்த்தி நின்றான். விரிவை வாசிட்டத்தில் காண்க.

கதை 2.

இற்றைக்குப் பல நூற்றாண்டுகட்கு முன்னர் மதுரையின் வடமேற்கில் ஓர் அடர்ந்தவனம் இருந்தது. அதில் விலங்கினங்களும், பறவைக்கூட்டங்களும் மிடைந்திருந்தன. முற்பிறப்பில் தான் வலியவனாயிருந்து மெலியவர்க்குச் செய்த தீவினைப்பய

னால் சிங்கவனமன் என்னும் அரசனொருவன் கரிக்குருவியாகி அங்குக் கலந்திருந்தான். அதனை மற்றப் பறவைகளெல்லாம் கொத்தித் துன்புறுத்தின. அது நடுங்கி ஒடித் தடரியாக ஒரு ஆலமரத்தில் உடங்கொழிந்தது. சிவனடியார் சிலர் ஒருநாள் அதன் அடியில் அமர்ந்து மதுரைப்பெருமான் அருளைப் புசுழ்ந்தார். மறைந்திருந்த பறவை அம்மொழியைக் கேட்டது. மகிழ்ந்து பறந்து மதுரைமேயை உடந்தது. கூடப் பரபரையே தன் உள்ளம் கூடப்பெற்றது. ஓந்த பொருளையே ஒருதகையாக உணர்ந்து நின்றது. அதனால் அதனது பிறவி அறவே தீர்ந்தது. ஒருவன் உள்ளம் உள்ளதை ஓர்நறு உணரின அவனுக்குப் பிறப்பு இல்லை என்பதை உலகம் இதன்பாலுணர்ந்தது; வீரிவைத் திருவீரையாடலில் சரிக்குருவிக்கு உபதேசஞ் செய்த படலத்தில் காண்க.

மற்றது கேட்டுக் கொடியர் வைகிய கமலாய் ஞானம்
பெற்றது பறவையாகிப் பிறந்ததும் சிறவுர் தேற்றம்
உற்றது நாமிச் சன்மம் ஓர் பித்தற்கு வேரானிங்ஙன்
சொற்றதே உறுதியென்று துணிவுகொண்டெழுந்ததன்றே (1)
குருமொழி பயின்றுமுள்வாய்க் குருவிதன் குலனுந்தன்போல்
அருமறை முதல்வனிர்த அற்றலால் பறவைக்கெல்லாம்
பெருமைசால் வலியான் என்னும் பெயரவா யுலகின் மன்னக்
கருமணி கண்டன் செம்பொரு கனைமுது லடிசேர்ந்தன்றே. (2)
இவற்றால் மேற்குறித்த வுண்மை இனிது தெளிவாதல் காண்க.

ஒருவனுள்ளம் மெய்ப்பொருளை அடையின் அவனைப்பிறப்பு அடையா என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

[தற்கேண்]

358 தேடரிய செம்பொருளைத் தேர்ந்துபொன்னுள் காண்ப
கோடிவகை செய்தாள் குமரேசா—பீடில்
பிறப்பென்னும் டேதைமை நீங்கச் சிறப்பென்னும்
செம்பொருள் காண்பதறிவு. (அ)

இ—ள்.

குமரேசா! பொன்னையாள் என்பவள் பரம்பொருளைக்

காண்பதற்கு ஏன் பெருங்கவலை கொண்டாள் எனின், பிறப்பு என்னும் பேதைமை நீங்க சிறப்பு என்னும் செம்பொருளைக் காண்பதே அறிவு என்க.

பேதைமை— அறியாமை; அஃதாவது உண்மையை ராமை. பேதைமை பிறப்பிற்குக் காரணமாதலால் அதனையே பிறப்பென்றார்.

சிறப்பு என்னும் செம்பொருள்— சிறந்தது என்று சொல்லப்படுகின்ற செவ்விய பொருள்; அஃதாவது பரம்பொருள் என்க. எல்லாவற்றினும் சிறந்ததாய விட்டின்பத்திற்குக் காரணமாய் என்றுவகோடாமல் நின்று நிலவுதலால் அது சிறப்பு எனவும் செம்பொருள் எனவும் நின்றது.

பிறப்பிற்குக் காரணமாகிய பேதைமை நீங்குமாறு முத்திக்குக் காரணமாகிய மெய்ப்பொருளைக் காண்பதே ஒருவனுக்கு மெய்யுணர்வு என்பதாம்.

பேதைமையே பிறவிக்குக் காரணம் என்பதும், அது நீங்கினால் பிறவி நீங்கிடும் என்பதும் இதனடியில் வருவனவற்றால் இனிது காணப்படும். பேதைமை மீளச் செய்கைமீளும்; செய்கை மீள உணர்ச்சி மீளும்; உணர்ச்சி மீள அருவுரு மீளும்; அருவுரு மீள வாயில் மீளும்; வாயின் மீள ஊறு மீளும், ஊறு மீள துகர்ச்சிமீளும்; துகர்ச்சி மீள வேட்கை மீளும், வேட்கை மீளப்பற்று மீளும், பற்று மீளக் கருமத்தொகுதி; மீளும்கருமக தொகுதி மீளத்; தோற்றம் மீளும்தோற்றம் மீளப்; பிறப்பு மீளும் பிறப்புப் பிணிமூப்புச், சாக்நாடவலமரற்றுக்கவலை, கையாறென்றிக்கடையில் துன்பம், எல்லாமீளும் இவ்வகையான் மீட்சி, யாதிக்கண்டமாகும் என்ப; பேதைமை செய்கை என்றியைமீளும், காரணவகைய ஆதலானே. எனவரும் மணிமேகலையின் அணிமொழிகளே ஈண்டு மனங்கொண்டுணர்க.

செம்பொருளைக் காண்பவர்க்கு வெம்பிறவி நீங்கும் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வண்மை பொன்னையாள்பால் உணரப்படும்.

கதை

பொன்னையாள் என்பவள் மதுரைநீர் சிழ்பா லுள்ள திருப்புவணை வளையும் திருநகரில் இருநகரவள். உருத்திர கணி கையர் மரபில் உத்தரவள் சமுத்திர, குணபுர, அழகர் நிறைந்த வள். குழலினும் யாழ் னும் குணசையாய்வுகளா. பெருந்திரு உடையளாய்ச்சிறந்தவளங்கிய இவள், உலக இயைகளை அறவே வெறுத்து உண்மைப்பொருளையே உளங்கொண்டிருந்தாள். சிவனடியாரைச் சிவனென மதித்தாள். நாளுந் அவர்க்கு நயந்துண ருட்டினாள். தன் பிறப்பினை நினைந்து பெரிதுங்கூன்றாள். பிறவா இன்பம் பெற மிகவிழைந்தாள். பரமனருளையே பாவித்து வந்தாள்; அவ் உருவிலா ஸ்ரவண உருவிலுங்காண உருகியுழந்தாள். இவளது சித்தந்தேர்ந்து இறைவர் ஒரு சித்தராய்த் தேன்றி லிருப்பிய பொன்னை அருளி மறைந்தார். வடிவில்லாண் வடிவத் தை அதனால் ஆக்கினாள். கருவில் அமைத்த அவ் உருவைக் கண்ட அளவில் அவள் கொண்ட உவகைக்கு அளவேயில்லை. தன் அகத்தில் குறித்திருந்ததையே புற கில் கண்டாள். அவ் உருவ அழகினைப் பருக நோக்கினாள் ஆந்த அன்போடு அதன் கன்னத்தைத் தன் கையால் அள்ளி முத்தங் கொண்டாள். ஓர் ஆலயம் புதுக்கி யைத்து அதனைத் தன் அகத்தில் பாவித் தாள். அப்பாலையால் தன் பிறப்பு நீங்கிப் பேரின்பமுற்றாள். சிறப்பு என்னும் செய்பொருளைக் காண்பார்க்குப் பிறப்பு நீங்கும் என்பதை இவள் உணர்த்தி நின்றாள். முத்தங் கொள்ள இவள் அமுத்திய கைத்தழும்பை அம்மூர்த்தியின் கபோலத்தில் இன்றங் காணலாம். விரிவைத் திருப்பூணைத் தலமுரணத்திலும் திருவிளையாடலிலும் காண்க.

மழவிடை யுடையான்மேனி வணப்பினை நோக்கி அச்சோ

அழகிய பிரானே வென்ன அள்ளிமுத் தங்கொண்டன்பிற்

பழகிய பரணையானுப் பரிவினற் பதிட்டை செய்து

விழவுதேர் நடாத்திச் சின்னாள் கழிந்தபின் விடுபெற்றாள்.

(திருவிளையாடல்)

ஹி நீங்குப்படி மெய்ப்பொருளைக் காண்டலே மெய்யுணர்வுக்குப் பயன் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

359 சண்டேசர் தானெறிந்தும் சார்தருநோய் சாராமல்
கொண்டார்தீர் எனனை குமரேசா—உண்டான
சார்புணர்ந்து சார்பு கெடவொழுகின் மற்றழிததுச்
சார்தரா சார்தரு நோய். (சு)

இ—ள்.

குமரேசா! சண்டேசர் தம் தந்தையின் தாளினை வானால் எறிந்தும் ஏன் அத்தீயினை நோய் அவரைச் சாரவில்லை எனின், சார்பு உணர்ந்து சார்பு கெட ஒழுகின் சார்தரு நோய் அழித்து மற்றுச் சார்தரா என்க.

சார்பு—இடம், பற்று, குணம்.

முதலில் சார்பு என்றது இறைவனை என்க. எல்லாப்பொருள்களும் தன்னைச் சார்தற்கு இடனாய் நிற்பது என்னும் ஏதுவானவர்தது. சார்பு உணர்ந்து—மெய்ப்பொருளை உணர்ந்து.

சார்பு கெட ஒழுகின்—பற்று அற ஒழுகுவனாயின்.

மற்றுச்சார்தரா—பின்சாரமாட்டா.

சார்தரும் நோய் என்றது தம்மைச் செய்தவனைச் சார்த்து தன்பறுத்துதற்குக் காலம் ஓர்ந்து நிற்கும் வினைத்துன்பங்களை.

பரம்பொருளை உணர்ந்து ஒருவன் பற்றற ஒழுகுவனாயின், அவனைப் பற்றறின்ற நோய் அவன் நிலையினை அழித்துப்பின்பற்ற மாட்டா என்பதாம்.

உணர்ந்து ஒழுகின் நோய் சாரா என்று காண்க.

தனக்கு என்றும் நிலையான சார்பினை உணர்ந்து நிலையில்லாத பொருள்கள்மேல் தான்வைத்துள்ள சார்பு கெடமாறு பொறுக்க

நையடக்கி ஒருவன் ஒழுகுவனாயின், அவன் பிறவி நோய் நீங்கப்
பேரின்பம் அடைவான் என்பது கருத்து.

இறைவன் அருளைச் சார்ந்து இருவகைப்பற்றுக்களும் அறு
தற்குரிய ஞான நெறியில் நிலைத்து ஒருவன் ஒழுகவல்லனாயின்,
அவனை எவ்வகை வினைத்துன்பங்களும் சாரமாட்டா என்பது
இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வண்மை சண்டேசுரர்பால் உண
ரப்படும்.

கதை.

சண்டேசுரர் என்பவர் அறுபத்துமூன்று நாயன்மார்களில்
ஒருவர். இவர் சோழமண்டலத்திலே திருச்சேய்ஞானாரிலே கா
சிப கோத்திரத்திலே தோன்றியிருந்த எச்சதத்தன் என்னும்
ஒரு விச்சைவேதியனுக்கு எச்சமாகிக் தோன்றினார். தாய்பெயர்
பவித்திரை; விசாரசுருமர் என்று பெயரிட்டுப்பெற்றோர் இவரை
ப்பேணி வளர்த்தார். இளமையிலேயே கலைகள் பலவும் நலமுற
உணர்ந்து ஆரூயிர்மாட்டுப் பேரருளுடையராய் அடக்கி ஒழுகி
னார். வழக்கமாக அவ்வூர்ப் பசுக்களை மேய்த்துவந்த இடைய
னொருவன் ஒருநாள் தன்னைப் பாய்ந்த பசு ஒன்றை ஒங்கி அடித்
தான். அதனை இவர் கண்டார். அருள்மிகக் கொண்டார், அன்று
முதல் அவனை நீக்கிவிட்டு அவ் ஆ நிரையைத் தானே மேய்க்க
இசைந்து அன்புடன் போற்றிவந்தார். பசுக்கள் முன்னையினும்
பால் மிகுதியாகக்கொடுத்தன. ஊரார் அனைவரும் உவந்து புகழ்
ந்தார். மேய்ந்து நிற்குங்கால் பசுக்கள் மடிசனிலிருந்து பால்
பெறுகியோடுவதைக் கண்ட விசாரசுருமர் அதனைக் குடத்திலேந்
தி. ண்ணியாற்றங்கரையிலுள்ள மணலைச் சிவலிங்கமாகச் செய்து
அதன்மேல் மஞ்சனம் ஆட்டி மகிழ்ந்து போற்றினார். இதனைச்
சிலரறிந்து இவா தற்கைபால் வந்து “நம் மகன் எங்கள் பசுவின்
பால் வீணாக மணலில் விட்டுத் தொலைக்கின்றான்” என்று வெகு
ண்டு கூறினார். மைந்தன் செயலைக் காணும் பொருட்டுத் தந்தை
யார் ஒருநாள் மறைந்து வந்தார். பூசையும் முறையே பொருந்தி
வந்தது. மறைந்து நின்றவர் சினந்து வந்து மகனைத் தோலால்

அடித்துப் பாவின்கூடத்தைக் காலால் உதைத்தார். சருமர் வருந்
தி அங்குக்கிடந்த ஒரு சிறு கோலை எடுத்துவிசினார். அது கூரிய
மழுவாய்ச் சென்று அவரது காலைத் துணிதது. ஐயர் அலறி
விழுகதார். அம்மெய்யர் மண் ம பூசையில் முனைந்து நின்றார்.
சார்பை உணர்ந்து தந்தைகூடத்தும் சார்பு இன்றி ஒழுமைய அம்
மைந்தன் தன்மையையியந்து உடனே பரமன் உமையோடு விடை
மேல் தோன்றி அவரை அருளோடு திண்டினார். பரமனுருவையே
உடனே சருமர் எய்தினார். “ எம்மை வழிபடுவோம்கு
எப்போல் நின்று நியே அருள் புரிக ” என்று தம் அருளின்
இயல்பை அவர்க்கு அருளி அகலார். அன்று முதல் அவர்
சண்டைசுரர் என்னும் பெயருடன் விளங்கி உயிர்களுக்கும்
தண்ணீர் புரிகது பிறவி நோய் நீங்கப் பேரின்பந் துய்த்தார்.
சார்பை உணர்ந்து ஒருவன் சார்பு கெட ஒழுகின் சார்தரு
நோய்கள் அழிந்து சாரா என்பதை உலகம் இவர்பால் உணர்ந்
தது. விரிவைப் பெரிப புராணத்தில் காண்க.

மெய்யுணர்வோடு நெறிநின்று ஒழுஞ்வேரை வினைத் துன்
பங்கள் சாரா என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

360 உற்றநோய் ஒன்றும் உருதேன் சுதிக்கண்ணர்
குதறமில்லின் பற்றார் குமரேசா—பற்றிநின்ற
காமம் வெகுளி மயங்கம் இவைமுன்றன்
நாமங் கெடக்கெடும் நோய். (10)

இ—ள்.

குமரேசா! சுதிக்கண்ணர் யாதொரு துன்பமுமின்றி
என் உயர்ந்த இன்பத்தை எய்தினார் எனின், காமம், வெகுளி,
மயங்கம் என்னும் இம்முன்றனுடைய நாமம் கெட நோய் கெடும்
என்க. நாமம்—பெயர். நோய்—துன்பம்.

காமம் வெகுளி முகூலிய இழிகுணங்களை துன்பங்கட்குக்
காரணமாகும் ஆதலால் அவை அறவே இல்லையானால் அத்தன்.

பங்களும் இலயாம் என்பார் “முன்றன் நாமம்கெட நோய்கெடும்”
என்றார். நாமம் இல்லை எனிற் கடுங்கேடுடனும்த

நாமம் இல்லை நாமமும் இல்லையே. என்றார் கம்பரும்.

இச்சைக்கு இடைபூறு நிகழ்தக இடத்தேகதான் வெகுளி
தோன்றும் ஆதலால் அது நாமத்தின் பின் நின்றது. தாய் முன்
சேய்கள் நிற்பலிபால் தமக்குக் காரணமாய் மயங்கத்தனை முன்
இவ இரண்டும் மயங்கி நின்றன.

ஆசை கோபம் அவிச்சைஎன்னும் இம்முன்றனுடைய பெய
ருங் கூட ஒருவனிடம் நிலலாமல் நீந்துமாயின பிறவித் துன்பம்
அவனை விட்டு நீங்கிவிடும் என்பதாம்.

துன்பங்கள் தண்ணீர் தொடராமலிருக்க ஒருவன் விரும்பு
வனாரின் அவன் நாமம்கெடுளி முதலிய குற்றங்களை அறவே
ஒழிக்கவேண்டும் என்பது குறிப்பு.

அவாவும், சினமும் இல்லாதவனுக்குப் பிறவித்துன்பங்கள்
உளவாகா என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ் உண்மை
சுதீதகண்ணாபால் காணப்படும்.

கதை.

சுதீதகண்ணர் என்பவர் திரைதாயுட்கத்தின் முற்பகுதியிலி
ருந்த ஒரு முனிவார். தண்டக வனத்தில் தனியேயிருந்து அ
ருந்தவா வியரதிடப் பெருந்தவம் புரிந்தார் சுதீதகண்ணர் என்
னும் இவரது வடமொழிப் பெயர்க்கு நல்ல ஒளியினை யுடையவர்
என்பது பொருளாம். அருந்தன் அன்ன முனிவன்; இடரில்லான
எனக்கம்பரும் இவரை இசைத்தார். இகலால் இவரது மறுவறு
காட்சியும் முனிவில மாட்சியும் அளித்த புலனும். காமங்கடிந்து
கடுஞ்சினம் அறந்தவருளாராய் சிவமும் உருவாதென்றும் ஒரு
மெய்ப்பொருளையே உளங்கொண்டிருந்தார். இருக்குங் கால
கூனும் சிறிய கோததாயும் கொடுமை இழப்பக் கோல் துறிந்து

கானம் புகுந்த இராமர் இவரை வந்து கண்டார். இணையடி
தொழுநார் முனிவர் பெருமகிழ்ச்சியோடு இறுகத்தழுவி யினனுரை
பயிர்க்கார், நாம் செய்திருந்த தவமுழுவதையும் அவர் நலமுறத்
தகரார் தவகதையும் கானம் செய்த அவரது மனத்தூய்மை
யாய்வு, அவர் வற சனையையும் வியந்து இராமர் மிக
மகிழ்வுற்றார். அவரருளை அமையப்பெற்று ஆகன்று சென்றார்.
முனிவர் இடர் ஒழையினறி இனிதமர்ந்திருந்து முடிவிலின்பத்
தை முடிவிலடைந்தார் காம வெகுளிகள் இல்லாதவர்க்கு நோய்
கள் இலவாம் என்பதை உலகம் இவர்பால் உணர்ந்தது. விரிவை
இராமாயணத்தில் காண்க.

காமமும் வெகுளியும் ஒழிந்தால் பிறவி நோய் ஒழியும் என்
பது இதனால் கூறப்பட்டது.

ஆசைசற் றிருந்திடின் அதினிமித்தம் வந்
தோசைசால் வெகுளியும் ஒருங்கு நண்ணிடம்
மாசையார் அஃதிற மயக்க மும்முறும்
சசையார் அடிக்கலப் பிரிக்கும் இன்னவே. (காசிசகசியம்)
சுட்டுறு பிறவியும் வினைகள் யாவையும்
காட்டிய திணையதோர் காமமாதலின்
வாட்டமில் புத்தியான் மற்றந் நேர்வினை
வீட்டினர் அல்லரோ விடு சேர்ந்துளார். (கந்தபுராணம்)

இவ் அதிகாரத்தின் தொகைப்பொருள்.

மெய்ப்பொருள் அல்லவற்றை மெய்ப்பொருள் என்று உண
ருகின்ற மயக்க உணர்வால் பிறப்பு உண்டாகும். மயக்கம் நீங்கி
மெய்யுணர்வடைந்தவர் பிறப்பு நீங்கிப் பேரின்பம் அடைவார்.
ஐயந் தீர்த்த மெய்யுணர்வோர்க்கு வையமதனிலும் வானுலகு அ
ணித்தாம். எவ்வளவு உணர்வுடையராயினும் மெய்யுணர்வு இல்

லாதவர்க்கு மேன்மை இல்லை. பொருள்களின் உண்மையை உள் ளுமாறு அறிவே மெய்யுணர்வாகும். மெய்ப்பொருளை உணர்ந் தவர் மீண்டு பிறப்பினை அடையார். உண்மைப் பொருளை ஒரு வன் உள்ளத்தெரிய உணரின் அவனுக்குப்பிறப்பே இல்லை. வெம் பிறவி நீங்குமாறு செம்பொருளைக் காண்பதே ஒருவன் மெய்யுணர் விற்குப் பயனும். தனக்கு நிலைபெற்று சார்பாய இறைவனை யுணர்ந்து தன் சார்புகெட ஒருவன் ஒழுக்குவனையின் அவனை வினைத் துன்பங்கள் சாரா. ஆனா சினம் அயிச்சை என்னும் இம் முன்றையும் அறவே ஒருவன் ஒழிப்பனையின் அவனுக்குத் துன்பமே இல்லை.

நகர-வது மெய்யுணர்தல் முற்றிற்று.

நள-ம் அதிகாரம் அவாவறுத்தல்.

அஃதாவது ஆசையை ஒழித்தல். மெய்யுணர்வெய்தி மெய்ப் பொருளை உணர்ந்து மெய்ப்பொருள்கள் மேல் முன் பொருந் தியிருந்த ஆசை சுறிது இருப்பாயின், அது பிறவிக்கு வித் தாய்ப் பொருள் வளர்ந்து பின் பொருநறையர் வினைக்கும் ஆதலால் அதனை அறவே ஒழிக்கவேண்டு மென்பதை யுணர்ந்துதற்கு இஃது ஈண்டு வைக்கப்பட்டது. நிலையாமையை யறிதல் உலகைத் துறத்தற்கும், மெய்ப்பொருளை உணர்தல் பொய்ப்பொருளவா வைப் போக்குதற்கும் முறையடி ஏதுவாகுமாதலால் அதிகார நிலைகளும் அம்முறையில் நின்றன.

361 கண்டமான் பாற்சிறிது காதலுற்ற தாற்பரதர்
கொண்டார் பிறப்பேன் குமரேசா—கொண்ட
அவாவென்ப எல்லா வயிர்க்குமெஞ்ஞான்றன்
தவாஅப் பிறப்பினும் வித்து.

(க)

இ—ள்.

குமரேசா! ஒரு மான் மேல் வைத்த அவாவால் பாதர் என் பிறப்பினை அடைந்தார் எனின், எல்லா உயிர்கட்கும் எஞ்ஞான்றும் தவா அப் பிறப்பு ஈனும் வித்து அவாவேயாம் என்க.

தவா என்பது தவுதல் என்னும் வினை அடியாகப் பிறந்த எதிர்மறைப் பெயரசெச்சம்; தவுதல்—கெடுதல். சுருங்குதல்.

தவாப் பிறப்பு—கெடாத பிறப்பு. தவாவு என்பதில் அகரம் அளபெடை. அலிதாவது பாட்டில் ஓசை குறையுமிடத்து அதனை நிறைக்க இடுவது.

இசைகெடின் மொழிமுதல் இடைகடை நிலை நெடில் அளபெழும் அவற்றவற் நினைக்குறில் குறியே. உம் னால்

எல்லாவுயிர்கட்கும் எங்காலத்தும் கெடாது வருவது பிறப்பை விளைத்தற்கு வித்தாயிடுப்பது அவாவே எனறு அறிந்தோர் சொல்லுவர் என்பதாம் அவாவை வித்து என்றும் அதன் இயல்பு நோக்கி என்க. நுண்ணியதோட ஆலம வித்தானது எண்ணருங் கிளைகளாய்ப் பார்த்து விரிந்த ஒரு பெரிய பழுமரத் தைப் பயந்து விடுதல்போல் அருவாப் அணுவாயுள்ள அவாவும் கடத்தற்சரியதோர் பிறவிப் பெருங்கடலை விளைத்து நிற்கும் ஆலால் அது வித்து என நின்றது. தான் சிறிதாயிருந்தது பெரிதான ஒன்றைத் தோற்றுவதற்கும் ஏற்றம் கருதி தீங்கனம் கூறியிருப்பினும் வித்து விளைவு தோன்ற விரியும் எனவும் அவா பிறவியை விளைத்துத் தானும் அழியாது நிற்கும் எனவும் வேறுபாடு காண்க.

இச்சைவித்து உருத்துழி யான்எனப்பெயரிய
நச்சுமாமரம் நனியிக முனைந்துப்

பொய்யென் சுவடுகள் போக்கிச் செய்யும்

பாவப்பஹிழை பரப்பிப் பூவெனக்

கொடுமை அரும்பிக் கடுமை மலர்ந்து

துன்பப் பலவாய் தூக்கிப் பின்பு
மரணம் பழகுகுநரங்கிடை விடுத்து
தமக்கும் பிறர்க்கும் உதவாது
இயைபுடைய கழியும். ஏன்றதுங்காண்க.

அவாவே பிறவிகளுக் காரணம் ஆகலால் பிறளியை அறுத்த
நின்ற அறமேவர் அகலே அறவே முதலில் அறுக்கவேண்டும் என
புது ஒருகது. அருந்தவக் கொள்ளையிற சிறக்கவராயினுட அபா
வனைச் சிறிது உடையவராயின அதனால் அவர் பிறப்பினை உடை
வா எனபது இதில் உணர்ச்சதப்பட்டது. இவ்வுண்மை பரதர்
பால் உணரப்படும.

கதை.

மனுசுல சிவதருகிய இடபசிங்கனுக்கும் சயந்திக்கும் புதல்
வனாய்த் கோஸ்ஸி இரநிலவக முழுவதும் சனக்கே உரிமையாக
பெற்றுப் பள்ளெடுங் காலம் பரிவுடன ஆண்ட பரத மன்னன்
பருவமுதிர்ந்த பின் அனைகதைபுற் துறந்து அடவியிற் புதுந்து
அருந்தவம் பரிசார. புரிந்து வருங்கால் ஒரு நாள் கண்டகி
ருகியை அடைந்தார். குல் முதிர்ந்த மான ஒன்று அதில் சிர்
பருக வரகது. அங்குத மீகான்றிய ஒரு சிங்க முழக்கததால்
தன் கருபபமா புலவ அது கலங்கி மாயநகது. தாய்மான மாயக்
குடடி தனிப்பே சித்தளிசதுத் தவிர்கது. அதனை அரச முனிவ
ராகிய பரதா கண்டார். அக மிக உருகினார். அதனை அனைத்தெ
டுத்ததுத் தமது கவச்சாலேக்குக் கொண்டந்தார். அளவில்லாத
காகலை அதன் மேல் வைத்தார். தமது கரிய ஞான உணர்ச்சி
முழுதும் அச்சிற் ப மானை வளர்ப்பதில் சென்றது. நெடுங்காலம்
அருந்தவம் கிடந்து பெற்றெடுத்த ஓர் அரசினங் குழுவியைப்
போல் அதனை இவர் பேணி வருங்கால் தமது உடம்பு நிற்குங்
காலம் வரதது. இளமான் பிரிவை நினைந்து நினைந்து இவர் உள
மிக உருகினார். பின் உயிரும பிரிந்தது. அம் மான்மேல் வைத்
த அகாசினால் பிடிபு ஒரு மானாகவே பிறந்தார். மதிநலங்குன்
ருது வனங்குளில் திரிந்து சின்னளில் மடிந்து பின் ஆங்கிரேசகோத்

திரத்தில் அங்கிரா என்னும் ஓர் அந்தணனுக்குப் புதல்வனாய்த்
தோனறி அவாவினால் எய்திய அவலவயஞ்சி அதனை அறிக்
ஒன்றும் அறியாப் பிகதர் போல கிரிந்து பிள் பிடிப்பு சீவனார்.
அவாவே பிறப்பு ஈனும் வித்து என் பதும அலெற்றவர்க்கே பிடிப
பு அமம் என்பதும் உலகம டொர்பால் ஒருங்கே கண்டது.

(விரிவைப் பாசுவ நக்தில் காண்க)

திரியொடு நெய்செறி வற்ற செஞ்சுடர்
எரிதருங் கிருதுவுற் றிலங்கு மாறுபோல்
விரிமுக் குணத்தொடு மேவின் மாமனம்
பரைசுரு பிறனியை ஒழிப்பதில்லையே (1)

பன்னு முற் பிறநதையில் பரதன் என்னயான்
இச்சிலம் புரந்திடா அகற்றி யாவும்விட்
மெல்லிய தவத்தொடும் ஒழுக்கும் நாளிரேர்
கன்னிமானுழை மனம் கலரதிறத்தலால் (2)

அவ்வுழை உருவமும் அடைந்திடின்
இவ்வுருவெடுத்தனன் இன்னம் ஒன்றி ஹம்
கவ்வைசெய் மனங் கதுவாது நின்றனன்
செவ்வியோய் பவக்தடற் செவவு மாற்றியே (3)

இவை ரகுருணனை கோக்கிச் சடபரதர் கூறினன. இவற்
ரால் மேற்கூறிய உண்மை இனிது நெளிவாகக் காண்க.
அவாவே பிறப்பிற்கு வித்து என்பது இதனால் கூறப்பட்டது

362 வேறொன்றும் வேண்டார் விரும்பிப் பிருங்கியேன்
கூறின்பங் கொண்டார் குமரேசர்—தேநியே
வேண்டிங்கால் வேண்டும் பிறவாமை மற்றது
வேண்டாமை வேண்ட வரும். (2)

இ—ள்.

குமரேசர்! ஒரு பொருளையும் தாம் வேண்டாதவராயி
ருத்தும் பிருங்கி முனிவர் ஏன் பேரின்பத்தை அடைந்தார்எனின்,

வேண்டுங்கால் பிறவாமை வேண்டும் அது வேண்டாமையை
வேண்ட வரும் என்க. அது என்றது பிறவாமையை.

வேண்டத்தக்கதும், வேண்டியதை எய்தும் நெறியும் இதில்
விளக்கியுள்ளமை காண்க.

பெரியோர் உள்ளம் ஒன்றை விரும்புங்கால் பிறவாமையையே
யே விரும்பும், ஆப்பிறவாமை ஒரு பொருளையும் விரும்பாமையைய
விரும்ப அவருக்குத் தானே எய்தும் என்பதாம்.

இனி, ஒருவன் ஒன்றை விரும்புங்கால் பிறவாமையையே வி
ரும்பவேண்டும்; அது விரும்பாமையை விரும்ப தானே அவனுக்கு
வரும் எனவும் இது பொருள்படும்.

அவா இல்லாதவர்க்குப் பிறப்பின்மை தானே யுண்டாகும்
என்பது கருது.

மேல் பிறவிக்குக் காரணம் காட்டினார்; இதில் பிறவாமைக்கு
உபாயங் கூறு.

வேண்டாமையால் வேண்டியது வரும் என்று அடிகள் உண
ர்த்திய ஒண்மையை இதில் ஊன்றியுணர்க. மெய்யுணர்வுடைய
வர் எதையும் விரும்பாமல் பிறவாமையையே வேண்டுவென்பது
இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை பிறங்கி முனிவர்பால்
உணரப்படும்.

கதை

பிறங்கி என்பவர் முற்றத்தறந்த ஓர் முனிவார். நெடுங்
காலம் கடுந்தவம் புரிந்தவர். எல்லாத் துன்பங்களுக்கும் இச்சையே
காரணம் எனபதை இனிது தெளிந்து அதனை அறவேஒழித்
து உண்மைப் பொருளையே உளங்கொண்டிருந்தார். பிறவி நீக்கத்
தையே பெற்றிடவிழைத்தார். இவர் தமது யோக மகிமையால்
மேருவையடைந்தார். அங்கு அருளுருவாகி யிறைவியோடு எழுந்
தருளியிருக்கும் இறைவனைக்கண்டார். தேவியைவழிபடின் உலக
இன்பங்கெல்லாம் எனினில் எய்திவிடும் என்பது கருதி அவந்

றை வேண்டாதவராய் ஐயனையாததிரம் வலம்வதது வழிபட்டார். அம்மை சிறிது துணிவுடன அமமுனிவரை கோககத் தமது கூறுகிய உடல் வலி குனவி உதிரமும் தசையும் ஒருங்கே உதிர்த் தன. முனிவர் தளர்ந்தார் உடனே ஒரு காலும் கோலும் அவர்க்குக் கண்ணாகல் உதவி அம்மைக்கு உண்டாயை உணர்க் தினார். பிரிந்திருக்கதனாலையே இப்பிரிவினை வந்ததென்று கருகி அம்மை அருத்தயம் புரிந்து ஐயன் மூடங் கலகதி நந்தார். அதனையே அர்த்த நாரிசன எனப். மீண்டும முனிவர் வேறொன றையும் வேண்டாமல் பிறவாமையையே வேண்டி வணங்கினார். அவரது அவாவற்ற கன்மையை வியந்து அம்மையும் அருள்புரிந் து வந்தார். முனிவர் பின் பிறவாமையையே பெற்று மகிழ்த்கார். மெய்யுணர்வுடையவர் பிறவாமையையே வேண்டுவர் என்பதும் அவா இல்லாதவாகனே அஃதண்டாகும் என்பதும் உலகம் இவர் பால் கண்டது. (விரிவை ௭ சாகசியத்தில காண்க)

அவா அற்றவர்க்கே பிறப்பு அறும் எனபது இதனால் கூறப்பட்

363 மேலரசும் கன்னிகையும் வேண்டாதேன் வேதசரர்
கோலமுறச சென்றர் குமரேசா—சிலமுடன
வேண்டாமை அன்ன விழுச் செல்வம் ஈண்டில்லை
யாண்டும் அஃதொப்ப தில. (௩)

இ—ன்.

குமரேசா! வேதசரர் என்பவர் அரச செல்வத்தையும் அரசினங் குமரியையும், வேண்டாமென்று விடுத்தது ஏன் விரைந் துசென்றார் எனின், வேண்டாமை அன்ன விழுச்செல்வம் ஈண்டு இல்லை ஆண்டும் அஃது ஒப்பது இல்லை என்க.

வேண்டாமை அன்ன—அவாவாமை போன்ற.

விழுச் செல்வம்—மேலான செல்வம்.

ஈண்டு ஆண்டு என்பன இவ்வுலகத்தையும் அவ்வுலகத்தையும்

யும் குறித்து நின்றன. யாண்டு என்று கொண்டால் எவ்வுலகத்
தும் இல்லை என்று கொள்க. உம்மை இறந்தது தாழ்விப்பது.

அவாவின்மையானது தன்னைபடையவனுக்கு அளவில்லாத
பெருஞ்சிறப்பினை அமைய நல்கும் ஆதலால் அது விழுச்செல்
வம் என நின்றது. கவலையாதமின்றி இருமையினும் இன்பம்
பயக்கும் அருமையை விழுவிய என்னும் அடை விளக்கநின்றது.

மேல், வேண்டாமையால் பிறவாராயுண்டாம் என்றார் இதில்
விழுவிய செல்வமாய் நின்று இம்மையிலும் அது மேன்மையைத்
தருமென்றார். துறக்கத்தில இருப்பினும் அவாவுடையவர் மே
லும் மேலும் விருப்பிக் கலக்கக்கையே யடைவாராதலால், அவா
இன்மையன்ன நன்மை ஆண்டும் இல்லையாயிற்று.

செல்வம் என்பது சிந்தையின் நிறைவே

அல்கா நல்குரவு அவா எனப்படுமே. என்றதுங்காண்க.
அவாவாமையை ஒக்க செல்வம் இவ்வுலகத்தில்கை; அவ்வுலகத்
தும் அதனை ஒப்பது இல்லை என்பதாம்.

இவ்வாழ்வார் செல்வத்தாலும் துறவிகள் அவாவின்மை
யாலும் சிறப்புறுவர் என்பது குறிப்பு. செல்வமுடையாரும்
அவாவின்மையுடைய இருவகை நிலைபார்க்கும் முறையே உரிமை
யாம் என்க. அவா இன்மையே அறிவேவர்க்கு விழுமிய செல்
வம் என்பது கருத்து,

மெய்யுணர்வுடையவர் அவாவின்மையையே விழுமிய செல்
வமாகக் கொள்வா என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்
வுண்மை வேதசார்பால் உணரப்படும்.

கதை.

வேதேசார் என்பவர் இற்றைக்குப் பல நூற்றாண்டுகட்கு
முன்னர் வடகாட்டிலிருந்த சயசீலன் என்னும் ஓர் வேதியன்
புத்தல்வர். சிலர் இவரை அரச மரபினர் என்பர்; பலநூற்புல
னையும் இவர் நலனுறப் பெற்றவர். நிலையாமையைத் தெளிந்து

இளமையிலேயே உலகைத் தார்க்கவர் கனிவிடமொவற்றில்
 சூழ்ந்திருந்த நனிதவம் புரிநகார். நான் பல கழிந்தபின் ஓர் நக
 ரினை அடைந்தார் அங்கு அந்நாட்டு வேந்தனுடைய அருமை
 மகளின் சுயமவரம் நிழ்த்துதி. சுயமவரம் எப்பது ஒரு பெண்
 தனக்கு விருப்பமான ஒருவன் மணமாகுகத் தானே வரித்துக்
 கொள்வது. வேறு ஆண் மகளின்றி அவளை உள் அரசுக்குரிய
 ளாபிந்தனன். அகனாள் அவளை அடைப்பானே உள் அரசு பத
 வியையும் அடைவான் என்று அறிவித்திருந்தது. உள் இருவரை
 நலனுங்ருதி ஆயிரக் கணக்கான அரசார்களும் பிறரும் வந்து
 அங்குக் குழம்பி நுத்தனர். அரசினங்குமரி தாதிசன் புடைசுழ
 வந்தாள். அவைநடுவேயிடமு ஈந்த உயர்க்கபிடத்தின்மீது உவந்து
 ஏறினாள். உபயோகமுடையத் தாண்ட உள்ளில் உள் அவையில் உள்ள
 வாய உலகைக்கு உயாவேயில்லை. நாற்புறமும் உயந்து கோக்கி
 னாள். மிகு உலகாரத்துடன் எனக்கு எனக்கு என்று ததகம்
 தலைகளை நீட்டிக்கொண்டு எதிரகோக்கிநுக்கின்ற எவரையும்
 அவள் விருப்பவில்லை. இவ்வினோகசகை ஒரு முலைநில் ஒதுங்கி
 நின்று பார்க்குக்கொண்டிருந்த நமது வேதசரமையே விருப்பி
 னாள். தன் கையில் இருந்த மலர்மாலையை இவருக்குச் சூட்டு
 தற்று வினாந்து வந்தாள். இவர் வேண்டாமென்று வெறுண்டு
 சென்றார் அவளக் கொட்டிந்து அடையையடைந்தாள். அவளை
 கோக்கத் தம் மனஉறுதியை உணர்த்தி இதம் பல மொழிக்கார்.
 அவள் உணர்ந்தாள். அரசை வெறுத்துத் தவநெறி நினறாள்.
 சிறந்த அழகியையும் உயர்ந்த புகளியையும் ஒருங்கே வேண்டா
 மென்று வெறுத்தது சென்ற இவரது துறவின் பெருமையை
 அமரும் வியநகார். அவாவில்லாதவா இருமையினும் பெருமை
 எய்துவர் என்பதை உலகம் இவர்பால் கண்டது. (விரிவைப்
 பாரதத்தில் காண்க.)

அவா இன்மைபோல் மேன்மையான செல்வம் வேறெங்கும்

புன்பது இரகால் கூறப்பட்டது.

364 மாசில் நமசிவாயர் வாய்மையொன்றே வேண்டி. பெல்லாம்
கூசியேன் நீத்தார் குமரேசா—ஆரவன்
தூய்மை என்பது தாய்மை மறந்து
வாய்மை வேண்ட வரும். (ச)

குமரேசா! நமசிவாயர் யாகோர் அவாயுமின்றி மெய்ப்
பொருள் ஒன்றையே என் மேலி நின்று என்ன, தூய்மை என்
பது அவா இன்மையே; அது வாய்மை வேண்ட வரும் என்க.

அளபெடைகள் இசை நிறைத்து நின்றன.

தூய்மை என்றது முத்தியை; மாசற்றது என்பதாம்.

வாய்மை என்றது கடவுளை; மெய்ப்பொருள் என்றபடி.

அவா இன்மைபை மேல் விழுமிய செல்வம் என்றார்; இதில்
அதுவே முத்தியின்பம் எனார்.

முத்தி என்று சொல்லப்படுவது அவாஇன்மையேயாம்; அது
மெய்ப்பொருளை விருமபத தானே எய்தும் என்பதாம்.

ஆசை இன்மையே முத்தி என்பதும் அது மெய்ப்பொரு
ளைச் சிந்தித்தலால் தானே வந்துசேரும் என்பதும் இதன் சுருத்
தாமென்க. இனி, தூய்மையைச் சுததம் என்றும் வாய்மையைச்
சத்தியம் என்றும் கொண்டால், சுததம் என்பது ஆசையின்மை
யாம்; அது சத்தியத்தை விருப்பத் தானே உண்டாம் என்று
கொள்க. அவா இல்லாதவர்க்கே பேரின்பம் உண்டாம் என்பது
குறிப்பு.

அவாவற்று மெய்ப்பொருளைப் பற்றினோர் பிறவா இன்பத்
தை விரைவில்பெறுவர் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்
உண்மை நமசிவாயர் பால் உணரப்படும்.

கதை.

நாடுவாயர் என்பவர் சற்றேறக்குறைய இற்றைக்கு அறு
ஊறு ஆண்டுகட்கு முன்னர் திருவண்ணாமலையி லிருந்தவர்.
அத்தலத்தில துறவியாய்க் தனித்திருந்த குகை நமசிவாயர் என்
னும் ஞானியாகிபால போரன்புடையவர். பல நூல்களிலும்
நல்ல பயிற்சியுள்ளவர். செய்யுள் இயற்றும் திறமையும் வாய்ந்தவ
ரெலநாட்டமினறி உண்மைப் பொருளையே உளத்திற் கொண்
வராய் ஸ்ரீமுகி வருகின்ற இவர தமது ஆடையை இர நகர்களா
லும் பிடித்து உருகாள் விரைந்து தேய்த்தார். ஏன் தேய்த்தாய்
என்று ஆசிரியர் விசைக்கார். தில்லைபரமன் திருமுன் நிகற
திவரச்சீடையில் வருபபுப் பிடித்தது அதனை அவசகத் தேய்த்
தேன் என்றா. ஆசிரியர் உற்றதை முற்றும் வினவி உண்மை
பொன்று உணர்ந்தார் சீடரது முற்றணர்வைத் தெளிந்து வியத்
தார். “குருவே” என்று அழைத்தார். அதுமுதல் இ ரைக்குரு
நாமசிவாயர் என்று உலகம் கூறி வந்தது தேசிகர் தில்லைக்கேடுகன்
றார். ஆசிரியர் பணித்தபடியே இவர சிதம் மாத்தை அடைந்தார்.
இவரது அடபுக்கிரங்கி அம்பிகையே வந்து பொற்றலத்தில் அ
னாம அருளி அகன்றார் அதாலாதலி னாது சித்திகள் பலசெய்து
வந்தார். இவரது மேன்மையைத் தெளிந்த ஆசிரிக ணக்கான
போர்கள் தந்தலவ் வருதித தமமாவியுறையை இவர முன் காணிக்
கையாகச் செலுத்தினார். அவற்றன் னுணரையுந் தீய்ப்பாது ஓடுங்
கியிருந்தார். கிடந்த பொருள்னை - கண்டவனெ. லாய் ிரண்
டே சென்றார். மெய்ப்பொருள் ஒன்றையே இவர் விருமபிப்
புந்தார்.

ஈசனை யிருத்ததும் இவ்வுத் தேர்ப்பொருள்
ஆசைபாபி ித்து - ல அந்த னுளர் தாம்
வாசமுற் நிடும ஒரு மனையில் புனபவ
ஈசனை யிருத்துகல ியுந் என் பரால், என்னும் உண்
மையை இவர் இனிதுணர்த்தினார். அவர் என்பது யாதும் இன்றி,

அவா இல்லாகவரே பிறவா இன்பத்தைப் பெறுவர் எனவும், அதனையுடையவர் பிறவாக் துன்-த்தையே அடைவர் எனவும் இஃதுணர்த்தியதென்க. விதி, மறை, என்னும் இருவகையானும் அவா அறுதகாரது சிறப்பு இதில் விளக்கப்பட்டது.

அவா அற்றவர்க்கே பிறவி அறும் என்பதும் துலிது அறாக வர்க்குப் பிறவி அறுது என்பதும் இதில் உணர்த்தப்பட்டன. இவ்வுண்மை நாரதர்கண்ணும், கபி முதலானோர்பாலும் உணரப்படும்.

கதை

நாரதர் என்பவர் பிரமாவின் மாணச புதல்வர். முனிவர்கணத்துள் முகனமை வாய்ந்தவர். நெடுநூலம் பெய்யாதிருந்த மழை இவர்பிறந்தவுடனே பெய்ததால் இவருக்கு நாரதர் என்று பெயர்வந்தது என்பார். நாரம்—நீர். யாழ்இவசரில் இவர் மிகவும் வல்லவர். பாரதிபம் என்னும் ஓர் இசை நூலை இயற்றியுள்ளார். இவரது யாழுக்கு மிகுதி என்று பெயர். முற்றக் குறந்தவர். தத்துவவுணர்வினர். ஒரு நிலையின்றி எவ்வுலகங்களினும் இனிது திரிபவர். மனிதர்களாயினும் தேவர்களாயினும் செருக்குக் கொள்வராயினும், உடனே சென்று அவர்களுது சிறுமையை வெளிப்படுத்தித் திருத்திவிடுவர். இவரது நடை, உடை, பாவனை, சொல், செயல் எல்லாம் வினோகமுள்ளனவேயாம். இவருக்குக் கலங்கிரியரென்று ஒரு பெயரும் உண்டு. ஆனால் இவர் மூட்டும் கலகங்கள் மறக்கடிந்த உயிரகளுநது நலம் புரிவனவாகும். இவர் செய்துள்ள மிக்கிர பேதங்கள் அளவிடலரியன அவையாவும் இறுதியில் இந்மாதேவ காணப்பட்டன. இவரது பெயரைக் கேட்ட அளவில் அமரர் முகல் அனைவரும் அகமகிழ்வடைவர். அவாவே எல்லாத் துன்பங்கட்கும் காரணம் என்பதை இனிது தெளிந்து அக்னை இவர் அறவே அறுத்தார். அதனால் பிறவி நீங்கப் பெருநலமுற்றார். அரிச்சந்திரன், தருமன், சித்திரகேது, முதலிய அரசர் சிலரும், சுதர் அரிய சுவர் முதலிய முனிவர் பலரும் இவரது ஞான மொழிகளைக் கேட்டு மேன்மையடைந்தனர். அவா அற்றவர்க்கே பிறவி அறும் என்பதை உலகம் இவர்பால் உணர்ந்தது. விரிவைய பிரமனைவர்த்தத்தில் காண்க.)

கதை 2.

கடி, இமசரன், குலேகனன், துடன், பிசுநன், பிதர்வர்
த்தி, சொருபன் என்னும் இவ் எழுவரும் பரசுதவாசஞ்சூழ்
புதல்வராய்த் தோன்றித் துறவினாயினார். காக்கவ முனிவரை
படுத்திக் கலைஞர் பயின்றார் ஆயினும், பொறியின்பங்களை
அவாவி அறிவில் செயல்கள் புரிந்தார். அசனல் இவாணவரும்
லேடரசாகப் பிறந்தார் வெட்டிழி அடைநகரம். அவர் அருதவர்
ஞ்சூழ் பிறி அருதென்பது உலகம் இவாபால் எளிதே கண்டது.
விரிவைச் சிவமகாபுராணத்தில் காண்க.

அற்றான் என்று சொல்லப்படுவான் ஆசையற்றான் ஒருவனே
மற்ற காரணத்தொடர்பும் வைக்கப் பிறவேதுக்கனெல்லாம்
செற்றானளினும் அவையாக்குஞ்செயிர் துன்பகனருனேயன்றி
உற்றார் வணங்கும் அவன்போல ஒழிந்தான் கொல்லாவுறுநிறி

(குசேலேயாக்கியானம்)

அவா நீங்காதவஞ்சூழ் பிறவி நீங்காதென்பது இதனால் கூற
ப்பட்டது.

366 கூடுமவா வஞ்சுஞ்சிக் கோசிகளும் மாகதளும்
கோடியென் சென்றார் குமரேசா—நாடியென்றும்
அஞ்சுவ தோளும் அறன ஒருவனை
வஞ்சிப்ப தோளும் அவா. (சு)

இ—ள்.

குமரேசா! கோசிகளும், மாகதளும் அவாவனை அஞ்சி
என் திசைகள் தோளும் அகன்றார் எனின், ஒருவனை வஞ்சிப்பது
அவாவே; ஆலான, அதனை அஞ்சுவதே அறன் என்க.

ஒரும என்பன இரண்டும் ஆசை நிலைகளாய் நின்றன. ஒரு
வனை என்றது பிறவியற நின்ற அறிவனை என்க.

மத்திய மெய்யுணர்வெய்தி முகத்தியை அடையவிருக்கும் நற் றுள்ளத்தாம் அவா மெலைப் புருந்து உவரைத தன்வய மாக்கிக் கெடுத்திடுமெனலால், "அவா வஞ்சிப்பது" என்றார்.

ஒருவனை மயக்கிக் கெடுக்க வலலது அவாவே ஆசலால் அதனை அஞ்சிக்காப்பதே அறனும் என்பதாம்.

ஒன்றிற்கும் அஞ்சாத துறியார் ஆசையை அஞ்சிக் காக்க வேண்டி மென்றது, தாம் பெறுகின்ற ஆசைத்துக்கு உறு பனையா யி ருப்பது அதுவேயாதலான எனது. ஆசையைத் தம் உள்னத் தில் புதவொட்டா கபடி உணமைப் பொருளைபோ உணர்ந்த பாளி தது உலையாது நிறநிலை துறந்தவர்க்குச் சிறந்த அறம் என்பது குறிப்பு.

அவாவினை அஞ்சிக் காக்கலே துறக்காக்கு அறம் என்பது இதில் உணர்தகபபட்டது இவ்வுண்மை கேட்கார் கண்ணும் மா வுத்பா லும் உணர்ப்பார்.

கவிதை

கோசிகா அரையைத் துறந்து தமது நகரைவிட்டதன்று கழுக்குத் தீசையை நண்ணி அருந்தவம் பரிந்திருக்குங்கால் இவ ரது தவ நிலைபைச் சிதைக்க விருப்பி இந்தியன் திலொத்தமை யை அனுப்பினான். அவரும் இசைந்து ஆங்கு வந்து இருந்தவர் முன்னொருந்தியிருந்தான். அவளது உருவ அழகைக்கண்டு இவர் உளங்கரைந்துருகினார். மனநிலை குலைந்து மயல மிகக் கொண்டார். அவள் இளைங்க, உவந்து மணந்து மகிழ்கார். அவளது போதக் கடலில் புருந்து தாழ்த்திருந்த இவர் சிறிதுகாலம் போன பின் போதத் தோன்றப்பெற்றார். தம பிழைக்கு இரங்கினார் பொங்கி எழுந்தார். அவரின் கொடுபையை அஞ்சி நடுங்கினார், இவ்வஞ்சம் இந்தரன் செய்ததென்றுணர்ந்து அவ்வஞ்சியை நோக்கி வஞ்சினம் கொண்டார் மனம்களாகென்று அப் பெண்மணி யைச் சபித்தார், அவ்குருந்தான் இன்னும் வஞ்சம் நிகழ்மென்று

அஞ்சி அகன்றார். தென்திசையைப்படைந்து திருந்திய தவத் தைச் செய்து தெளிந்திருந்தார். அங்கும் தமது உள்ளத்தில் அவாவும் வெகுளியும் அகப்பதை அஞ்சி அகனையகன்று மேல்திசை நண்ணினார் ஆண்டும அஞ்சி அதனை விட்டது என்று வட்ட திசை புகுந்து திடமுடனிருந்து யாத்தாசுவாவம் தாமதமயனுமா வண்ணம் அஞ்சிக்காத்து என்றும் அடைதற்கரிய உயர்பதம் அடைந்தார் அவாவை அஞ்சிக் காப்பதே ஆறவோர்க்கு அறம் என்பதை இவர் உணர்த்துகின்றார் (யிரிவை இராமாயணத்தில் காண்க.)

கதை 2.

மராதர் என்பவர் வசிட்டரது மரபில் தோன்றியவர். சிறந்த துறவொழுக்கமுடையவர். இவர் மேருவின் தென்பால் மாநது தவாபுரிந்திருந்தார். வீடுபேறெய்தற்குரிய விழுமிய நலங்களைக் கலம் ஒதுக்கி மேலிருந்த இவர்பால் விபுதை என்னும் ஓர் அசுர கன்னிகை வந்தாள். அசுர குலத்துக்கோர் சலைமை யான புதலவனைப் பெறக்கருதி அசுர குருவாகிய சுங்கிரரே அவளை இவரிடம் அனுப்பினார். அவளது எழிலைக் கண்டு முனிவர் அழிவிடு மெழுகாய் அவா மேற்கொண்டார். அருகிலிணைந்து உருகி மொழிந்தார். அவள் இசைவுற மருவி நசையுற இருந்தார். நாள் பல கழிந்த பின் நல்லுணுவெய்தினா. ஆசை நோயால் தாமதடந்த மாசினையோரந்தார். அஞ்சி நடுங்கி அவளை அகல விடுத்தார் இவரைத் தோய்க்க நலத்தால் அவள்பால் கயமுடன் தோன்றினான். தமது இழிநிலையினை எண்ணி எரியுறு தவிர்போல் வாடி இன்னலங்கடலுட்பட்ட முனிவர், வேறோரிடத்தை அடைந்து ஆசையை அறவே நீக்கி ஈசனை நோக்கி அருங்கலம் புரிந்தார். அவளின் வஞ்சத்தை அஞ்சி அகற்றலே அறிவோர்க்கு அறம் என்பதை உலகம் இவர்பாலும் உணர்ந்தது (யிரிவைக் கந்த புராணத்தில் காண்க.)

மெய்யை புணர்தல் முடிவாக வேண்டுங் கருவி யெலாம் பெற்றுச் செய்யமுத்தி யடைவதற்குச் சிறந்துளோனை மறவிவழிப்

பையதுழைந்து பவமீட்டும் பாய்த்திச்செடுக்க வல்லதவா
ஐய அதனுக்குளநடுங்கி அஞ்சிக்கூத்தல் அந்நூர் தொழில்.

(குமரேசபாக்கியானம்)

அவானவ - - தத்த - - அந்நூர் அந்நூர் அந்நூர் அந்நூர் அந்நூர்
இவ் வுறப்பபட்டது.

367 சாரும் அவாவறுத்த தத்தாக் திரையரீன்பம்
கூரநின்றார் எனனை குமரேசா—நேரும
அவானனை யாற்ற வறுப்பிற் தவானனை
தான் வேண்டி மாற்றான வரும். (எ)

இ—ள்.

குமரேசா! ஒரு பொன்னையும் அவாவறுத்த தத்தாத்தி
ரையர் யாதொரு தன்பமுமின்றி எல்லா நலங்களையும் ஏன் எளி
தில் எய்தினா எனின், அவானனை ஆற்ற அறப்பின், தவானனை
தான் வேண்டும் ஆற்றான் கரும எனக

ஆற்ற என்பது மிகுதியை புணர்ச்சும். ஈண்டு அது முழு
தும் எவ்வதைச் சுட்டி நின்றது.

அவானனை ஆற்ற அறப்பின்—ஆசையை அறவே ஒழிப்பின்.
தவானனை என்றது செடாக அறங்களை; அறமே அழியாததனை
யாதலால் அதனைத் தவானனை என்றார்.

ஆசையை ஒருவன் அறவே ஒழித்தால், அழியாத நலங்கள்
எல்லாம் அவன் விரும்பியவாறே உளவாம் என்பதாம்.

மேல் நெஞ்சு புகாவண்ணம் அவானனை அஞ்சிக் காக்கவே
ண்டும் என்றார்; அதனால் பயன் யாது எனபார்க்கு இது கூறிய
தென்க. ஆசையிலாதவன் அழிவில் இன்பத்தை எளிதில் எய்
துவன் என்பது கருத்து.

அவாவினை முற்ற அறித்தவன் அருந் களத்தில் பெரும் பயன் பாவம் ஒருங்கே எய்துவான் என்பது இதல் உணர்த்தப் பட்டது. இவ்வுண்மை தக்காக கிரகார்பால் உணரப்படும.

குறி.

தத்தாச்சிகரையி எப்பவர் அக்கிரி முனிவருடைய அருந் துவம் புதல்வர். இவர், கண்ணன் கோன்றுகருதப் பதினான்கு தலைமுறைகளுக்கும் முன் அக்குலசகில் தோன்றியிருந்த எது எனனும் அரசனுடைய காலத்திருக்கவர். உயர்ந்த ஒழுங்குமு டையவர். பொறியின்பங்களை அழவே வெறுத்தவர் சுவாமியி போல் எப்பொழுதும் இவிய இயல்பினர் முனிவர் சிலர் சீடமாகி இவரை அணுகியிருக்க விரும்பினர் அதவும் பற்றும் என்று கருதி அவரனைவரையும் அகன்று சென்று தீதம் பராக் தனியேயிருந்தார். மேட்டைமேல்சென்ற எதுவேற்கள் ஒருநாள் இவரைக் கண்டு ஒன்றியிராபிருந்தும் எல்லாமடைந்த வர்போல் இன்பமெய்தியிருக்கும் இவரது திருமுகப் பேரிலை வியந்து "உடைகோவணமுடி இன்றி எதன்கு இங்கனம் உவந்தி ருங்கின்றி" என்றபணிந்து வினவினான். முனிவர் அருளுடன் கோங்கு அவாவின நிலையையும் அதனை அறுத்தார்க்கு உளவா ம சுவங்களுக்கும் பல உதாரணங்களால் இலிது என்ன்கொள். அரச னும் உணர்ந்து அவர் அற்று உயரந்தான். அருந்தவம் புரிந்து வருந்தியடையவேண்டிய உயர்ந்த பதங்களை இரந்த இடத்தி ருந்தே இவர் வருந்தாதடைந்தார். அமரரும் முனிவரும் இவ ரது அவாவற்ற சன்மையை வியந்து போற்றினார். அவர் சிறி தும் இலராகியஇவர் எண்ணிய நலங்களை எண்ணியாங்கெய்தி அ ழிவினபத்தை முடிவில் அடைந்தார் அவாவினை அழவே அறுத் தவர் விரும்பின எல்லாம் விரைவில் அடைவர் என்பதை உலகம் இவர்பால் உணர்ந்து தெளிந்தது. (விரிவெப்பாகவதத்தில்காண்க.)

ஆசை அறுமினகன் ஆசை அறுமினகன்

சுசனோ டாயினும் ஆசை அறுமினகன்

ஆசை படப்பட ஆய்வருந் துன்பம்

ஆசை விடவ் ஆனந்தம் ஆமே

(திருமந்திரம்.)

அவா இல்லாதவர்க்கு எல்லா கலங்களும் எளிதிலுளவாம்
என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

368 அன்று மழிசையின்பம் ஆர்ந்தார் அவாவற்றுக்
குன்றினரேன் நால்வர் குமரேசா—என்றும்
அவாவில்லார்க் கில்லாகும் துன்பம் அஃதுண்டேல்
தவாஅது மேன்மேல் வரும். (அ)

குமரேசா! பொருளை விரும்பாமல் சென்றதிருமழிசை
யாழ்வார் இனபமுற; அதனை அவரவி நின்ற நால்வர் ஏன் துன்ப
முற்றார் எனின், அவா இல்லார்க்குத் துன்பம் இல்லாகும்; அஃ
துண்டேல் தவாது மேல் மேல் வரும் என்க.

அஃது என்றது அவாவை.

தவாது—குன்றாது. மேல் மேல் வரும்—இடைவிடாமல் வரும்.

அது என்னுஞ் சுட்டு துன்பத்தைக் குறித்து நின்றதாக்
கொண்டு தவா அது எனப் பிரித்துக் காணினும் பொருத்தமாம்.

அவா இல்லாதவர்க்கு யாதொரு துன்பமும் இல்லை; அஃது
உண்டாயின் எல்லாத் துன்பங்களும் முடிவின்றி இடைவிடா
மல் வரும் என்பதாம்.

துன்பங்கட்கெல்லாம் அவாவே காரணமாதலால் அதனை
யுடையார்க்கு அவையுளவாதலும் அஃது இல்லார்க்கு அவை
இலவாதலும் இயல்பாம் என்க.

ஆசையில்லாதவர்க்குத் துன்பம் இல்லையென்பதும், அதனை
யுடையவர்க்குத் துன்பம் உண்டாம்என்பதும் இதில் உணர்த்தப்
பட்டன. இவ்வுண்மை திருமழிசையாழ்வார் கண்ணும் சிறுக
ணன் முதலிய நால்வர்பாலும் உணரப்படும்.

கதை.

திருமழிசையாழ்வார் என்பவர் திருமாலடியவருட் செந் தவராகிய ஆழ்வார்கள் பன்னிருவருள் ஒருவர். இவரது காலம் இற்றைக்கு எண்ணூறு வருடங்கட்கு முன்னாகும். சிலர் துவாபர யுகத்தின் பிற்பகுதியில் சித்தார்த்தி வருடம் தைமாகத் தில பிருது முனிவரது தவமகிளையால் ஓர் அரம்பைபால் இவர் தோன்றினர் எனப். பேணுவாரின்றி வனத்தில் தனியே கிடந்து அழுத கொண்டிருந்த இவரை வேடனொருவன் எடுத்துச் சென்று தன் மனைவியால் தந்து இனி கூற வளாததான. பருவம் எய்தியின் லகைத துறந்துபோய்த தனியேயிருந்தார். அருந் தவரனைவரும் வியந்துபோறறக கக்க தெளிந்த ஞானியாய்ச் சிறந்து விளங்கினார். எல்லாச் சித்திகளும் இவரெய்கியிருந்தார். மாலைப்பொழுதில் தனியே செல்லுங்காலசதில் வழியே கிடந்த பல பொறகாகுகளைக் கண்டு “ஆட் கொல்லியா கிடக்கெனது” என்று சொல்லி அகன்று சென்றார். வாணிகத்தின்பொருட்டு அவ்வுழியே வந்த சிறுகணன், சேனன், பலகன், தேவகன் என்னு மநால்வரும் அச்சொல்லைக் கேட்டு அந்த இடத்தை அடைந்தார். கிடந்ததைக் கண்டார். இப்பொன்னை விரும்பாமல் விரைந்து சென்றான் பித்தனபோலும் என்று எள்ளி நகைத்து அவற்றை எடுத்துச் சென்று அங்கோர் தனி இடத்தை அடைந்து நால்வரும் பங்கிடத் துணிந்தார். உண்டபின் புகுந்துகொள்ளலாம் என முறுகணன் கூறினான். பலானும், தேவகனும் அயலிலிருந்த நகரில் அன்னம் வாங்கச் சென்றார். போனபின்னர் இருந்த இருவரும் அப்பொன்னைத் தமக்கே உரிமையாக்கக் கருதி அவ் இருவரையும் கொல்லத் துணிந்து குறிக்கொண்டிருந்தார். செனாவரும் அதனைத் தாமே கொள்ளவருமியதால் திரும்புங்கால் சோற்றில் மிகுதியாக நஞ்சைக் கலந்து கொணர்ந்தார். வந்தவா தந்ததை இருந்தவர் வாங்கினார். அவ் இருவரையும் நீர் கொண்டுவர ஏவினார். அவர் கூவத்திலிறங்கி நீர் மொண்டு நிற்குநகால் குப்புறத் தள்ளி அவரை மேலாழாதபடி செய்து இவ்

இருவரும் மீண்டிவந்தார் இருந்த உணவை விரைந்து உண்டார்' விட வேகத்தில் உடனே மாண்டார். அவர் இலராய் அகன்று சென்ற திருமழிசையார் யாதொரு துன்பமும இன்றி அகமகிழ்ந்திருந்தார். அவர்வுடைய நால்வரும் அடியோடு மாண்டார். அவரில்லார்க்குத் துன்பமில்லை என்பதையும், அதலையுடைய வா முடிவில்லாத துன்பத்தை அடைவர் என்பதையும், உலகம் இவர்பால் உணர்ந்தது. (விரிவை ஆழ்வார் சரிதையில் காண்க.)

அவாவே துன்பங்களுக்கெல்லாம் காரணம் என்பது இத
கூறப்பட்டது

369 என்றுமறு இன்பக்கை என்ன பிராகுமுனி
குன்றல் கொண்டார் குமரேசா—என்றிமே
இன்பம் இடையறா சீண்டும் அவர்வனனும்
துன்பத்துட்டுணங் கெடின. (க)

குமரேசா! அவரீங்கியபின் பிராகுமுனிவர் என் அழி
யா இன்பத்தை எய்தினர் எனின, அவர் என்னும் துன்பத்துள்
துன்பம் கெடின, இன்பம் இடையறாது ஈண்டும் என்க.

துன்பத்துள் துன்பம்—துன்பங்கள் எல்லாவற்றள்ளும்
மிக்க துன்பம். அவரவையே துன்பம் என்றது அதன் இயங்
பும் தீமையும் கருதி என்க.

அவர் என்று சொல்லப்படுகின்ற பெருந் துன்பம் ஒருவனுக்
குக் கெடுமாயின், இன்பமானது அவன்பால் இடையறாது வந்து
பெருகும் என்பதாம்.

1, ஈண்டும் என்பதைப் பெயராகக் கொண்டால்
உலகத்தும் இன்பம் இடையறாது என்று கொள்க. இதில் உம்
மை ஆண்டும் என்பது தோன்றிவந்தமையின் எச்சவும்மையாம்.

அவாவை ஒழித்தனன் அழிவில்லாத இன்பத்தை இடைய
றாது எய்துவான் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வு
ண்மை பிருகு முனிவர்பால் உணரப்படும்.

கதை.

பிருகு என்பவர் அந்தணர் மரபில் தோன்றிய ஓர் அருந்
தவர். பிரமாவின் மாணசபுத்திரருள் ஒருவர் என்பர். எல்லாக்
கலைகளிலும் வல்லவர். பிறந்தபொழுதே பேரொளியுடையரா
யிருந்தமையால் இவர் பிருகு எனறு பெயரிடப் பெற்றார். புலே
மசை, கியாதி என்னும் மனைவியிருவரை மணந்து முதலில் இ
வர் இல்லறம் புரிந்தார். முற்றத் துறந்த முனிவர்களும் இவர
து சிறந்த தவ ஒழுக்கத்தைக் கண்டு புகழ்ந்து போற்றினார். திரு
மாலோடு அமர் புரிந்திளைத்த அசுரர் சிலர் இவருடைய முசல்
தேவியிடம் வந்து அடைக்கலம் புகுந்தார். அந்த அம்மை யா
தோர் அல்லலும் அடையாதபடி அவர்கட்கு அருள் புரிந்தனுப்
பினார். அதனால் மால் சினந்து அவளை மடியச் சபித்தார். அ
வள் மாண்டதையறிந்து முனிவர் மாலை நோக்கி “கீர் மண்மேற்
பிறந்து மனைவியைப்பிரிந்து வருந்துவீர்” என்று சபித்தார். அத
ன் பயன்தான் இராமாவதாரத்தில் நிகழ்ந்தது என்பர். இறந்த
மனைவியைத் தமது தவ மகிமையால் முனிவர் எழுப்பிக்கொண்
டார். பின்பு துன்பங்களே மலிந்துள்ளன என்று கருதிப் பிறவி
யை வெறுத்தார். எல்லாத் துன்பங்கட்கும் அவாவே காரணம்
என்று தெளிந்து அதனை அறவே அறுத்தார். அதனால் அல்
லல் யாதுமின்றி ஈண்டும் அமர்ந்து இன்புற்றிருந்து பின் மீண்டு
வாரா மேன்மையை மேவினார். அவா ஒழியின இருமையினும்
இன்பம் மிகும் என்பதை உலகம் இவர்பால் உணர்ந்தது. விரி
வைத் தேவிபாகவதத்தில் காண்க. அவா ஒழியின் அளவில்லாத
இன்பம் உளவாம் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

370 அன்றேன் அரியசுவர் ஆசையற்ற அப்பொழுதே
குன்றூஇன் புற்றூர் குமரேசா— என்றமே
ஆரா இயற்கை அவாநீப்பின் அந்நிலையே
பேரா இயற்கை தரும். (10)

இ—ள்.

குமரேசா! அரியசுவர் என்பவர் அவா நீங்கிய அப்பொழுதே என பிறவா இன்பம் பெற்றார் எனின், ஆரா இயற்கை அவா நீப்பின் அந்நிலையே பேரா இயற்கை தரும் என்க.

ஆரா பேரா என்பன ஆர்தல் பேர்தல் என்னும் வினையடி யாகப் பிறந்த எதிர்மறை யெச்சங்கள்.

ஆர்தல்—விவர்தல். பேர்தல்—நிலைதிரிதல்.

ஆரா இயற்கை அவா—நிரம்பாத இயல்பினையுடைய ஆசையை.

பேரா இயற்கை என்றது முததியை; என்றும் நிலைதிரி யாத இயல்பையுடையதாதலால் அஃது இங்கனங் கூறவின்றது.

ஒருகாலும் நிறைகவில்லாத இயல்பினையுடைய அவாவினை ஒருவன் ஒழித்துக்கொளையின் அப்பொழுதே அஃது அவ னுக்கு வீட்டி யன்பத்தைக் கொடுத்துவிடும் என்பதாம்.

அவா நீங்கியபொழுதே ஒருவனுள்ளதில் பேரின்பம் ஒங் கிவிடும் என்பது கருத்து.

ஒருகாலும் நிறையாத அவாவினை ஒழித்தவர் என்றும் நிலை யான இன்பத்தை எய்துவர் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்ட து. இவ்வுண்மை அரியசுவர் பால் உணரப்படும்.

அரியசுவர் என்பவர் தக்கனுடைய புதல்வர்கள். தாய் பெயர் வேதவல்லி. இறைவனருளால் பதினாயிரவராக இவர்

இசைத்த தோனற்னார். இவரனைவருக்கும் ஒரு தொகையாக அரியசுவர் என்றே பெயர். உருவிலும், குணத்திலும், மனிலும், அழகிலும், ஒரு நிகரானவர். தக்கன விருப்பியாகுத படைப்புக் கொழிறகுரிய உயர்ந்த பதவியைத் தாம் அடைய வேண்டி இவர் தவத்திற்கேகினார். வந்த மலைச் சாரலில் விளங்கியிருந்த ஓர் அழகிய பொய்கையை அடைந்து தாம் விருப்பியதை மேவ அருந்தவம் புரிந்தார். ஆண்டுகள் பல கழிந்தபின் ஆண்டு நாரதர் வந்தார். தயம் புரி பாலரை வியந்து நோக்கினார். “யாது வேண்டி இம் மா கவஞ் செய்கின்றீர்” என்றார். அவரனைவரும் உறற்கை யுரைத்தார். முனிவா இரங்கினார். “எத்துணைச் சிறந்தபதவியாயினும் அசில் துன்பங்கள் நிறைந்தேயிருக்கும். துன்பம் கலந்த ஒன்றை இன்பமெனலாகுமா? மாசற்ற இன்பத்தையே நீர் மருவுகல வேண்டும். அஃது ஆசையற்றவர்க்கே அமைவதாகும். உணர்வோர பெறும் பயன அவ்வுயர் நலமேயாம்” என்று உண்மையை உணர உரைத்தார். அவரனைவரும் உணர்ந்தார். உற்ற அவாவை முற்றும் ஒழித்தார். முதலாக உடனே முத்தியை அடைந்தார். நிறையாத அவா நீங்கியபொழுதே நிறைவான பேரின்பம் உண்டாம் என்பதை உலகம் இவர்பால் உணர்ந்தது. (விரிவைக் கந்தபுராணத்தினும் பாகவதத்தினும் காண்க.)

ஆராத அவா அற்றபொழுதே பேராத இனபம் பெருகும் என்பது இதனால் கூறப்படடது.

நன்றாய் ஞானங்கடந்துபோய் நல்லிந்திரிய மெல்லமீர்த் [ந்து தொன்றாய்க்கிடந்த அரும்பெரும்பாழ் உலப்பிலதையுணர்ந்துணர் சென்றாக் கின்பத்துன்பங்கள் செற்றுக்கலைந்து பசையற்றால் அன்றே அப்போ தேவீடும் அதுவேவிடு வீடாமே.

(திருவாய்மொழி.)

மாடத்துளான் அல்லன மண்டபத்தான் அல்லன்
கூடத்துளான் அல்லன கோரியுள்ளான் அல்லன்
வேடத்துளான் அல்லன 'வெட்கைகண்டார நெஞ்சின
பு...ததுளே நின்று முத்திதந்தானே. (திருமந்திரம்)

(இவ் அதிகாரத்தின் தொகைப் பொருள்)

அவாவே பிறப்பிற்கு விதது. அவா இல்லாதவர்க்குப் பிற
வாமையுண்டாம். அவா இனமையே அறிவோர்க்கு அருமபெ
ருஞ் செல்வம். அதுவே முத்தியின்பமாம். அவா அற்றவரே
பிறப்பு அற்றவராவார். தன நெஞ்சிற் புகாவண்ணம் அவாவை
அஞ்சிச் காக்கவேண்டும். அவா இல்லாதவர்க்கு எல்லா நலங்க
ளும் எளிதில் உளவாம். அவா இலாதவா இன்பத்தையும் அ
தனையுடையவா துன்பத்தையும் அடைவர். கொடியாத அவா
கொடியின் நிலையான இனமும் விளையும். அது நீங்கிய அப்பொ
ழுதே என்றும் நீங்காத இன்பம் எய்தும்.

நட-வது அவா வறுத்தல் முற்றிற்று.

39-ம் அதிகாரம் ஊழ்.

அஃதாவது வினையின் விளைவு. வினையாவது மனம், வாங்கு
காயம் என்னும் முன்று கரணங்களுக்கிடையே தோன்றுகின்ற
விளைவு, சொல், செயல்கள். அவை நல்லனவாயின் நல்விளை
யாம். தீயன வாயின் தீவினையாம். நல்விளை இன்பத்துக்கும்
தீவிளை துன்பத்துக்கும் காரணமாகும். கடவுள் வாழ்த்து மு
தல் அவாவறுகாத ஸீருக உரைத்தன யாவும் துன்பம் நீங்கி
இன்பம் எய்தும் நெறிகளையே இனி துணர்த்தின; 'முன்பு
செய்த நல்விளை'யே பின்பு நல்லுழாய் இன்பம் விளைக்குமாதலால்
இதுவரை செய்யாதொழியினும் இனிமேலாவது அதனையே ஒரு
வன் செய்யவேண்டும் என்பதும், அடுத்தவருகின்ற பொருள்,
இன்பங்கட்கும் அவ் ஊழே காரணமாகும் என்பதும், உறுதியாக,
உணரத்தவேண்டியே இஃது இறுதியாக ஈண்டு வைக்கப்பட்ட
து. அதிகார முறைமையும் இதனானே புலனாம்.

- 371 அன்றறுவர் தீதின் நகன்றார் மடிகொண்டு
 குன்றினரேன் மற்றோர் குமரேசா—என்றமே
 ஆகூழாற் றோன்றும் அசைவிண்மை கைப்பொருள்
 போகூழாற் றோன்றும் மடி. (1)

-ள.

குமரேசா! வீமன் முதலிய அறுவரும் தீரின்று அகன்றார்; சகன முதலிய எழுனரும் ஏன் ஈடிகொண்டு மாய்தார் எனின், ஆகும் ஊழால் அசைவிண்மை தோன்றும்; கைப் பொருள் போகும் ஊழால் மடி தோன்றும் என்க.

ஆகு ஊழ், போகு ஊழ் என்னும் வினைத்தொடைகள் பொதுவாய் நின்று பெயரெச்சப் பொருளை மாத்திரம் உணர்த்தாமல் காரணப் பொருளவாய் நின்றன.

அசைவிண்மை என்றது முயற்சியை. அசைவு—மடி.

ஒருவன் செய்த நல்வினை பின்பு நல்லூழாயும், தீவினை தீயூழாயும் விளைந்து அவனது இன்பதுன்பங்கட்கு முறையே காரணமாகுமாதலால் அவை ஆகூழ் எனவும், போகூழ் எனவும் அமைந்தது நின்றன.

கைப்பொருள் ஆகற்கு ஏதுவாகிய ஊழால் ஒருவனுக்கு முயற்சி உண்டாய்; அஃது அழிதற்கு ஏதுவாகிய ஊழ் தோன்றினால் மடிபுண்டாம் எனபதாம்.

பொருள் ஆகி வருதற்கும், அஃது அழிந்து தொலைதற்கும் ஊழே காரணம் எனபது கருத்தி.

நல்லூழ் உடையவர் முயற்சியுடையராய் உயர்ச்சியுடையர் எனபதும், தீயூழ் உடையவர் மடிமிகுந்த அழிவுறுவர் எனபதும் இதில் உணர்த்தப்பட்டன. இவ்வுண்மை வீமன்கண்ணும் சகன் முதலிய எழுவர்பாலும் உணரப்படும்.

துரியோதனனது புன்மைக்கு இரங்கி வீடுமர் முதலி யோர் பாண்டவர்களைக் காசியில் சிறிதுகாலம் தங்கியிருக்கும்படி செய்கார். துரியோதனன் சூழ்ச்சியால் புரோசனன் என்னும் மந்திரியும் அவரோடு பொருந்தியிருந்தான். நாள் பல கழிந்த பின் மெழுகால் இவன் அங்கேர் மாளிகை அமைத்து ஐவரையும் அதில் குடியேறச் செய்து உடன் வாழ்ந்திருந்தான். அவர் ஆய்ந்த தூங்குங்கால் அவர் மாயும் வகை அதில் தீயை வைத் தற்கு இவன் அபையம் நோக்கியிருந்தான். இங்ஙனம் இருக்கு ங்கால் துரியோதனன் அவர்களை விரைந்து கொல்லக்கருதி சக ன், தான், சலன், சாகுலன், வலன் என்னும் வேடர் ஐவரை அழைத்து விடம் அருத்திக்கொன்றுவரும்படி ஐயாயிரம் பொற்கா சுகளைக் கொடுத்து விடுத்தான். அக்கொடியவரைவரும் ஒருதாய் வயிறற்றிற் பிறந்தவர். சாசனி என்னும் தம் தாயையும் அழைத் துக்கொண்டு தேன் விற்பவர் போல் அங்குவந்து சேர்ந்தார். பொழுதும் போயிற்று. விடிந்தபின் பார்ப்போம் என்று அம் மாளிகையின் முன்புறத்தில் தங்கினார். தாம் கொண்டுவந்த விடம் கலந்த தேனையும், பரிசிலாகப் பெற்ற பொருளையும் பொ திந்துவைத்துக்கொண்டு சிறுதுநேரம் சென்றபின் ஆயர்ந்து தூங் கினார். பாதி இரவில் வீமன் எழுந்தான். இங்கிருந்தால் என் றேனும் தீங்குநிகழுமெனறுகருதி துணைவரையும் தாயையும் உட ன்கொண்டு வெளியே போயினான். போனவுடன் தீயும் பொங்கி எழுந்தது. மாளிகை முழுதும் தீந்து கரிந்தது. கைப்பொரு ளும்போய், வேடரும், தாயும், விரகனும் வெந்து தொலைந்தார். ஐவ ரும், தாயும் அகன்று பிழைத்தார். மடி கொண்டார் பொருளிழந்து மாண்டார். மடியில்லார் பின் முடிபுனைந்தாண்டார். ஆகலால் ஒருவனுக்கு முயற்சி தானே உண்டாகும் என்பதையும், போக லால் மடி தோன்றும் என்பதையும் உலகம் இவர்பால் ஒருங்கே கண்டது. (விரிவைப் பாசுதத்தில் காண்க.)

முயற்சியும் மடியும் ஒருவனுக்கு ஊழானே உண்டாம் என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

372 பண்டுள்ளன் பேதைமையாற் பாரிழந்தான் புட்கரனேன்
கொண்டிவந்தான் செல்வம் குமரேசா—மண்டிவந்து
பேதைப்படுக்கும் இழுவும் அறிவகற்றும்
ஆகலும் உற்றக் கடை. (2)

குமரேசா! நல்லறிவுடைய நான் அறிவு திரிந்து தன்
அரசினை இழந்தான்; புல்லறிவுமிக்க புட்கரன் என் அதனைப்
பெற்று மகிழ்ந்தான் எனின, இழவூழ் பேதைப்படுக்கும்; ஆகல்
ஊழ் உற்றக்கடை அறிவு அகற்றும் என்க.

உற்றக்கடை—பொருந்தியபொழுது.

இழவூழ்—இழத்தற்கு ஏதுவாகிய ஊழ்.

ஆகல் ஊழ் அறிவு அகற்றும்—ஆதற்கு ஏதுவாகிய ஊழ்
அறிவை விரிக்கும். அகற்றல்—விரித்தல், நீக்கல், தூரத்தல்.

நல்லறிவாளரைப் புல்லறிவினராக்கவும், புல்லறிவாளரை நல்
லறிவினராக்கவும் ஊழ் வல்லது எனபார் “இழவூழ் பேதைப்
படுக்கும் ஆகலும் அறிவு அகற்றும்” என்றார்.

இழவூழ் ஒருவனுக்கு அறிபாமையை யுண்டாக்கும்; ஆக
லும் உற்றவிடத்து அறிவை விரிக்கும் எனபதாம்.

மேல், பொருள் வருதற்கும், குறைதற்கும் ஏதுவாகிய
முயற்சியும் மடியும் ஊழானே வரும் என்றார்; இதில் ஒருவனது
அறிவைச் சருககவும், பெருகவும் அது வல்லது எனார்.

நல்ல அறிவினையுடையராயினும் தீயூழ் அடைந்தால் தம்
அறிவெலாம் இழந்து இழிவடைவர் என்பதும், அறிவிலராயினும்
நல்லூழ் உற்றால் எல்லா அறிவுமுடையராய் உயர்வடைவர் என்
பதும், இதில் உணர்த்தப்பட்டன. இவ்வுண்மை நளன்கண்ணும்,
புட்கரன்பாலும் உணரப்படும்.

கதை.

நல்லறிவானனாகிய நளன் பேரழகுடைய தமயந்தியை மணந்து இன்புற்று வாழ்ந்தால் புட்கரன் என்னும் பெயரினையுடைய குமரில மணன் ஒருவன இருந்தான். அவன் ஆசையும், பொறுமையும், அச்சமும் அமைந்தவன்.

நஞ்சினுங் கொடியவன் நாளந் தீமையே
நெஞ்சினில் உடையவன் நீதியில்லவன்
வஞ்சனை சூதுபொய் மாயம் வல்லவன்

அஞ்சையும் ஆறென அகத்தில் கொண்டவன். என்றபடி புல்லிய குணங்கள் எல்லாமுடைய இவன், கலியின் சூழ்ச்சியால் நளன்பால் வந்தான். தன் முடி படியிற் பட அவன் அடியில் விழுந்தான். அவன் இருக்க என்றரைத்த பின் இவன் இணங்கிவிருந்தான் சூதாட வரும்படி நளன்பால் இவனை ஓகாமல் ஒதுகான் எய்தும் நல்குரலினுக்கு இயைந்த தூது; வெம்பொய்யினுக்கு அருந் தனை; புனமைக்கு ஈனற தாய்; மெய்யினுக்கு உறுபகை; எனது சூதின் தீமையை நன்குணர்ந்திருந்தும் நளன் எதும் ஆராயாமல் அவனுடன் ஆட இசைந்தான். அதில் தனது அரசு முழுவதும் இழந்தான். நல் அறிவு சிறிதும்ல்லாத புட்கரன் விரிந்த அறிவுடையனாப் அதனை வென்று கைக்கொண்டான். தீயூழால் நளன் பேதையனாகிப் பெரும்பொருளிழந்தான். நல்லூழால் அறிவு மிகுந்து புட்கரன் அரசை அடைந்தான் எல்லா அறிவும் உடையனாயினும் இழவூழ் உற்றவிடத்து ஒருவனுக்கு அறிவுகன்றும் என்பதையும், அறிவிலனாயினும் ஆகவூழ் உற்றால் அவனுக்கு அறிவு விரியும் என்பதையும், உலகம் இவ்விருவர்பாலும் ஒருங்கே கண்டது. (விரிவை நளசரிதையில் காண்க.)

ஆவது விதியெனின் அனைத்தும் ஆயிடும்

போவது விதியெனின் எவையும் போகுமால்

தேவருக் காயினும் தீர்க்கத் தக்கதோ

எவரும் அறியொண ஈசற் கல்லதே, (கந்தபுராணம்.)

ஒருவன் அறிவைக் குறைக்கவும் விரிக்கவும் ஊழ் வல்லது என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

373 திண்டோள் இராமனுமேன் தேராமல் மான்பின்போய்க்
கொண்டான் துயரம் குமரேசா—தண்டாமல்
நுண்ணிய நூல்பல கற்பினும் மற்றுந் தன்
உண்மை யறிவே மிகும். (ங)

இ—ள்.

குமரேசா! நூல் பல கற்ற இராமரும் ஏன் ஆராயாது மான்பின் சென்று தன்பம் எய்தினார் எனின், நுண்ணிய நூல் பல கற்பினும், மற்றும் தன் உண்மையறிவே மிகும் என்க.

உண்மை என்றது ஊழை. பால், முறை, கெய்வம், விதி நியதி, உண்மை, கன்மம், என்பன ஊழையே யுணர்த்திவரும் ஒரு பொருட் சொற்கள்.

நுண்ணிய நூல்—நுண் பொருள்களை உணர்த்துங்ின்ற நூல்; அஃதாவது தன்னைக் கற்பவருடைய அறிவை மிக்க நுட்ப மாக்குந் திறனுடையது. உம்மை சிறப்பு உம்மை.

உண்மை அறிவு—ஊழறிவு. முன்னரே செய்துபோந்த வினையினால் தோன்றி நிலைபெற்றிருத்தலின் இஃது இப் பெயர் பெற்றது.

நுண்ணிய நூல்கள் பலவற்றையும் ஒருவன் கற்றிருப்பினும் பின்னும் அவனுக்குத் தன் ஊழறிவே மிக்குத் தோன்றும் என்பதாம்.

நூலறிவு சாலவுடைய மேலோராயினும் தீயூழ் அணுகின் தமது உயர் மதி மயங்கி அதன் வயமாகி நன்றென ஒன்றை நயந் துசெய்து பின் இரங்கி மெயிவர் என்பது கருத்து.

மேல், ஒருவனது அறிவைச் சுருக்கவும், பெருக்கவும் ஊழ் வல்லது என்றா; இதில் நூலறிவையும் அது கீழ்ப்படுகதும் என்றார் கல்லா அறிவை ஊழ் கலைக்குமேயன்றி, நூல் வல்லார் அறிவை அஃது என்செய்யும் என்பார்க்கு இஃது இயம் பியதென்க.

சிறந்த அறிவுடைய உயர்ந்தவர்களையும் ஊழ் தன் வயப்படுத்திவிடும் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ் வுண்மை இராமராயல் உணரப்படும்.

கதை.

இராமபிரான் பஞ்சவடியில் தங்கியிருக்குங் காலத்தில் சீதையை வஞ்சித்துக்கொள்ளக் கருதிய இராவணன், அழகிய ஒரு மான் வடிவங்கொண்டு சீதைமுன போய் நில் என மாரீசனை ஏவினான். அவனும் அவ்வாறே ஆகி வந்தான். சீதை கண்டாள். ஆசை கொண்டாள். அப் பொன்மாளைப் பற்றித்தரும் படி தன் நாபகளை வேண்டினாள் இராமரும் இசைந்துசென்ற அப் பொன் மாளை நோக்கிப் பெரிதும் வியந்தாா. அதன் அழகில் மயங்கி ஆரவமீத கூர்ந்தார். பிடிக்கத் துணிந்தார். அடுத்த நின்ற தம்பி தடுத்தது வணங்கி “அண்ணா, இம்மானின் வடிவையும, அழகையும, ஒளியையும, இயல்பையும ஊனறி நேக்கினால் ஒருமாயம் எனறே எனக்குத்தோன்றுகின்றது. மாரீசன் என்னும் அரக்கனை இவ் வடிவங் கொண்டு இங்கு வந்துள்ளான் என்று எண்ணுகின்றேன். இதன்பால் சென்ற விருபபத்தை அடிகள் அறவே ஒழித்தல் வேண்டும்” என்று மிகவும் நயந்து மொழிந்தான். இராமர், ஒணுந் தேராமல், அதனை மெய் மான என்றே நம்பி இத்தம் பல கூறித் தம்பியை இருத்திவிட்டு அதன் பின்பே சென்றார். ஆண்டிலும் அறிவிலும் இளையவனாகிய இளையவனுக்கு உண்மை தோன்றவும், நுண்ணிய நூலறிவுடைய பாரெல்லாரும் எண்ணிப் போற்றுகின்ற புண்ணிய மூர்த்தியாகிய இராமருக்கு அது தோன்றாமல் அம் மான் பின்போய் அல்

லல் பல எய்தி அகங் கரைந்திரங்கினார். நூல் பல கற்பினும்
ஊழறிவே மிதும் எனபதை உலகம் இவர்பால் உணர்ந்து தெளிந்
தது. (ஈரிவை ஆரணிய காண்டத்தில் காண்க.)

இம்மான் இநிலத்தினில் இல்லையென
எம்மானி தெனச்சிறி தெண்ணல் செயான்
செம்மானவள் சொற்கொடு தேமலரோன்
அம்மானும் அருத்திய னாயி

நோக்கிய மாணேநோக்கி நுகியிழை மகிபிடுனென்றுந்
நூக்கிலை நனறிநென்றான் அதனபொருள் சொல்லலாகும்
சேக்கையின் அரவுநீங்கப் பிறந்தது தேவர்செய்த
பாக்கிய முடைமையன்றோ அன்னது பழுதுபோமே. (கம்பர்.)

இவை, மாணே நோக்கியபொழுது இராமனைக் குறித்துக்
கூறியன. இக்கவிகளில் அமைந்துள்ள அழகுகளையும், பத நயங்
களையும், பொருள் வளங்களையும் ஆய்ந்து மகிழ்க.

நூலறிவையும் ஊழ் கீழ்ப்படுத்தும் என்பது இதனால் கூறப்
பட்டது.

374 தெள்ளியனாய் நின்றும் துரோணன் துருபனிடம்
கொள்ளவந்தான் என்னே குமரேசா—கொள்ளும்
இருவே றுலகத் தியற்கை திருவேறு
தெள்ளிய ராதலும் வேறு. (சு)

இ—ள்.

குமரேசா! துரோணர் அறிவுடையரா யிருந்தும் பொ
ருள் இலராகித் திரு ஒன்றே உடைய துருபனிடம் ஏன் வந்தார்
எனின், உலகத்து இயற்கை இரு வேறு; ஆதலால் திரு வேறு
தெள்ளியர் ஆதலும் வேறு என்க.

5—செல்வம். தெளிவு—அறிவு.

திரு வேற—செல்வமுடையராதலும் வேறு.

தெள்ளியர் ஆதலும் வேற—அறிவுடையராதலும் வேறு.

திருவும் தெளிவும் ஒருவனபால் ஒருங்கே அமைந்திருத்தல் அரிது எனபார் உலகத்தியற்கை இருவேறு என்றார்.

உலகத்தின் இயல்பு இரண்டு வகை; ஆதலால் தீர்வுடைய ராதலும் வேறு அறிவுடையராதலும் வேறு எனபதாம்

மேல், நூலறிவைவும் ஊழ் வேறுபடுத்தும் என்றார்; இதில், அறிவுடையார்க்குப் பொருள இன்மையையும் பொருளுடையார்க்கு அறிவினமையையும் மீண்டு அளித்து நிற்கும் என்றார்.

திருவும் அறிவும் ஊழானே வரும் எனினும் அறிவிலார் சிலர் செல்வராகவும் அறிவுடையார் பலர் வறியராகவும் பெரும்பாலும் இவ்வுலகில் காணப்படலான் ஒன்றற்காகும் ஊழ் ஒன்றற்கு ஆகாது என்பதை மீண்டு உணர்த்தியதென்க.

அறிவும் திருவும் ஒருவன்பால் ஒருங்கே அமைவது அரி தென்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுணமை துரோணன் கண்ணும் தருபனபாலும் உணரப்படும்.

கதை

துரோணர் என்பவர் பரத்துவாசருடைய புதல்வர். இவர் பிறப்பு மிகவும் வியப்புறத்தக்கது பரத்துவாசர், ஒருகால் துலோத்தமையைக் கண்டார் அவள்மேல் பெருங் காதல்கொண்டார். அதனால் தமதுவீரியம் வெளிப்பட அதனை அங்கிருந்த ஒரு துரோணத்தில் விடுத்தார். துரோணம் என்பது பதங்கு நீர் கொள்ளும் ஒரு கும்பத்துக்குப் பெயர். அதிலிருந்து இவர் தோன்றியதனால் இவருக்குத் துரோணர் என்று பெயர் வந்தது என்பார். இவர், எல்லாக்கலைகளிலும் வல்லவர். நல்லசிலமுள்ளவர்.

ஈசும் விஞ்சைத்திறனும் ஈன்றோன் தன்பாலெய்தி

நீரேழென யாவும் நிறைந்தகெள்வி நெஞ்சன

பாரேழெண்ணும் படைகள் பரசுராமன் தன்பால்

ஒரேழ் பகலினுலகுக் கொருவனெனன் கற்றான்

இத்தகைய பேரறிவுடைய இவர யாதொரு பொருளும் இல்லாத வராயிருந்தார். இவர் கருபி எனனும் ஓர் அழகியை மணந்து ஒரு புதல்வனைப் பயந்தார். துணைவியையும் குழுவியையும் பேண முடியாமல் நாணி வருந்தினார். கனது பழைய நண்பனாகிய துரு பனிடம் வந்தார். அவன் பொருட்கு திருவுடையதாய்ச் சிறந்து விளங்கினும் போதிய அறிவு பொருந்தப் பெறாதவன். அவன் பால் இவர், தம எளிமையைக் கூறி ஏதேனும் ஒன்று தருக என்றி ரந்தார். அவன், இல்லை போ என ஒலலை மொழிந்தான். எ ள்ளி நதைத்தான். இவர இரங்கி கொந்தார் பின் இயன்ற தைச் செய்தார். அறிவுள்ள இவர் பொருள் இலராகவும், தெளி வில்லாத துருபன் திருவுடையதாகவும், திகழ்வதைக் கண்டு அனை வரும் இரங்கினார். அறிவுடையராதற்காகும் ஊழ் செலவுமு டையராதற்கு ஆகாது, செல்வமுடையரா சற்கு ஆகும் ஊழ் அறிவுடையராதற்காகாது எனபதை உலகம் இவ இருவர் பாலும் அன்று உணர்ந்து தெளிந்தது. (விரிவைப் பார்த்ததில் காண்க.)

திருவையும் அறிவையும் ஊழ் இருவேறு வகையாகத் தரும் எனபது இதனால் கூறப்பட்டது.

375 சாதுவன்முன் நன்றாய்த்தும தாழ்ந்த கான்பின் தீதடைந்தும்
கோதகனருன் எனனை குமரேசா—ஆதலினால்
நல்லவை எல்லா அந் தியவார் தீயவும்
நல்லவாஞ் செல்வஞ் செயற்கு. (டு)

இ—ள்.

குமரேசா! நல்ல உபாயங்களைச் சூழ்ந்து கொண்டும் சா துவன் தாழ்ந்து கொந்தான்; பின் தீயவனவற்றைச் சார்ந்து நின் றும் ஏன் செல்வம் பெற்றான் எனின், செல்வம் செயற்கு நல்ல வை எல்லாம் தீயவாம்; தீயவும் ஊழ் வயத்தான் நல்லவாம் என்க.

ஊழ் வயத்தான் என்பது இதில் வருவிக்கப்பட்டது. நல்லவை எல்லாம் என்றது செல்வத்தை சுட்டுதற்கு உதவியான கருவியின் நலங்களை.

செல்வத்தை ஒருவன் சுட்டுங்கால் நல்லவை எல்லாம் தீயனவாய் நின்று அழிகுவும்; தீயவை எல்லாம் நல்லனவாய் நின்று ஆக்கவும் ஊழ் செய்விக்கும் என்பதாம்.

நல்ல காலத்தில், நல்ல இடத்தில், நல்லவிதமாகச் சூழ்ந்து செயரினும் நல்லூழ் இல்லாது அனாதை தீயனவாய்க் கேடடைவிடாக்கும் என்பதும், அந்நாலம் முதலியன தீயனவாயினும் நல்லூழ் உற்றால் அவை நலமுடையனவாய் நின்று ஆக்கத்தைப் பயக்கும் என்பதும் இதன் கருத்தாம் என்க.

மேல், அறியில்லார்க்குத் திருவையும் திருவில்லார்க்கு அறிவையும் ஊழ் சேர்க்கும் என்றா; இதில், அது நல்லதைத் தீயதாக்கவும் தீயதை நல்லதாக்கவும் வல்லதென்றார்.

தீயூழ் உற்றால் ஒருவனுக்கு நல்லவுத் தீயவாகும் என்பதும் நல்லுமுற்றால் தீயவும் நல்லவாகும் என்பதும் இதில் உணர்த்தப்பட்டன. (இவ்வுண்மை சாதுவன்பால் உணரப்படுமெ.)

கதை.

சாதுவன் என்பவன் பெருநிதியுடைய ஒரு வணிகர் தலைமகன் இவன் மனைவி பெயர் ஆதிரை. சிறந்த சுற்புடையவன் அவளுடன அமாந்து இவன் இலவாழ்ந்து வருங்கால் போகவதி என்னும் ஒரு தாசி வசப்பட்டுத் தன் செல்வ முழுதும் சேர இழர்கான். பின் தேறி வருகதினன். மீண்டும் பொருள் தேடவிருந்த நண்பர் சிலருடன் கலந்து நல்ல ஓரையில் கப்பலேறிச் சென்றான். இடை வழியில் வந்த கடு வளியால் அக் கப்பல் உடைந்தது. அதிலிருந்தாரனைவரும் பெருந் துயரடைந்தார். பலர் மாண்டார். சிலர் திருவருளால் கரை சேர்ந்தார். அங்கு ஒடிந்து விழுந்த பாய்மரத் துண்டைச் சாதுவன் பற்றிக் கிடந்

தான். அஃது அலைகளால் அலைந்தலைந்து ஒரு மலைபினை அடைந்தது. அதற்கு நாயர் மலை என்று பெயர். அதிலில் உள்ளவர்கள் உடையில்லாதவர்களாய்க் கொடிய குணமுடையராய் சாதையும் திணையும் இயல்பினரானவர். அந் நாயர்கள் அயர்ந்து சேர்ந்த இவனை விரைந்து கொலை வந்தார். இவனது இனிய மொழிகளைக் கேட்டு இரங்கிக் கொடுப்பாய்த் தம் தலைவன் முன் விடுத்தார். தலைவனுடைய இவனது நிலைமையைத் தெளிந்தான். எமக்காம் நல்லதம் எடுத்ததுரை என்றான்.

நன்ன சொன்னாய் நன்னெறிப் படர்குலை
உன்றனக்கு ஒல்லுந் நெறியறம் உரைக்கேன்
உடைகல மாடிகள் உயிருய்த்து அக்குறின்
அந்நொயில் ஒழுகுவ ராருயிர் ஒழி
முகதுள்ளி மனவொழித் தெவவுயிர் மாட்டிம்
தித்திறம் ஒழிகெனச் சாதுவன் உரைத்தான்
அவனும், சங்கொய்க்காகும் இவ்வறஞ் செய்கேம்
ஆங்குனக் காட்சி அருப்பொருள் கொள்கெனப்
பண்டும் பண்டு கலவநிழ் மாக்களை
உண்டேம் அவர்கா உறுப்பொரு ளீடுகலை
விரைமரம் மென்துகில் விழுந்தித் குப்பையோ
புவைஇவை கொள்கென எடுத்தனன் கொடுத்தான்.

அப்பொருளனைக்கொழும் பெற்றுக்கொண்டு அதனை யடுத்தவந்த சந்திரதத்தன் எனஹ் ஒரு வணிகனது கப்பலிலேறித் தன்வள நாயர் அடைந்தான். நல்லவற்றைத் தியனவாக்கி அல்லல் அளிக்கவும், தியனவற்றை நல்லனவாக்கிச் செல்வம் விளைக்கவும், ஊழ் வல்லதென்பதை உலகம் இவன்பால் கண்டது. (விரிவை மணி மேதலையில் காண்க)

நல்லதைத் தியதாக்கவும், தீயதை நல்லதாக்கவும் ஊழ் வல்லது என்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

376 கட்டி வைத்தும் தத்தன்முன் கைவிட்டான் ஏலேலன்
கொட்டி யுமேன் பெற்றான் குமரேசா—முட்டப்
பரியினும் ஆகாவாம் பாலல்ல யும்துச்
சொரியினும் போகா தம, (சு)

ள்.

குமரேசா! தருமத்தன் வருந்திக் காத்தும் தன் பொருளை இழந்தான்; ஏலேலன் கடலிடைச் சொரிதும் ஏன் தன் கைவரப் பெற்றான் எனின், பால் அல்ல பரியினும் ஆகாவாம்; தம உயத்துச் சொரியினும் போகா என்க

பால்—ஊழ். பரிதல்—வருந்திக் காத்தல்.

பால் அல்ல—ஊழால் தமக்கு உரிமையில்லாத பொருள்கள் தம—தமக்கு உரிமையான பொருள்கள்; தம்முடையன என்றபடி.

ஊழால் தமக்கு உரிமையில்லாத பொருள்களை வருதிக்காப் பினும் அவை நிலி; தமவாய பொருள்களை வெளியே கொண்டு போய்ச் சொரிந்து விடினும் தமமை விட்டு அவை போகா என்பதாம்.

செல்வம் நிலைக்கலாம், போதலும் ஊழால் ஆகுமே உன்றி மக்களது காத்தல் ஒழி என்பனால் அடையாடுகனபார் “பால் அல்ல பரியினும் ஆகா; தம சொரியினும் போகா” எனார்.

ஊழால் தம்முடையதல்லாத பொருள் கண்ணுன்றிக் காத்தாலும் நிலிவது, தமவாயது கடலிடை எறிந்தாலும் போகாது என்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை தருமத்தன் கண்ணும் ஏலேலன் பாலும் உணரப்படும்.

கதை 1.

தருமத்தன் என்பவன் கலிங்க நாட்டிலே அரிபுரம் என்னும் நகரிலேயிருந்த தேவதத்தன் என்னும் ஒரு வணிகனுடைய

தலைமகன். பெரும்பொருளுடையவன். ஆரினும் சிறந்த அறிவில்லாதவன். எவர் எதைச் சொன்னாலும் அதை நம்பி யுழல்வான். பொருள்மேல் பெரும் பற்றுடையவன். கண்ணினும் உயிரினும் சிரந்ததாக அதனை எண்ணிக்காத்துவந்தான். வருங்கால் இரசவாதி என்று ஒரு வஞ்சன் இவன்பால் வந்தான். அவன் செய்த வஞ்ச வினையினால் இவன் வருந்திக் காத்துவந்த பொருள் முழுவதையும் தன் கண்முன்னே வறிதே இழந்தான். அதனால் இறந்தான். பால் அல்ல பரிபரினும் ஆகாவாய் கன்பதை உலகம் இவன்பால் கண்டது. (விரிவைக் கந்த புராணத்தில் காண்க.)

கதை 2.

வணிக குல திலகராகிய ஏலேல சிங்கர் பிறவுந் தமபோல் பேணி நெறி வழுவாது வானிகர் புரிந்துவருங்கால் இடையே பஞ்சம் தோன்றிற்று. அதினும் நெஞ்சங் கோடாமல் நின்று உண பொருள்களை உயிர்கள் இனபுற இனிது உதவிவந்தார். அதனால் பெரும் பொருள் திரண்டது. அதிலொரு பெரும் பகுதியை எடுத்துப் பொன்னாக மாற்றி யுருக்கிப் பொற கல்லாகச் செய்து அதன்மேல் “இஃது ஏலேலசிங்கனது” என்று எழுதி அதனைக் கடலிடை எறிந்தார். இங்ஙனம் செய்யும்படி நமது நாயனாரே கட்டளையிட்டனரென்பர். எறிந்த அப் பொற் பாளம் நான் பல கழிந்தபின் ஒரு மீனால் விழுங்கப்பட்டது. அது பின் ஒருவன் வலையிற் பட்டது. சுர்த்துப் பிழந்தான். அதன் வயிற்றிற் கிடந்து பாசி படிந்து ஒளி மழுங்கியிருக்கும் அதனைக் கண்டான். ஜின்னதென அறியாது எடுத்துச் சென்று துறைமுகத் தலைவராகிய சிங்கரிடமே சேர்த்தான். அவரும் கடற கல் எனவே மதித்துப் புறங்கடையிலே கால் கழுவுவதற்கு உதவியாகப் போடச் செய்தாரா. நான் பல கழிய அதன்மேல் மாசு மீதய்ந்தது. ஒரு நாள் அதனை உற்று நோக்கினார். தம் பெயரினைக் கண்டார். பெருமகிழ்வு கொண்டார். அதனை வியந்தெடுத்துப் புனைந்து போற்றினார். ஏலேலசிங்கன் பொருள் எறிந்தாலும் போகாது என்று அன்றுமுதலாக ஒரு சிறந்த பழமொழி இன்

றம் வழங்கொருகின்றது. தம் உய்த்துச் சொரியினும் போகா
என்பதை உலகம் இவர்பால் கண்டது.

செல்வம் நினைத்தலும் போதலும் ஊழானே ஆம் என்பது
கூறப்பட்டது.

377 ஊடி அழகசுரர் உண்ணு தொழிறகாரேன்
கோடி தொகுத்தடி குமரேசா—நாடி
வகுத்தான வகுத்த வையல்லாற் கோடி
தொகுத்தார்த்முந் துய்த்தல் அரிது. (எ)

குமரேசா! அறிந்ததைத் தாம் வந்தித் தொகுத்தும்
ஏன் அசுரர்கள் அதனை நுகராமு ஒழிந்தார் எனின், வகுத்தான
வகுத்த வகை அல்லல், கோடி தொகுத்தார்த்முந் துய்த்தல்
அரிது என்க. மிகுதியை விளக்குதற்குக் கோடி என்றார்.

வகுத்தான் என்றது ஊழை தன்னைச் செய்க உரிமையே
வினைப் பயன சேர வகுத்தலின் அஃது இப் பெயர் பெற்றது.
வகுத்தது என்னது வகுத்தான் என உயர்திணையாக் கூறியது
அதன் ஒண்மை கருதி என்க.

உம்மை சிறப்பும் எச்சமும் தெரிய நின்றது.

பொருள்களைக் கோடி கோடியாக ஒருவன் சேர்த்தாலும்
ஊழ் வகுத்த வகை அல்லல் அவற்றை அவன் அனுபவிக்கமுடி
யாது என்பதாம்.

வகுத்தான என்பதற்குக் கடவுள் என்று பொருள்கொண்
டால் வினைப் பயன்களை உயிர்சளுக்கு ஊட்டுவிக்கும் இறைவன்
முன்னம் வகுத்தபடியன்றி ஒருவன் பெரும் பொருளைத் தொ
குத்தாலும் அதனை அவன் நுகர முடியாதென்று பொருள்
கொள்க;

பொருளை மிகுதியாகத் தொகுத்தும் அதனைச் சிறிதும் துயர்காமல் ஏறிதே வைத்திருக்கும் சில செல்வரை கோக்கி இதற்குக் காரணம் யாது என்று கருது வர்க்கு இஃது அருளிய தெனக்

பொருளை ஒருவன் வருந்தியீட்டினும் திருந்த இருந்து துதர்ந்து மகிழ்தற்குரிய ஊழ் இல்லையானால் அது என்பதனை அவன் உண்ணமுடியாதென்பது இதில் உணர்த்தப்பட்டது. இவ் உண்மை அசுரர்களால் உணரப்படும்

கதை.

அசுரர் உடல் வாங்கித் கடல் கடைந்து அமிர்சந் திரட்டினார். பின்பு தமருடனிருந்து அனைவரும் அதனை துயர்விரும்பினார். அதுபொழுது திருமால் ஒரு மோகினி வடிவங்கொண்டு அவர் முன்னே நின்றா அம் மோகினியின் பேரழகையே கோக்கி அசுரர் பேதுற்று நின்றார். அவ்வமையம் இத்திரன் முதலிய அமரர்களும் அவ் அமிர்தினை அமர்ந்து துயர்க்கதார். மகிழ்ந்தெழுந்து பின் டிறைத்து போனார். வருந்தி யீட்டியும் அமிழ்தைத் துயர்க்கப் பெறாமல் அசுரர் துன்புற்றழுந்தார். கோடி தொகுத்தாலும் துயர்த்தற்குரிய ஊழ் இல்லையானால் அதன் பயனை உண்ணமுடியாதென்பதை இவர் அன்று உணர்த்தி நின்றார்.

மதியினை மலரச்சூழ்ந்து வருந்தித்தாம் படைக்கப்பட்ட நிதியினை துதர்ந்துமென்று நினைத்தினி திருந்தபோழ்திற் பதியினைக் கலங்கிச்சென்று பறித்துத்தாம் பிறர்க்குரீட்டும் விதியினை விலக்கமாட்டா மென்பவால் வெளியீரார்.

(குளாமணி)

செல்வமிருந்தாலும் ஊழ்இல்லையானால் அதனை துயரமுடியாதென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

378 தள்ளா வறுமையுறறும் சத்திபுத்தர் நற்றறுவு
கொள்ளாத தென்னே குமரேசா—உள்ளித
துறப்பார்மற் றுப்புர வில்லார் உறற்பால
ஊட்டா கழியு மெனின். (அ)

குமரேசா! ஒரு பொருளும் இல்லாதாந்தம், அறிவு
மிக்க சத்திமுதகர் என துறக்கைக் கொள்ளாதிருக்கார் எனின்,
உறற்பால ஊட்டா கழியும் எனின் துப்புரவு இல்லார் துறப்
பார் என்க.

துப்புரவு—துய்க்கற் குரிய பொருள்கள்.

உறற்பால—உறுதறாலவாய துன்புகள்.

ஊட்டா கழியும் எனின்—உறுவியாது ஒழியுமாயின்.

துறவ என்பது உள்ளன எல்லாம் ஓர்நந்த விடுதலையாம்,
அவ் விடுதலை இயல்பாகவே அடையப் பெற்றிருந்தும் சிலா என
துறவுகொள்ளாமல் வறிக் காரிருக்கின்றார் எனின், அசற்குத் தார
ணம் ஊழ் வலியேயாம் என்று அவரை நோக்கி யிலுதுணர்
த்தியதென்க.

உறுதற்பாலவாயதுன்பங்களை ஊழ் ஊட்டாது ஒழியுமாயின்
துய்க்கற்குரிய பொருளில்லாதவர் துறத்து செலவர் என்பதாம்.

மேல், பொருளிருந்தாலும் ஊழ் இல்லையானால்
துகாமுடியாதென்றார்; இதில், ஒரு பொருளும் இல்லையானாலும்
அஃது இல்லையானால் துறவும் கொள்ளமுடியாதென்றார்.

இல் வாழ்ந்திருந்து இன்பம் துக்கர வேண்டினும் துறந்து
சென்று பயன்பெற விருமபினும் ஊழ் இன்றியமையாதென்
பது கருத்து.

ஒன்றும் இல்லாமையே துறவுக்கு இயல்பாகுமாயினும் ஊழ்
இல்லையானால் அஃது ஒருவனுக்கு உண்டாகாதென்பது இதில்
உணர்த்தப்பட்டது. இவ் உண்மை சத்தி முத்தர் பால் உண
ரப்படும்.

கதை.

சத்திமுத்துப் புலவர் என்பவர் இற்றைக்குப் பல நூற்
றாண்டுகட்கு முன்னரே சோழநாட்டிலே சத்திமுத்தம் என
ஊம ஊரிலே இருந்தவர். ஒருநாள் அந்நாட்டில் கல்லப் பிழிசுடிள்ளவர்
அடக்கம் பொறை புத்திபெயர் குணங்களும அமையப் பெற்ற
வர். அருளையான கண்ண விரைவில் பாட வல்லவர். இதலங்
களெல்லாம் அடைந்திருந்து மிக்க வறுமையும் இவரை மேவி
யிருந்தது. “வெறும புறையும் அரிதார வீட்டிலுள்ளவரும் என்றும்
புஞ்சும் ஆற்பகம் இல்ல” என்று தம் வறுமையைக் குறித்து
இவரே சொல்லி நொந்துனார். வறுமைப் பிணியால் வாடி ஒரு
நாள் இவர் மதுரைப் பதியையடைந்தார். அங்கே பாழ்மண
டபத்தில் பசியுடன் கூடிப் படுத்துக்கிடந்தார். நடுயாபத்து
மாறுமீடம பூண்டு நகரியல் பறியுமாறு வழுதி லீவந்தன அதனை
ருகே வந்துகொண்டிருந்தான். அவ்வமையம் இரண்டு நாரை
கள் ஆகாயத்தில் பறந்து சென்றன.

நாராய்! நாராய்! செங்கால் நாராய்

பழம்பதி பனையின் கீழ் பிள்ளை தனை

பவளக் கூவாய்ச் செங்கால் நாராய்

நீயுநின் மனைவியும் தென் திசைக் குடியியடி

வடதிசைக் கேசுவீராயின்

எம்மூர்ச் சத்திமுத்த வானியுட டங்கி

நனைசுவர்க் கூரை கணைகுரற் பல்லி

பாடுபார்த் திருக்குடி எனமனைவியைக் கண்டு

என்னோன் மாறன் வழுதி கூடலில்

ஆடையின்றி வாடையின் மெலிந்து

சையது கொண்டு மெய்யது பொததித்

காலது கொண்டு மேலது தழீஇப்

பேழையுள் இருக்கும் பாம்பென உயிர்க்கும்

வழையாளனைக் கண்டனம் எனுமே.

என்று நாரையை நோக்கிப் புலவர் தம் இயல்பை விரித்தார்.
மன்னன் கேட்டுத் தான் கருதியிருந்த நாரையின் கூர்வாய்க்கு

நேரிய உவமை அதில் நேர்ந்திருப்பதை வியந்து புலவருக்கு வேண்டிய நலங்களை விரும்பியுதவினான். இல்லாதவராயிருந்தும் நல்லறிவாளராகிய இவர், துறவியர் செல்லாது நின்றார். அதனை நினைந்து பின் இவரே இரங்கினார். ஊழ் இல்லையாயின் வறுமையுறினும் ஒருவன் துறவினையடையான் என்பதை உலகம் இவர்பால் உணர்ந்தது. (விரிவைப் புலவர் சரிதையில் காண்க.)

ஊழ் உதவா வழி ஒருவனுக்குத் துறவும் உதியாதென்பது
கூறப்பட்டது.

379 அன்றுதுயர் எய்துங்கால் அல்லலினிற் சர்ச்சந்தன்
குன்றுகேன நின்றான் குமரேசா—என்றுமே
நன்றங்கால் நல்லவாக் காண்பவர் அன்றுங்கால்
அல்லற் படுவ தெவன். (சு)

||—ள.

குமரேசா! இன்பமெய்தி நின்ற சர்ச்சந்தன் பின்பு தன் பழுதுங்காலும் அல்லலினிற் ஏன் அமைந்து நின்றான் எனின், நன்று ஆங்கால் நல்லவாக் காண்பவர் அன்று ஆங்கால் அல்லற் படுவது எவன் என்க. நன்று—நன்மை. அன்று—நீமை.

நல்வினை வினையுங்கால் அதன் பயனாகிய இன்பங்களை தாக நுகர்பவர் ஏனைத் தீவினை வினையுங்கால் அதன் பலனாய் துன்பங்களையும் இணங்கி அனுபவியாமல் உணங்கி உளைவது எதற்காக என்பதாம்.

இன்பமும் துன்பமும் தாம் செய்த வினையின்படியே வரும் அவற்றிள் ஒன்றுக்கு இசைந்து மகிழ்தலும் மற்றொன்றுக்கு அசைந்து நெகிழ்தலும் அறிவுடையாருக்குத் தகுதியன்ற ஆகலால் “அன்று ஆங்கால் அல்லற்படுவது எவன்” என்றார். வினைப்பயன் துயக்காமல் தொலையாததலால் அதற்கு வருந்துவதால் பயனில்லை என்பது குறிப்பு.

கடலிடை நிமகுமொருன் அஞ்சினும் அஞ்சாவிடினும்
அலைகள் அடியாமல் அலா; அதுபோல் பிறனியில் நிற்பவன் வே
ண்டி னும் வேண்டாவிடினும் வினைபயன்கள் உரு உல்லறியா எனக.

எதுவரினும் அறிவுடையார் இசைந்து அனுபவிப்பர் என்
பது இசில் உணரத்தப்பட்டது. இவ்வுண்மை சச்சந்தன் பால்
உணரப்படும்.

கதை.

சச்சந்தன் என்பவன் ஏமாங்கத நாட்டு வேந்தன். இரா
சமாபுரி என்னும் நகரிலிருந்து அரசுபுரிகவன். அரசுக்குரிய
எல்லா நலங்களுந் அடையப்பற்றவன் இவனது காலம் இற்
றைத்த முநாடார் ஆணந்தக்கு முன்னரென்பர். பேரழகியாகிய
விசையையையாந்து இவன் பெருநலம் தய்த்துநெங்கால் கட்டி
யங்காரன் என்னும் அமைச்சன் கொடுஞ் சூழ்ச்சியால் அரசுபத
வியைத் தளவுசப்பித்ததினான். பின் அமர் செய வந்தான். அ
வவமையம் நிறைந்த கருப்பவதியாயிருந்த மனைவி அஞ்சி நடுங்கி
னாள். அவளை இவன் உணைத்துத் தேற்றினான். நமது நல்வி
னைபயனாள் இதிர திருவுடனிருந்து இதுவரை இனபந் தய்த்
தோம். இவ்ந தீவினைபயனை சேரநிறைது. அதனை அஞ்சுவ
தாள் பயன் யாகிப் இடலை. ஒடினும் ஒளிப்பினும் ஒடுங்கி நிற்
பினும், கூடிமே வினைபயன் குகூர்ந்தும் என்பயன். ஆதலால்
எது வரவெனெனமோ அது வருக எய்மை விடுத்தது ஏது அகல
வேண்டுமோ உடுத்து அதுக எனது இணங்கியிருப்பதே உணர்ந்
தோர்க்கமுது என்று அவள் உணர் உணர்த்தினான் வினைப்
பயனை உவரது அனுபவித்தான். அறிவுடையார் வினைத் துன
பங்கட்டு. அஞ்சி அல்லலுழுவார் என்பதை உலகம் இவன்பால்
உணர்ந்தது. (வரிய வச்சிந்தாமணியில் காண்க)

சாகலும் பிறத்தல் தானும் தன்வினைப் பயத்தினாகும்
ஆகலும் அறிவுமெல்லாம் அவைபொருட்கியலபுசுண்டாய்.
கோதலும் பரிவும எல்லாம் நுண்ணுணர் வின்மையன்றே
பேதைநீ பெரிதும் பொல்லாய் பெய்வளைத்தோளிஎன்றான்.

இது, மனைவி அச்சமுற்றபோது சச்சந்தன் சொன்னது.
அன்று ஆங்கால் இவன் அல்லற்படாது நின்ற உண்மை இதனால்
இனிது தெளிவாதல் காண்க.

ஊழின் பயன் எதுவாயினும் அதனை இனிதாகக் கொள்
வேனே அறிவான் என்பது இதனால் கூறப்பட்ட.

380 சிந்துபதி முற்கூழ்த்துத் தேர்ந்துபரிச் சித்தநின்றும்
குந்தியேன் மாய்க்கார் குமரேசா—முந்திக் கினை
ஊழிற் பெருவலி யாவுள மற்றொன்று
சூழினுந் தான்முந் துறம். (ய)

குமரேசா! சிந்து தேசத்து வேங்கனும், பரிச்சித்து
மன்னனும், வினைவிளைவுகளை விலக்குகற்குரிய சூழ்ச்சிகளை முன்
னதாகவே சூழ்ச்சிசெய்தும் ஏன் அழிவினை எய்தினார் எனின்
ஊழிற் பெருவலி யாவுள; மற்று ஒன்று சூழினும் தான் முந்து
றும் எனந் வலி என்பது ஆகு பெயராய் அதுநையுடையவற்
றைக்குறித்து நின்றது

முற்கல்—எண்ணுகல்: உல்காவது விதியை விலக்குகற்கு
உரிய உபாயத்தைத் தருதிக் துணிகல.

மற்று ஒன்று சூழினும்—பிறிதோர் உபாயத்தை எண்ணி
னும் உடமை செய்யினும் என்பதைச் சுட்டி நினமமையால்
எச்ச உம்மையாய்,

தான் என்றது ஊழை. முந்திறும்—முன்னதாக நிற்கும்.
ஊழை விலக்குகற்கு எகாவலி ஒர் உபாயத்தை எண்ணினும்
ஊழ் அகவினும் முறையாக கன பயனை ஊட்டிநீரும் ஆதலால்
அவ்வுழி யல மிக வலியையுடையன யாவை என என்பதாம்.
யாதும் இல்ல என்பது கருத்து.

மேல், நல் ஊழின் பயனை மகிழ்க்கணுபயிப்பதேயில் திரு
நின்பயனையும் அநமககணுபயிப்பதே அறிவுடைமைக்கு அழகாம்.
என்றார். அதிநிபுழை எகாவது ஓர் உபாயமால் விலக்கிவிட
லாகாதா? என்பார்க்கு இஃதுணர்த்தியதென்க.

வினை விளைவுகளை விலக்குகற்கு வேண்டிய சூழ்ச்சிகளைச்
செய்யினும் ஊழானது அவையனைத்தையும் கடந்துவந்துதலைய
னைத் தப்பாது கொடுத்தவிடம் என்பது இதில் உணர்த்தப்பட
டது. இவ்வுண்மை விருத்தச்சத்திரன கண்ணும் பரிச்சித்து
பாலும் உணரப்படும்.

கதை.

விருத்தச்சத்திரன் என்பவன் சிந்து தேசத்து வேந்தன். சயத்திரதன் தந்தை. தன் மகன் இன்ன நாளில் இறந்து படுவான் என்று கணவினாலும் அசரீரியாலும் முன்னரே யுணர்ந்தான். அதுவிதழாவண்ணம் விரைந்து சூழ்ந்து சமந்த பஞ்ச சுள்ளன்னும தனியிடத்தை அடைந்து தென்திசைநோக்கியிருந்து இயமனைநினைந்து “என்மகனுடையதலையை எவன்தரையில்விழ்த்துக் கொண்டு அலவனதுதலை உடனே வெடிக்கக் கடவது” என்று உலத்திற் குறித்து உரிய மந்திரங்களை உரைத்துக்கொண்டிருந்தான், இங்ஙனம் இருக்குங்கால் அத்தினபுரியில் நடந்த பாரதப் போரில் பதினான்காம் நாள் மாலையில் சயத்திரதன் தலை அருச்சுனன் கணையால் துணிபட்டது. அப்பொழுது சிந்துமன்னன் சூழ்ந்திருக்கும் உண்மையைக் கண்ணன் உணர்ந்தினான். உணர்ந்த விசையன் அக் கலை கீழே வீழாதபடி அம்பினை ஏவிக் கண் முடி மந்திரம் புரிகின்ற தக்கையின் கையில் விழ்த்தினான் பாவம! விழித்து நோக்காமல் பாடுதோ! என்று அதனை அவன் கீழே எறிந்தான். அது தரையில் படலும் அவன் தலை பொடிபட்டது. ஊழை விலக்குதற்கு முற்கூற்றிருந்தும் அதனினும் அது முற்பட்டு நின்றது அதனால் இருவரும் பட்டார். ஊழின் பெருவரியை உலகம் இவன்பால் உணர்ந்தது. விரிவைப் பாரதத்தில் காண்க.

கதை 2.

பரிச்சித்து என்பவன் அருச்சுனன் குமரானாகிய அபிமன்யுனுடைய புதல்வன். தாய் பெயர் உத்தரை இவன் கருப்பத்திலிருக்கும்பொழுது பாரத யுத்தம் நடந்தது அசுவத்தாமன் மாண்டவர் மரபு நாசமாகும்படி மந்திர முறையோடு ஓர் அம்பை எவினான். அது உத்தரை வயிற்றிலிருக்கின்ற இக்கருவையும் அழிக்கும்படி கரிகவந்தது. சண்ணன் அருளுவாய்ப்புகுந்து அதனை அதட்டி நீக்கினான். மாலின் பரிசும் கருவிலேயே பட்டதால் இவனுக்குப் பரிச்சித்து என்று பெயரிட்டனர் என்பர். இவன் நல்ல நீதிபுடையவன். சிறந்த போர் வீரன். பொறையும் அருளும் பொருந்திய செஞ்சினன், வனத்திலிருந்த சயீச முனிவர்பால் வினோதமாக இவன்செய்த சிறுபிழைக்காக “ஏழு நாட்களுள் பாப்பு கடித்து மடிவாய்” என்று அம்முனிவருடைய புதல்வராகிய சிருங்கி முனிவர் சாபமிட்டனர். அதனை உணர்ந்த இவன், அவ் வினை விளைவை விலக்குதற் பொருட்டு அறிஞர் பலருடன் நன்காராய்ந்து ஒரு பிராணியும் அருகில் அணையாதபடி ஓரழகிய புணையில் சிலருடன் அமர்ந்துபோய்க் கடலிடைபுரந்தான். யாதும் அருகில் அணுகாவாறு அனைவரும்

மிக்க ஆயத்தமாயிருந்தனர், குறித்த காலம் வந்தது. கார்த் கோடகன் என்னும் பார்ப்பு அரசனைக் கடிக்க எழுந்தது. அரசன் முன்னுற ஆய்த்திருக்கும் தன்மைபை புணர்ந்தது. எலுமிச்சம் பழம்போல உருவெடுத்துக் கடலில் விழுந்தது. அலையால் அலைந்து அலைந்து அலைந்து புணையின் அருகே அணைந்தது. ஊறு ஒன்றும் இல்லையென்று கோந்திருந்த அரசன் ஊர்ந்து வரும் இப் பழத்தை உற்று நோக்கினான் தன் கையால் உவந்தெறித்தான், பழமாயிருந்தது பாம்பாய்த் கடித்தது. மன்னன் துடித்தான், உடனே மாண்டு விழுந்தான். ஊழை விலக்குதற்கு முற்றும்மிக்க மிக்க எச்சரிக்கையாயிருந்தும் மன்னன் ஊழ் வயப்படலான, மறநென்று சூழினும் ஊழ் முற்றும் என் பதை உலகோர் இவன்பால் உணர்ந்து தெளிந்தார் (விரிவைப் பார்க்கத்தக்க காரணம்)

முதிர்ந்த தவமுடை முனிவராயினும்
பொதுவறு திருவொடு பொலிவராயினும்
மகியின் சாயினும் வலியராயினும்
விகியினை யாவரே வெல்லும் நீர்ப்பையார். (கந்தபுராணம்)

அதிசயம் ஒருவரால் அமைக்க லாகுமோ
துதியறு பிறவியின் இன்பக துன்பநகரான்
விதிவச மென்பதை மேற்கொள்ளாவிடின்
மகிவலியால் கிதி வெல்ல வல்லமோ. (இராமாயணம்)

ஊழை விலக்க எவராலும் முடியாதென்பது இதனால் கூறப்பட்டது.

இவ் அதிகாரத்தின் தொகைப்பொருள்.

ஆதும் ஊழால் முயற்சி கோன்றும். போகும் ஊழால் மடி உண்டாம். நல்லாழ் அறிவைக் கொடுக்கும் திபுழ் அதனைக் கெடுக்கும். நூல பல கற்பினும் ஊழறிவே மிகும். திருவையும் அறிவையும் ஊழ் இருவேறு வகையாய் நின்று உதவும். தீயதை நல்லகாக்கவும், நல்லகைக தீயதாக்கவும் ஊழ் வலவகாம். செல்வம் நிலைத்தற்கும் போதற்கும் ஊழே காரணம். செல்வம் பெற்றினும் நல்லாழ் இவ்வழி அதனை நுகரமுடியாது, ஊழ் உதவாவழித் துறவும் உதியாது. வினைப்பயன் ஏதுவரினும் அதனை உவந்து அனுபவித்தலே உணர்வோர்க்கு அழகு. ஊழை விலக்க ஒருவராலு முடியாது. ஊழின் வலியே உலகில் மிக்கது.

ந.அ-வது ஊழ் முற்றிற்று.

அறத்துப்பாலும் இப்பாலுடன் முடிந்தது.

அறத்துப்பாலின் திரட்டுப்பால்.

அறம் பொருள் இன்பம் வீடு என்னும் உறுதிப்பொருள் கள் நான்கனுள் முன்னதாகிய அறத்தினை இயல்பை உணர்த்திய தால் இஃது அறத்துப்பால் என நின்றது. அறத்துப்பால் என்பதற்கு அறத்தை உணர்த்தும் பகுதி என்பது பொருள். அறமாவது நல்லன செய்தலும் அல்லன ஒழிதலுமாம். அதனை இவ்வாழ்க்கை, தூரவு, என்னும் இருவகை நிலைகளிலுமிருந்து செய்யலாம். கடவுள் வாழ்கதுமுதல் ஊழ் ஈரூஉ முப்பத்தெட்டு அதிகாரங்களால் அதனை இயல்புகள் இதில் விளக்கப்பட்டுள்ளன.

நூலின் முன்னுரை.

உலகு, உயிர் எவற்றிற்கும் முகல்வர் ஒருவர் உள். அவர் எங்கும் நிறுங்கவர். வல்லம வல்லவர் என்றும் உள்ளவர். இன்பவுருளினர். அவரை அன்புடன் நினைத்தலே நம் அறிவுடைமைக்குப் பயன். அவர் மழை வடிவாய் நின்றும் உயிர்களைப் பேணுகின்றார். அம்மழையாலேதான் இவ் உலகம் நிலைபெறுகின்றது. பொருளை அடக்கி அரிபன செய்வோரே இவ்வுலகைப் பெரியவராவர். அவர் அருள்நெறி ஒழுக்கலே அறநெறியாகும். அவ் அறத்தை இவ்வாழ்க்கையில் இருந்து செய்வதே எவர்க்கும் நல்லது.

இல்லறம்.

கற்புடைய மங்கையை மகனந்து நன்மக்களைப்பெற்று, ஒக்கல்பால் மிக்க அன்புடையனாய்ப் பெரியவர், வறியவர் முதலிய எவரையும் பேணி, உணவும் உடையும் உறையுளும் உதவி, இன்சொல் இயம்பி, பிறர் செய்த நன்றியை நினைந்து, நடுநிலை நின்று அடக்கமுடையனாய், ஒழுக்கம்பேணி, பிறருடைய மனைவியரை விழையாமல், பொறையை மேற்கொண்டு, பொறுமையை ஒழித்துப், பிறர் பொருளை விரும்பாமல், புறங்கூறாமல், பயனில சொல்

லாமல், தீவினைக்கு அஞ்சி, ஒப்புரவறிந்து, இயன்றவரை ஈதலைச் செய்து, புத்தம்பெற வாழ்வோனே இல்லறத்தான் ஆவான்.

துறவறம்.

ஆரூரீர்மாட்டுப் பேராளுடையனாய், ஊண் ஊண் ஒழிந்து உயர் தவம்புரிந்து, எஞ்சுமும் களவும் நெஞ்சந்நிகாள்ளாமல், வாய்மைகூத்து, வெகுளியை ஒழித்து, இன்னஞ்செய்யாமல், ஒன்றையுங் கொல்லாமல், நிலையமையை நிரூபித்து, நெடுந்திறவடைந்து, பெய்யுணர்வு எய்தி அவாவினை அறுத்துப்பிறவி அறநிற்போனே துறவறத்தான் ஆவான்.

ஊழ்.

இவ் எல்லாவற்றிற்கும் ஊழே காரணமாதலால் அவ் ஊண்மையை உணர்ந்து நல்லுழுக்குரிய நலவினைகோடிய மனபதை, நாடிச்செய்தல் வேண்டும்.

உறுதி.

பிறருடைய மனைவியரை நயவாமலும் புறங்கூறாமலும் உள்ளவரே இவ்வாழ்வோருட் சிறந்தவர். பெய்யுணர்வுடையராய் அவாவினை ஒழித்தவரே துறவோருள் உயர்ந்தவர். இவ் இருவகை நிலைகளிலும் நின்று தலைசிறந்த இவ் உயர்நலங்களை அடைந்தவர் எல்லா நலங்களையும் இங்கு எளிதில் அடைந்து அழிவில் வீட்டை முடிவில் அடைவர். இவ்வுண்மையைப் பாலில் நெய்போல் இப்பாலில் காண்க.

உள்ளீர் நமரங்காள் ஒதுந் திருக்குறளாம்
தெள்ளமிழ்த மாந்தித் தெளியின்சன்—மெள்ள மெள்ள
எல்லா நலங்களும்வந் தெய்துநாமக் கனறேதான்
வல்லான் அருளும் வரும்.

வள்ளுவப் பெருந்தகை மாணடி வாழ்க.

அறத்துப்பாலில் அடங்கியுள்ளவை.

அதிகாரம்	பக்கம்	அதிகாரம்	பக்கம்
கடவுள் வாழ்த்து	11	பயனிலசொல்லாமை	375
வான் சிறப்பு	35	திவினை யரசும்	395
நீத்தார் பெருமை	50	ஒப்புரவறிதல்	414
அறன் லெயுறுதல்	73	ஈகை	434
இல்வாழ்க்கை	91	புகழ்	455
வாழ்க்கைத்துணைநலம்	109	அருளுடைமை	472
மகசுட்பேறு	127	புலான்மறுத்தல்	490
அன்புடைமை	151	தவம்	509
விருந்தோம்பல்	173	கூடாவொழுக்கம்	532
இனியவை கூறல்	193	கள்ளாமை	553
செய்நன்றியறிதல்	211	வாய்மை	572
நடுவு நிலைமை	230	வெகுளாமை	593
அடக்கமுடைமை	248	இனஞ்செய்யாமை	614
ஒழுக்கமுடைமை	265	கொல்லாமை	635
பிறனில்விழுபாமை	283	நிலையாமை	658
பொறையுடைமை	302	துறவு	683
அழுக்காறுமை	320	மெய்யுணர்தல்	707
வெஃகாமை	338	அவாவறுத்தல்	730
புறங்கூறுமை	355	ஊழ்	753

